

**Стойкость, позитив,
оптимизм,
внутренний мир,
спокойствие,
счастье, вечное
блаженство и
бесконечный
триумф
в эпоху**

Ирфан Хасан

СТОЙКОСТЬ, ПОЗИТИВ,
ОПТИМИЗМ, ВНУТРЕННИЙ МИР,
СПОКОЙСТВИЕ, СЧАСТЬЕ, ВЕЧНОЕ
БЛАЖЕНСТВО И
Бесконечный триумф
в эпоху
Тревога, турбулентность
и Смута

Составлено, переведено и объяснено из нестареющих трудов одного из величайших мыслителей и возрожденцев всей человеческой цивилизации — имама Абу Хамида Мухаммада аль-Газали (1058-1111 гг. н.э.)

© 2021 Ирфан Хасан

Регистрационный номер Библиотеки Конгресса США: ТХи 2-273-620

ISBN: 9798543692042

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме и любыми средствами, электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или иными, без письменного разрешения автора или издателя.

Этот труд представляет собой компиляцию, сжатие, перевод и пояснение автора из бессмертных трудов имама Абу Хамида Мухаммада аль-Газали (1058-1111 гг. н.э.) и в некоторой степени из трудов Мауланы Джалалуддина Руми (1207-1273 гг. н.э.). В библиографии приведены полные ссылки на источники. Автор добавил все пояснения в квадратных скобках и скобках для уточнения важных моментов и терминологии. Все арабские слова и терминология были транслитерированы на английский язык, выделены курсивом и переведены.

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

قَبْلَ أَنْ تُنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Скажи: «Если бы океан превратился в чернила для написания слов моего Господа, то океан иссякнул бы прежде, чем иссякнут слова моего Господа, даже если бы Мы принесли подобное ему в качестве дополнения».

(Коран о необъятности бездонного океана эзотерического духовного знания и опыта. глава 18, стих 109)

Содержание

АБСТРАКТНЫЙ	9
ПРЕДИСЛОВИЕ	15
Часть 1: Знание своей внутренней реальности прокладывает путь к разрешению кризисов, конфликтов и вызовов, с которыми сегодня сталкивается человечество .	16
Познание самого себя	24
Познание Бога.....	46
Вселенная в вас	50
Познание мира	62
Познание загробной жизни	71
Часть 2: Внутренние деструктивные характеристики – негативные внутренние качества, наносящие вред и подвергающие опасности отдельных людей, общества и целые народы	89
Глава 1 - Познание тайн души является императивом для духовного путешествия к самоосознанию, просветлению и просветлению	91
Значение и назначение терминов «я» (<i>nafs</i>), «душа» (<i>ruh</i>), «сердце» (<i>qalb</i>) и «интеллект» (<i>'aql</i>).....	91
Легионы Сердца (<i>Кальб</i>).....	96
Внутренние Служители Сердца (<i>Кальб</i>) и их понятные примеры.....	100
Характеристики человеческого сердца (<i>кальба</i>)	103
Всесторонняя характеристика сердца (<i>Кальб</i>) и ее примеры	110
Подобие сердца в связи со знанием – полированное зеркало сердца и отражающийся в нем свет истины	117
разницы между богооткровенными и приобретенными знаниями на знакомых примерах	132
Господство сатаны над сердцами посредством инсинуаций (<i>васваас</i>) - значение инсинуаций и причины господства сатаны	138
Вход сатаны в сердца	152
Сердечные инсинуации, суеверия, опасности и намерения.....	174
Быстрые изменения в сердце и типы сердца в этом отношении	180
Глава 2 - Духовная борьба за очищение души, обретение просветленных внутренних качеств и излечение внутренней тьмы и болезней души	188
Превосходство хорошего благородного характера и вред плохого отвратительного характера	189
Реальность хорошего благородного характера и плохого отвратительного характера.....	195

Изменение характера и внутренних качеств посредством духовного устремления и борьбы	201
Средство и источник прекрасного внутреннего характера, характера и качеств (Хусн уль-Хульк) – это умеренность, избегание всех крайностей	207
Подробное изложение пути приобретения цивилизации морали, нравов, внутреннего характера и склонностей.....	214
Болезни души и признаки здоровья.....	219
Метод поиска собственных недостатков.....	223
Исцеление от болезней сердца путем отвержения желаний и вожделений и передаваемые им доказательства и свидетельства из божественного закона	226
Признаки добрых нравов, манеры, характер, внутренний нрав и качества	235
Образование и воспитание детей, цивилизация и украшение их нравственности, нравов, характера, внутреннего склада и качеств	240
Подробно об условиях вступления в духовное путешествие, начале духовной борьбы и постепенной эволюции духовного искателя на духовном пути.....	249
Глава 3 - Избавление от двух непреодолимых низменных желаний низшего «Я»....	262
Превосходство голода и осуждение чревоугодия.....	264
Польза голода и вред чревоугодия	268
Различия в постановлениях, достижениях и состояниях человека, связанных с голодом.....	280
Вред от меньшего количества еды и отказа от похоти.....	284
Вожделение интимных частей тела.....	285
Глава 4 - Непоправимый вред безудержной речи	288
Великая опасность языка и совершенство молчания	291
Вред неправильного использования языка или речи	295
Глава 5 - Бедствия, вызванные гневом, яростью, язвительностью и ревностью.....	346
Осуждение ярости и гнева.....	347
Можно ли искоренить или смягчить гнев с помощью духовного устремления? ..	350
Причины гнева.....	352
Лекарство от гнева после подстрекательства	355
Превосходство Терпения.....	358
Реальность и последствия злобы и превосходство прощения и мягкости.....	362
Совершенство прощения и стремление делать все возможное и невозможное в доброте.....	364

Совершенство кротости и милосердия.....	365
Осуждение ревности, ее реальность и средства ее лечения.....	367
Причины ревности	371
Лекарство для излечения ревности.....	380
Глава 6 - Привязанность к мирской жизни, имуществу и власти и превращение этого в цель своей жизни	385
Защита от вреда мира после того, как вы потворствуете ему	394
Реальность и природа мира для человека	399
Реальность мира и индульгенции, которые заставляют людей забывать о себе самом, Творце Вселенной и о своей собственной Цели, когда они погружаются в нее.....	403
Глава 7 - Вред скупости и любви к материальным благам	413
Вред богатства и неодобрение любви к нему	415
Разрешение конфликта между похвалой и критикой богатства.....	417
Вред и польза богатства.....	419
Лекарство от жадности и лекарство для воспитания удовлетворенности.....	423
Осуждение скупости	430
Реальность альтруизма и его превосходство.....	432
Лекарство от скупости	435
Глава 8 - Вред стремления к славе и похвале	446
Осуждение стремления к славе и популярности	448
Настоящее совершенство	460
Любовь к похвале в низшем «Я» и ненависть к критике.....	462
Лекарство от любви к славе	465
Лекарство от любви к похвале.....	469
Лекарство от отвращения к критике и осуждению	472
Глава 9 - Вред хвастовства и хвастовства	475
Осуждение хвастовства.....	476
Реальность хвастовства и вопросы его возникновения.....	483
Лекарство для хвастовства и лечения сердца при этом недуге.....	487
Лечение хвастовства с помощью действий	491
Признаки правдивости и искренности.....	495
Глава 10 - Вред высокомерия и самонадеянности	499
Вред высокомерия	500
Совершенство смирения.....	502

Вещи, с которыми проявляется высокомерие	506
Лекарство от высокомерия и метод обретения смирения	516
Осуждение самомнения и его вреда	531
Причины самодовольства и их лечение	533
Осуждение гордыни и беспечности	540
Часть 3: Внутренние конструктивные и жизнестойкие черты - Положительные внутренние качества, прививающие стойкость, позитивность, оптимизм, внутренний мир, счастье, вечное блаженство и бесконечный успех, возвещающие вечный индивидуальный и коллективный успех человека	547
Глава 11 – Осознание собственных ошибок, проступков и излишеств и стремление к покаянию, прощению и возмещению ущерба за совершенные проступки	549
Реальность и определение покаяния	551
Принятие покаяния зависит от выполнения его условий	556
Как незначительный грех становится большим?	566
Лекарство покаяния и метод исцеления от упорства на грехах	573
Глава 12 – Стойкость через терпение перед лицом невзгод, испытаний и невзгод, а также благодарность за благословения и все хорошее, что есть	581
Объяснение терпения	582
Реальность и значение терпения	585
Слуга нуждается в терпении во всех государствах	591
Лекарство терпения и способ получения помощи с его помощью	596
Объяснение благодарности	600
Благословения, достойные благодарности	611
Почему у людей нет благодарности	622
Глава 13 – Иметь страх Божий как решительную сдержанность против всех несправедливостей, на которые способен человек, и иметь надежду на Бога как инструмент позитива и оптимизма	633
Реальность надежды, ее превосходство, лекарство от надежды и метод ее обретения	634
Реальность страха	642
Что лучше: доминирование страха или надежды или умеренный уровень того и другого?	650
Страх гностиков перед неблагоприятным концом	654
Глава 14 – Воспитание смирения абсолютной нужды перед Богом, терпения бедности и воздержания от мирских и материалистических навязчивых идей	659
Реальность бедности или абсолютной нужды, как материальной, так и духовной, перед Богом и внутренние состояния духовного путешественника	660

Превосходство бедности или абсолютной нужды, как материальной, так и духовной, перед Богом	665
Объяснение воздержания от мирского	670
Превосходство воздержания	673
Глава 15 – Осознание единства, всемогущества и абсолютной власти Бога над каждым делом, с которым сталкиваются человеческие существа, и развитие доверия к Богу	683
Совершенство доверия к Богу	685
Разговор пера с обладателем сердца	689
Состояния и действия доверия к Богу	697
Происшествие Умара (да будет доволен им Аллах) о вере в Бога во время эпидемии	703
Глава 16 – Любовь, стремление и близость с Божественным, а также принятие Божественной Воли и Предписания являются императивами для укрепления внутреннего мира, спокойствия и счастья	707
Реальность любви, ее причины и значение любви Бога к Своему слуге	712
Бог – Единственный, Кто Достоин Любви	720
Божественный Гнозис и наслаждение божественным видением	734
Тоска по божественному	745
Глава 17 – Воспитание чистых намерений, лишенных каких-либо эгоистических побуждений, искренности во всех делах и преданности истине	753
Совершенство и реальность намерения	755
Совершенство, реальность и степень искренности	761
Совершенство и реальность правдивости	772
Глава 18 – Самоанализ и самооценка для того, чтобы взять себя на себя ответственность за все недостатки, негативы и пороки	781
Объяснение самообследования (<i>муракаба</i>) и самооценки (<i>мухасаба</i>)	781
Реальность созерцания и его степени	791
Глава 19 – Глубокие внутренние размышления и размышления – императивы для внутреннего мира и духовного преображения	801
Глубокое внутреннее размышление (<i>Тафаккур</i>) и размышления (<i>Тадаббур</i>)	801
Пять степеней отражения	805
Глава 20 – Размышлять и никогда не терять из виду свою смертность и конец мирской жизни и готовиться к вечной жизни	818
Подготовка к завершению путешествия по миру	820
Упоминание о широте Божьего милосердия как о благой вести в конце книги ...	833

Глава 21 – Мудрость для освобождения себя, чтобы обрести внутренний мир, спокойствие и счастье независимо от времени, места и ситуации	837
Часть 4: Духовный путь к совершенствованию внутреннего бытия и осознанию цели жизни через басню Руми о трех принцах	845
Заключение	918
Книги, рекомендованные к дальнейшему изучению	920
БИБЛИОГРАФИЯ.....	925

АБСТРАКТНЫЙ

Сегодня человечество находится в поиске внутреннего и внешнего покоя с их различными положительными последствиями и проявлениями в нашей повседневной жизни, в то же время погруженное в тревогу и смятение, сталкиваясь с огромными проблемами и турбулентностью вокруг. Терпение, руководство, истина и мудрость необходимы, чтобы плыть по коварным водам современных кризисов и проблем. Однако множество проблем на каждом уровне, с которыми сталкивается обычный человек, настолько истощают и поглощают, что не остается никаких интеллектуальных, психологических и духовных ресурсов для поиска выхода. Руководство для того, чтобы увидеть свет в конце туннеля и изменить ситуацию к лучшему, либо недоступно многим, либо затуманено массовым замешательством, истерией, негативом и дезинформацией, которые парадоксальным образом принес этот «информационный век». Предполагалось, что информационная эпоха наступит эрой просвещения, а не ее противоположностью тому, что преобладает сегодня.

Когда мы смотрим на положение дел и положение дел в их нынешнем виде, мы обнаруживаем, что живем либо в эпоху тревоги, даже когда преобладающее материальное благосостояние стимулируется экономическим и техническим развитием, либо живем в эпоху смуты, когда нас одолевают социальные беспорядки из-за продолжающихся политических и социальных конфликтов, войн. голод, болезни, несправедливость, бедность и экономические трудности, или жизнь в состоянии турбулентности - состоянии между состояниями тревоги и смятения, где у нас ограниченные экономические возможности для всех в сочетании с меньшим уровнем социальных беспорядков, но, тем не менее, без массовых потрясений и конфликтов. Независимо от того, в каком состоянии мы находимся, в зависимости от нашего нынешнего состояния социально-экономической, политической, географической и культурной ситуации и контекста, мы

находимся в поиске состояния равновесия, в котором мы можем жить с позитивом, оптимизмом, внутренним миром, спокойствием, счастьем и успехом. Достижение этого позитивного внутреннего состояния для преодоления тревоги, турбулентности или смятения, в которых мы находимся, требует более глубокого изучения реальных факторов, которые ведут к преодолению этих негативных и нежелательных состояний.

Цель этого трактата состоит в том, чтобы изложить альтернативы негативу, отчаянию, депрессии и унынию в форме стойкости, оптимизма и позитива в мыслях, чувствах, словах, поступках и бытии. Результатом этой трансформации взглядов – как внутренних, так и внешних – является внутренний мир, спокойствие, счастье и вневременной взгляд на жизнь и ее вызовы, наполняющий вечным счастьем и бесконечным триумфом, который начинается в этом самом земном существовании, но затем выходит за рамки времени и пространства в жизнь вечности, увековечивая человеческое существо.

Негатив в мыслях, чувствах, словах и поступках приводит к вражде, конфликтам, бессмысленным разрушениям, войнам, тревогам, депрессии и внутренним духовным и телесным недугам, в то время как позитивные внутренние состояния, мысли, чувства, слова и поступки ведут к внутреннему миру и спокойствию, тем самым способствуя жизни, свободе, процветанию, здоровью и счастьем для всех. Это происходит, когда мы подключаемся к резервуарам позитивных энергий, заложенных глубоко в наших душах, и перенаправляем их в позитивные каналы сначала для нашего собственного блага, а затем для блага всего и всего, на что мы решаем воздействовать. Это самосовершенствование жизненно важно для содействия индивидуальному и коллективному внутреннему миру, процветанию и счастьем для всех, что, в свою очередь, ведет к вечному блаженству. Это алхимия, которая превращает сырье внутреннего существа человека в бесценный драгоценный камень, обладающий огромной ценностью, блеском и блеском. Так зачем же

соглашаться на что-то меньшее, чем истинный человеческий потенциал и ценность в этой единственной жизни, которыми человек обладает, чтобы это произошло? Неспособность сделать это приводит к вечному сожалению и отчаянию об упущенной возможности и нереализованном потенциале.

Этот трактат начинается с объяснения пути самосознания и духовного просветления, за которым следует объяснение внутренних разрушительных качеств, препятствующих самоосознанию и духовному озарению. За этим следует объяснение факторов, которые приводят к высвобождению резервуара положительной энергии, заложенного глубоко в наших душах, продвигая каждого человека к вершине человеческих достижений. Эта книга призывает всех пересмотреть свое отношение к «плохому» или негативному и вместо этого попытаться быть «хорошим» или позитивным и увидеть своими глазами вред и пользу от этого. Он призывает всех избегать быть негативным, подлым, мерзким и злым, что равносильно бессмысленному разрушению внутренних сокровищ и забвению собственного благополучия с последствиями, ощущаемыми вокруг этого человека, и вместо этого быть позитивным, приятным, оптимистичным и хорошим, видеть разницу между ними и учиться достигать вершины человеческих достижений. Этот трактат помогает открыть путь к совершенству, просветлению, вечному счастью и бесконечному успеху, блокируя все, что мешает этому результату. Каждый человек заслуживает самого лучшего, что может предложить эта жизнь, и этот трактат помогает сделать это возможным, сначала объясняя путь, который делает это возможным, а затем побуждая человека справиться с задачей и случаем, взяв на себя ответственность за свою собственную жизнь и изменив ее к лучшему.

Чтобы представить лекарство от болезней этой эпохи тревог, турбулентности и беспорядков, мы будем черпать мудрость и вечные сокровища одного из лучших представителей духовности, самосознания, внутренней трансформации и внутренней трансформации с последствиями для внешнего

обновления, не только исламской цивилизации, но и всей человеческой цивилизации – имама Абу Хамида Мухаммада аль-Газали (1058-1111 гг. н.э.). в народе известный как Газали – который он разъяснял на благо человечества до конца времен. Это изложение, основанное на мастерских прозрениях и мудрости Газали, начинается с объяснения внутренней реальности человеческого существа и истинной цели жизни, а также того, как они связаны с вечным счастьем и бесконечным успехом – целью, которую каждый человек желает и лелеет глубоко внутри. Вооружившись этим знанием и проницательностью, она переходит к объяснению внутренних разрушительных характеристик, которые человек должен искоренить, за ним следуют внутренние добродетели и благородные качества, которые он должен привить глубоко внутри, чтобы эффективно справляться с вызовами современной эпохи, отмеченной тревогами, турбулентностью и беспорядком, следовательно, достигая вечного счастья и бесконечного триумфа, и в этом процессе отмечать свою мирскую жизнь стойкостью, позитива, оптимизма, внутреннего мира, спокойствия, истинного счастья и неиссякаемого вечного успеха.

Эта книга станет помощником для беспомощных, помощью для страждущих, чье положение невыносимо, облегчением для тех, кто погружен во внутренние страдания в форме отчаяния, депрессии, печали, разочарования и внутренней пустоты, светом для тех, кто окружен тьмой, руководством для тех, кто ищет истину, цель и смысл своей жизни. и путь для тех, кто хочет стать лучше и изменить ситуацию к лучшему для себя, своих семей, своих сообществ, своих стран и мира.

Этот трактат, основанный на вечных сокровищах мудрости Газали и вечных истинах для всего человечества, показывает нам путь к внутреннему миру и блаженству, избавляя наши души от всех их негативных наклонностей и наполняя их положительными энергиями, давая нам состояние покоя, вечного счастья и бесконечного успеха. В этом процессе человек открывает

для себя истинный смысл и цель своей жизни. Открытие истинной цели своей жизни и работа над ее достижением уводит свой ум, сердце и душу от трудностей и невзгод мирской жизни в духовную сферу, которая наполняет человека вечным счастьем и бесконечным триумфом над всеми невзгодами. Ни одно общество не застраховано от самых темных побуждений человека, сеющего хаос внутри и снаружи, и слишком часто религия использовалась для того, чтобы использовать эти темные импульсы, а не Божественный свет. Мир, к которому мы стремимся сегодня во всем мире, начинается в наших собственных сердцах. Труд Газали *«Ихья аль-Улум ад-Дин»* или «Возрождение знания о пути к Богу», широко используемый в этом трактате, является потрясающим трудом, возможно, самым знаковым трудом всей человеческой цивилизации, поскольку он раскрывает и бросает вызов скрытым темным импульсам человека и бросает вызов использованию религии для удовлетворения и удовлетворения этих темных импульсов, и вместо этого: приносит Божественный свет в религию и в сердце человека, возвещая внутренний и всеобщий мир.

Для каждого человека чрезвычайно важно понимать свою внутреннюю реальность и цель жизни, ради которой он или она здесь. Только тогда мы сможем рассматривать все обстоятельства и события вокруг нас – хорошие или плохие, приятные или неприятные, легкие или трудные – в правильной перспективе, понимая реальность вещей, а затем предпринимая корректирующие шаги, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему, независимо от ситуаций, в которых мы находимся. Это способствует стойкости, внутреннему миру, спокойствию и счастью, которых все мы желаем в самых глубоких уголках нашего сердца. Наградой за это стремление к самопознанию и внутреннему просветлению, за которым следует отбрасывание внутренних болезней, причиняющих вред лично вам, и привитие внутренних качеств, полезных лично для вас, является не что иное, как вечное счастье и бесконечное торжество, начинающееся в этой мирской жизни, увековечивающее человека в вечной жизни блаженства. Именно такой подход используется в первых трех частях этой книги, где в первой

части речь идет о познании реальности человеческого бытия и истинной цели жизни, во второй части речь идет о понимании внутренних разрушительных качеств и темных внутренних импульсов и способах их искоренения, а в третьей части речь идет о самых первозданных положительных возвышенных внутренних качествах, которые не дают ничего, кроме добра, и объясняются способы их привить, чтобы изгнать все тьма внутри. Свет мудрости, пронизывающий эти писания, рассеет тьму, негатив, пагубные импульсы, отчаяние глубоко внутри и заменит их желанием улучшить нашу жизнь или восстановить нашу разрушенную жизнь, прививая стойкость, позитив, оптимизм, внутренний мир, спокойствие, счастье, вечное блаженство и бесконечный успех. Следовательно, свет, исходящий из глубины души, будет окутывать все вокруг с этой целью. По мере того как этот свет становится все более интенсивным и распространяется, тем больше тьма вокруг рассеивается, освещая наше внутреннее существо, сообщества, нации и мир, преображая вещи вокруг для всех таинственным и удивительным образом. Это может звучать идеалистично, но эта книга показывает искусство возможного. В этом процессе он освещает путь, чтобы сделать то, что кажется невозможным, возможным благодаря вечным сокровищам мудрости одного из величайших мудрецов и учителей, когда-либо созданных человечеством.

Пусть Божественный Свет мудрости и руководства будет навигатором вашего корабля бытия, ищущего покоя и безопасности берега в океане бурных вод этого эфемерного и преходящего мирского существования в бессмертное существование вечного блаженства и вечного торжества.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во имя Аллаха, Самого Милосердного, Милосердного

Мы начинаем этот трактат с понимания истинной цели и ценности человеческого существа. Знание этого вооружает человека пониманием, необходимым для того, чтобы смотреть на вещи в правильном свете, что, в свою очередь, необходимо для искоренения всего негатива внутри и заполнения внутренней пустоты позитивным настроением и внутренней предрасположенностью, необходимыми для преобразования своей жизни к лучшему. Эта трансформация начинается в сердце и душе человека, и по мере того, как этот внутренний свет усиливается, он гаснет и преобразует целые сообщества, нации и, следовательно, мир. Поэтому крайне важно знать реальность своего бытия и цель своей жизни, а также то, как это связано с вечным счастьем и бесконечным триумфом. Затем нам нужно знать факторы, которые удерживают нас от этой заветной цели, и факторы, которые способствуют ее достижению. Это дает нам бесценное понимание препятствий, которых необходимо избегать, и благородных внутренних качеств, которые необходимо привить, чтобы завершить наше путешествие к неприступному состоянию стойкости, позитива, оптимизма, внутреннего мира, спокойствия, вечного счастья и бесконечного триумфа, независимо от нашего текущего состояния тревоги, турбулентности или смятения.

Часть 1: Знание своей внутренней реальности прокладывает путь к разрешению кризисов, конфликтов и вызовов, с которыми сегодня сталкивается человечество

Газали в своей книге «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха», написанной на персидском языке, объясняет вечное счастье, реальность и цель жизни следующим образом ^[1]:

Бесчисленные и бесконечные благодарности и хвалы, эквивалентные звездам на небе, каплям дождя, листьям деревьев, песчинкам пустынь и атомам небес и земли, принадлежат только Богу, Чьим неотъемлемым атрибутом является Его Единство, а Величие, Величие, Возвышенность и Совершенство являются Его особыми характеристиками и возвышенными атрибутами. Ни один человек не знает о совершенстве Его Величества. Никто не имеет пути в реальности Его Гнозиса, кроме Него Самого. Скорее, признать неспособность постичь реальность Его Гнозиса — это кульминация Гнозиса Его близких и друзей, а признать неспособность в Его хвале и гимне — это кульминация Божественного прославления ангелами и пророками. Изумление при первом луче Его Величества является кульминацией интеллекта разумных людей. Стать изумлением, пораженным в поисках близости Его Красоты, является кульминацией путников и духовных путешественников мистического пути. В его основе лежит оставление надежды на Гнозис и оставление желаний своего собственного низменного «я». Претендовать на совершенство в материи Его Гнозиса — значит думать о сходстве и подобии. Все глаза имеют долю в ослеплении, наблюдая за Красотой Его Существа. Видя Его чудесные дела и творения, необходимый Гнозис является плодом, приносимым всеми умами. Ни один человек не должен быть таким, чтобы быть способным созерцать Величие Его Существа. Ни одно сердце не должно быть таким, чтобы оставаться невнимательным к чудесным Его делам, даже на мгновение относительно того, какова их реальность и чью Силу они проявляют. Это делается для того, чтобы человек мог осознать, что все это определенно знаки Его Могуущества и озарения Его Величия. Все чудеса и чудеса, которые есть, возникли из Его Мудрости, и все отражения красоты – это только Его творения.

Что бы ни было, это от Него и благодаря Ему. Скорее, все, что есть, есть Он. Ведь в действительности ничто не имеет существования, кроме Него. Скорее, существование всего есть отражение света Его Бытия.

О, дорогие возлюбленные! Хорошо знайте, что Бог создал человека не для игр, тщеславия и праздных занятий. Скорее, ответственность человека и таящиеся в нем опасности огромны, как будто он не вечен [по своему происхождению], но непременно должен жить вечно. То есть, если человек не от всегда (или не прожит от вечности), то он будет навсегда. Хотя тело человека незначительно, будучи сооружением из глины, реальность его души потрясающая и милая, будучи Божественным. Хотя его происхождение смешано с качествами животных, зверей, дьяволов и их нечистот, но когда он подвергается трудностям, он очищается от своих примесей и достигает способности Божественной близости. Его функция состоит в том, чтобы быть худшим из низших и быть лучшим из высших. Его самый низкий недостаток заключается в том, что, падая на уровень животных, зверей и дьяволов, он запутывается в ловушке гнева и желаний. Ее вершина заключается в том, что она (душа) достигает ранга ангелов [т.е. в духовную сферу] и сбрасывает с себя оковы желаний и гнева [и все негативные явления, которые являются их проявлениями] и делает их своими пленниками, и становится их хозяином и царем. Когда человек достигает этого ранга царя, он становится достойным поклонения Богу и служения. Эта способность к поклонению является атрибутом ангелов и является совершенством ранга человеческого существа. Когда человек чувствует вкус любви к Божественной Красоте, он не может ни на мгновение лишиться Божественного Зрения. Созерцание Бесконечной Красоты и Грации становится раем для человека. Рай для глаз, желудка и плотских наслаждений становится для человека ничтожным и никчемным. Поскольку основа человеческого бытия несовершенна и незначительна в начале его рождения, следовательно, достижение совершенства невозможно без трудностей и лечения, подобно тому, как алхимия, которая очищает медь и медь и превращает их в золото, чрезвычайно трудна. Каждый не может его идентифицировать. Точно так же и эта алхимия, очищающая основу человеческого существа от скверн звериных и животных привычек и приносящая ему ангельское очищение, благодаря которому он достигает вечного блаженства. Очень трудно постичь эту алхимию [которая является преобразующим фактором перемен], и не каждый человек знает об этом. Цель написания этого трактата состоит в том, чтобы изложить элементы этой алхимии, которая на самом деле является алхимией вечного блаженства. По этой причине мы называли эту книгу «*Кимия-и-Саада*т» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха». Название «алхимия» очень подходит к этой

книге. Причина в том, что в меди и золоте нет никакой другой разницы, кроме желтизны и веса, и с помощью этой алхимии [которая превращает медь в золото] нет другой цели, кроме как разбогатеть в этом мире. Мирская жизнь длится несколько дней. Мирское богатство само по себе ничто. Существует огромная разница между повадками скота и атрибутами ангелов. Плодом этой алхимии является вечное блаженство [и вечный успех]. Нет конца его продолжительности [поскольку он вечен и будет существовать во веки веков, увековечивая человеческое существо]. Видов его благословений нет конца. Никакая нечистота не может войти и вмешаться в его чистоту и ясность. Эта книга на самом деле является алхимией. Кроме этого (т.е. учений и толкований, представленных в этой книге «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия, или Преобразующий Агент Перемен для Вечного Счастья и Бесконечного Успеха»), называть что-либо другое алхимией – это не что иное, как аллегория.

О, дорогие возлюбленные! Вы должны знать это, поскольку алхимия [превращения меди и других основных элементов в] золото не находится в доме каждой старушки, она скорее находится в сокровищах очень богатых людей и королей. Точно так же алхимия вечного блаженства [и вечного триумфа] также не везде встречается. Скорее, оно находится в Божественном сокровище. Это Божественное сокровище на небесах, существа ангелов и на земле, есть очищенные сердца [истинных] Пророков [Бога]. Всякий, кто будет искать эту алхимию где-либо, кроме двора Пророчества, собьется с пути и в конечном итоге будет обманут и обманут. Вы не получите ничего, кроме пустой фантазии. Бедность человека станет очевидной в Судный день, и все творение узнает о его фальшивых (фальшивых) монетах, и неправильно направленный интеллект каждого станет здоровым [и узнает реальность и истину, о которых человек не обращал внимания всю свою жизнь]. Он услышит призыв [Божественного] возвещения:

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

«Вы, безусловно, были беспечны и невежественны в этом вопросе. Мы сняли с вас завесу, поэтому ваше зрение сегодня острое [как то, что прежде было скрыто от вас, теперь находится в вашем остром фокусе]». (Коран, глава 50, стих 22)

Одна из величайших милостей и благословений Милосердного из всех милосердных (т.е. Бога) состоит в том, что Он послал сто двадцать четыре тысячи пророков (мир им всем) в мир, чтобы научить Божьему творению (людям мира) предписанию (составу и изготовлению) этой алхимии. и сказать им, чтобы они положили денежную монету сердца в наковальню трудностей и научили их пути исправления сердца от дурных нравов, вызывающих ожесточение и мутность сердца, и способу украшения сердца добрыми нравами и возвышенными качествами, и научить этому всех людей [мира]. Следовательно, Бог прославил Себя Своим собственным прославлением и верховной властью [Своего владычества], поэтому Он объявил Свое свойство посылать Пророков [и, в частности, Своего посланника Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] и назвал это Своей милостью при сотворении мира и сказал:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾

«Прославляет все, что на небесах и на земле, за Бога, Царя, Священного, Могущественного, Мудрого. Именно Он послал среди неграмотных Посланника [Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] из их среды, который читает им Свои откровения и очищает их [с внутренним очищением души] и учит их Книге и Мудрости. А до этого они были в явном невежестве». (Коран, глава 62, стихи 1-2)

[Арабское] слово «юзакккихим» (означающее «очищает их внутренним очищением их сердец и душ, от всех скверн и грязи, во всех их формах и проявлениях») [в вышеприведенном стихе] относится к тем же предосудительным [врожденным] чертам и качествам, которые являются качествами животных и от которых Посланник Бога [Пророк Мухаммад] (мир ему и благословение Аллаха) освобождает их [или очищает их посредством этого процесса. внутреннего очищения и духовного преображения через его возвышенное учение и духовное совершенство]. [Арабские] слова «Ю'аллимухумул китаба валь-хикмата» [означающие «и учит их Книге и Мудрости» в том же стихе] относятся к тому, что он украшает их одеждой атрибутов ангелов. И в этом и заключается сама цель этой алхимии (т.е. преображающий агент полного внутреннего и духовного преображения) в том, чтобы человек очистился и очистился от всего вредного и

ненужного (т.е. всех внутренних дефектов и вредных негативных наклонностей души) [которые вредны для человеческого благополучия] и был украшен атрибутами [внутреннего духовного] совершенства. Величайшей и превосходнейшей из всех алхимических учений является алхимия, согласно которой человек должен отвернуться от мира (мирского, материализма, эгоистичных желаний и всех предосудительных, низменных и отрицательных качеств) и стать внимательным к Богу Всемогущему, как это было сказано Посланнику Бога (мир ему и благословение Аллаха):

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

“Wadhkurusma rabbika wa tabattal ilayhi tabteela”

«И помните имя вашего Господа и посвящайте себя [Ему] с полной преданностью». (Коран, глава 73, стих 8)

[Арабское слово] «*Табтила*» [в приведенном выше стихе] означает отрешенность от всего, кроме Бога Всемогущего, и оставить себя полностью преданным Богу Всемогущему иверить себя прерогативе Бога Всемогущего [возложив свое упование только на Него и глядя на Него одного в распоряжении всех своих дел]. Таково краткое описание этой алхимии [вечного счастья и нескончаемого успеха]. Его детали очень пространны и безграничны. Но его цель состоит в том, чтобы знать четыре вещи, а его существенные элементы — знать четыре вещи, и каждый существенный элемент имеет десять основных принципов.

Четыре титула [этой алхимии вечного счастья и бесконечного успеха]:

- (1) Познание самого себя,
- (2) Познавая Бога,
- (3) Познание реальности мира, и
- (4) Знание реальности Последней жизни.

Знание вышеуказанных четырех вещей на самом деле является названием знания *Ислама* (т.е. подчинения Воле Бога). Но основных элементов *ислама* четыре.

Два существенных элемента относятся к внешнему «я» («*Захир*»), а два — к внутреннему («*батин*»).

Два существенных элемента, относящихся к внешнему «я»:

(1) Повиноваться заповедям Бога. Они называются [внешними] актами поклонения («*Ибада*»).

(2) Иметь их в виду при вопросах передвижения и средств к существованию. Они называются [общественными] сделками («*муамалаат*»).

Два основных элемента, относящихся к внутреннему «Я» («*Батин*»), это:

(1) Хранить сердце [или душу] очищенным от всех плохих моральных качеств, таких как гнев, скупость, высокомерие, гордыня, самодовольство и т.д. Эти [плохие и низкие внутренние черты характера или] мораль на *пути веры* называются «*мухликат*» (негативность или внутренние пороки или разрушительные свойства души) и «*акабаат*» (темные и узкие места, где люди становятся жертвами грабителей).

(2) Украшать сердце [или душу] добрыми [внутренними] нравственными качествами, такими как терпение, благодарность, любовь, надежда, доверие к Богу и т.д. Эти моральные принципы называются «*мунаджийят*» (положительные качества или все возвышенные внутренние черты характера души, которые приносят ей спасение, блаженство, истинное [вечное] счастье и [вечный] успех).

Первый [из четырех] существенных элементов, в которых упоминается поклонение [Богу], состоит из десяти оснований. К ним относятся:

(1) В вопросе верований *Ахль ас-Сунна* (т.е. тех, кто придерживается подлинной традиционной методологии, которая опирается на непрерывную цепь передачи и сертифицированную ученость на всех уровнях [ведения внешней жизни, внутренней веры и духовности], которая восходит к Пророку Мухаммаду [мир ему и благословение Аллаха] и через него к Богу Всемогущему),

(2) В вопросе поиска знаний,

- (3) В вопросе чистоты (или внешней чистоты),
- (4) В вопросе молитвы (к Богу),
- (5) В отношении закята (или обязательного неуплаты или благотворительности),
- (6) В вопросе поста,
- (7) В вопросе хаджа (или паломничества в *Каабу* в Мекке, которая является символом Бога и Его Милости на земле),
- (8) В вопросе чтения Священного Корана,
- (9) В деле поминания Бога, мольб и мольб, и
- (10) В деле организации ектании [призывать Бога для всех своих нужд – как материальных, так и духовных].

Второй существенный элемент, относящийся к взаимным отношениям [со всеми народами], также имеет десять основ [или принципов]:

- (1) Порядок приема пищи,
- (2) Способы заключения брака,
- (3) Обычаи торговли и профессии,
- (4) Способы поиска законных [и воздержания от незаконного],
- (5) Манеры общения,
- (6) Обычаи уединения,
- (7) Порядок поездок и путешествий,
- (8) Манера чтения («Сама» или молитвенное чтение, связанное с любовью и стремлением к Богу) и [вытекающий из этого духовный] экстаз,
- (9) Обычаи предписывать добро и запрещать зло, и
- (10) Манеры для правителей и управляемых.

Третий существенный элемент, относящийся к «мухликату» (или разрушительному злу души), также имеет десять оснований [или принципов]:

- (1) Манеры [внутренней] самодисциплины [и духовные упражнения для обуздания низменных желаний низшего «я» («Нафс»)],

- (2) Способы лечения чрезмерного увлечения едой и плотских утех,
- (3) Способы исцеления от излишней болтливости и от пороков языка,
- (4) Способы исцеления от гнева, высокомерия и ложного уважения,
- (5) Способы исцеления любви к миру,
- (6) Способы исцеления любви к имуществу [и богатству],
- (7) Способы исцеления помпезности и уважения (самовосхваление и самовозвеличивание),
- (8) Способы исцеления от хвастовства и лицемерия,
- (9) Способы исцеления от высокомерия и самодовольства, и
- (10) Способы лечения гордыни и беспечности.

Четвертый существенный элемент, относящийся к «мунджиаат» (или благородным внутренним качествам души, приносящим ей спасение и блаженство), также имеет десять основ [или принципов]:

- (1) Покаяние [перед Богом в совершенных проступках и поиск прощения у Бога],
- (2) Терпение [к невзгодам] и благодарность [Богу за Божественные благословения и милости],
- 3) страх [перед Богом] и надежда [на Бога],
- (4) Бедность [или состояние абсолютной нужды перед Богом] и аскетизм,
- (5) [Благое] намерение, искренность и правдивость,
- (6) Преданность и самоответственность,
- (7) [Духовное] созерцание (или «муракаба» или созерцание взгляда Бога на свое сердце, саморефлексия и критическая самооценка),
- (8) Единство [или единство] Бога и доверие к Богу,
- (9) Любовь к Богу, и
- (10) Смерть и воспоминание о ней (или размышление о собственной неизбежной смертности и конце своего мирского существования для того, чтобы взглянуть на вещи в правильной перспективе).

Таков перечень основных элементов и основ книги «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха». Мы объясним четыре названия и сорок принципов и воздержим наше перо от того, чтобы вдаваться в трудные фразы и сложности, чтобы эта книга стала легко понятной. Это так, потому что любой, кто хочет провести исследование или углубиться в сложности, должен обратиться и изучить наши арабские книги, такие как «*Ихья аль-'Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу», «*Джавахир аль-Коран*» или «Драгоценности Корана» или другие сборники по этой дисциплине. Цель этой книги – объяснить [эту алхимию вечного счастья и вечного триумфа] широкой публике.

Затем Газали дает изумительное изложение четырех титулов (или требований) и сорока принципов этой алхимии или преобразующего агента вечного счастья и бесконечного триумфа. Подробное изложение тех же сорока принципов алхимии вечного блаженства представлено в поразительных подробностях Газали в его четырехтомном сборнике мудрости «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу». Газали подробно описывает четыре требования алхимии или преобразующего агента вечного блаженства после вышеупомянутого введения к своей книге «*Кимия-э-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха». В своем толковании первого названия или требования для достижения вечного блаженства и бесконечного успеха, а именно «Познание самого себя», Газали пишет ^[2]:

Познание самого себя

Дорогие возлюбленные! Остерегайся, что познание самого себя является ключом к осознанию Бога. Поэтому Он предусмотрел, что:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

«Тот, кто узнал самого себя, узнал своего Господа».

سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

«Мы покажем им Наши знамения в самых дальних уголках вселенной и в их собственных душах, пока им не станет ясно показано, что это истина». (Коран, глава 41, аят 53).

Дорогие возлюбленные! Ничто во всем этом мире не ближе к вам, чем ваше собственное «я» (*Nafs*). Следовательно, если бы вы не старались осознавать свое собственное бытие, т.е. самого себя, то что еще вы бы тщетно искали? Если вы думаете, что «мы считаем и осознаем себя», то вы, безусловно, ошибаетесь, так как такое знание не может быть полезным. Она ни при каких обстоятельствах не может быть ключом к Гнозису («Марифе»), к человеческой попытке постигнуть Верховного Господа и Владыку Вселенной (т.е. Бога). Ибо, таким образом, даже животные знают о себе. Они также могут различать такие видимые части своего тела, как голова, рот, руки, ноги, плоть и т. д., в то время как вы знаете о своем другом «я» в той мере, в какой вы принимаете пищу, когда голодны, затеваете драку с кем-то, на кого вы сердитесь, и когда побуждение плотских желаний одолевает вас. Вы вступаете в брак. Итак, в чем разница между вами и этими животными? На самом деле, то, что вы должны знать, это то, кто вы есть, откуда вы пришли и куда вы пойдете? Зачем вы пришли сюда [в этот мир]? Для чего вы были созданы Господом? Что, короче говоря, хорошо для вас, а что плохо для вас?

Даже птицы и звери наделены теми качествами, которыми обладаете вы, помимо некоторых свойств сатаны. Тем не менее, есть черты вашего характера, в которых вы и ангелы находитесь на одном уровне. Каковы же ваши преходящие и постоянные черты? В чем ваше происхождение, в чем суть? Таким образом, если вы не овладеете этими жизненно важными «основами» о себе, вы не сможете достичь статуса благословенного.

Каждое из этих качеств имеет свою собственную «пищу», которая питает его, поддерживает и способствует его росту, что приводит к развитию добра и достойного похвалы поведения. Улучшение состояния животных, как можно

заметить, заключается в том, что они едят, пьют, а также являются здоровыми и сильными. Поэтому, если вы тоже животное, то вы должны следовать их путям изо дня в день, наполнять свой живот до краев и исполнять свои плотские желания до предела.

Нападение и убийство являются основными характеристиками животных джунглей. Естественно, что они должны поступать так, в то время как зло, его последствия, злодейские поступки и предательство являются знаками и символами дьявола. Так что, если вы думаете, что вы тоже один из этих дьяволов, вы должны порадовать свое сердце, следуя по их стопам. С другой стороны, в отличие от животных и зверей, поиск великолепия Бога является пищей для душ ангелов. А если ты от ангелов, то должен, подобно им, стараться созерцать славу Божию, чтобы освободиться от безнравственных чувственных удовольствий и высокомерного гнева на своих ближних.

Тогда укорените в себе дух, чтобы искать истину в себе. Делайте это с такой преданностью, чтобы вы могли осознать, что одинаковые качества, созданные Богом между вами, животными, хищными птицами и зверями, служат общему благу, а не для того, чтобы вы тоже могли стать зверями и жестокими. Звери, птицы и звери созданы для того, чтобы служить вам.

Проницательные и знающие Бога называют этот статус «пребывания на пути Бога и перед Богом» как *«Джаниб-и-Илахия»*. Люди (т.е. простые люди) называют его Раем. Таким образом, ваш долг – стать полностью живым в соответствии с великой, добродетельной внутренней ценностью, привитой вам Богом, чтобы вы могли достичь Его Гнозиса (*«Марифа»*). В самом деле, самым несчастным человеком является тот, кто, несмотря на знание ценности *«Дина»* (Пути к Богу), остается в стороне от него.

Дорогие возлюбленные! Если вы искренне желаете проникнуть внутрь своего «я», знайте, что Бог создал вас из двух вещей, а именно: внешней структуры, тела, которое видно глазу, и внутреннего «я», называемого *«нафс»* (самость), *«кальб»* (сердце) или *«рух»* (душа). Тем не менее, они могут быть увидены глазами *«Батина»* (внутреннего существа), т.е. другим видимым, неочевидным «я». Именно эта истина и есть главное, нерушимая основа, первичный смысл бытия. Все остальное подчинено ему (т.е. сердцу). Поэтому, когда мы говорим о том,

чтобы говорить от всего сердца, мы на самом деле имеем в виду правду. Иногда его называют «Душой» («Рух»). Иногда его называют «*Нафс*». «*Калб*», то есть сердце, не означает кусок плоти, расположенный в левой части человеческого тела, которым обладают и животные, и даже умершие, если уж на то пошло. Этот «*Калб*», т.е. сердце, является настоящим неоспоримым фактом для человечества. Это уникальная, подлинная и первичная истина, которая, хотя и проявляется, не может быть понята человеческими глазами. Она относится к [видимому или видимому] царству, называемому «*Шахада*». Это высокая сфера. Благодать исходит от него во всем своем великолепии!

Этот кусок плоти, сердце, является рыцарем-всадником тела. Остальная часть тела является ее войсками или подчинена ее командованию. Сердце – это царь и главнокомандующий этой силой. Его главная обязанность — достижение «*Ма'рифы*», или Гнозиса Бога, восприятие и обретение Его возвышенной благодетельности, обусловленной врожденными характеристиками, дарованными Им в сердце человеческого существа с этой целью. Она пульсирует в Его любви. Он все время вслух повторяет Его хвалу, что только Он один достоин поклонения. Только Он, непрестанно возглашает он, имеет власть даровать милость или налагать наказание на Свой народ. Воздаяние и награда – это только Его прерогатива, Он один может благословлять или препятствовать. Таким образом, искреннее стремление обладать «*Марифой*», или Гнозисом Бога, является ключом к этой цели.

О, дорогие возлюбленные! Вы должны понимать, что вы должны его оценить, так как вы являетесь бесценным драгоценным камнем по преимуществу. У него есть ангельское родство. Самый высокий зенит – это его небеса. Это благородный путник на пути к высшей возвышенной цели Бога. В этом коротком путешествии по жизни она остается в торговле, сельском хозяйстве и других профессиях, в то время как все время движется вперед [к своему конечному и конечному пункту назначения].

Дорогой друг! Поймите, что если вы не заглянете внутрь себя, вы не сможете постичь истину о сердце («*Калб*»). Как только вы постигнете сердце, вы должны искать его армию, т.е. его непобедимую силу. Затем попытайтесь распознать связь между «*Марифа*» (или Гнозисом Бога) и «*Саада*» (вечным счастьем и вечным успехом). Величие сердца нельзя отрицать как таковое по сравнению с поверхностным телом, которое подобно деревянному каркасу, просто дремлющей

инфраструктуре. Это ничто. Это как мертвецы. Под «Калб», т.е. сердцем, мы подразумеваем правдивость души («Рух»). Без души тело мертво и мертво. Если бы человек на время закрыл глаза и изгнал все мысли о своем физическом существовании, прежде полностью видимом зрению, и погрузился бы в поиски своего «я», своей души, он нашел бы свое искание. Действительно, настоящий поиск, который стоит предпринять, – это поиск сердца. Он также уведомит одного из Последних дней. Если бы не было ничего противоположного, человек одновременно осознал бы имманентность сердца.

Что такое «сердце»? Каковы особенности сердца? Божественный Закон не допускает своих академических дебатов. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) и его благородные сподвижники не затронули этот вопрос, после чего Бог провозгласил в Коране следующие аяты:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

«И они спрашивают вас о душе. Скажи, душа – это повеление моего Господа». (Коран, глава 17 [Сыны Израиля], стих 85)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

«Вот, Его творение («Хальк») и Его повеление («Амр»)». (Коран, глава 7, стих 54)

В царстве «Хальк», сотворении и «Амре», посвящение полностью отличается друг от друга. «Хальк» (творение), элементы измерения размеров, количества и массы неизбежны. В словаре значение «Хальк» (или создание) относится к оценке. Но человеческое сердце не может быть подвергнуто этому испытанию, так как оно не приемлет деления. Если бы сердце можно было делимо, то предпосылка могла бы быть верной, благодаря чему оно могло бы быть либо мудрецом, либо полным новичком в каком-либо вопросе. Таким образом, немисливо быть одновременно «алимом» (ученым или человеком знания) и «джахилем» (невеждой). В противоположность этому, хотя душа («Рух») и была создана Богом, она также совершенно неделима и не имеет никакого отношения к коду массы, измерению или количественной оценке. «Амр» (повеление) – это Воля Бога, проявленная и преобладающая.

Также ошибаются те, кто считает душу чем-то далеким, далеким и древним, имеющим размах. Как может пролет, который ограничен, не быть ограниченным и властным? Когда душа по-настоящему подлинна и всевластна, как может физическая оболочка, тело взять верх над душой? Таким образом, как душа может быть «Ard» или промежутком?

Точно так же и те, кто называют душу телом, противоречат сами себе и как таковые обманывают. Конечно, тело может быть разложено на фрагменты, но не душа, которая неделима, как сказано выше. Поднимая более тонкий вопрос по этому вопросу, предполагается, что душа в животных должна быть рассеяна в своих последних сомнениях, но настоящая душа, которую мы называем сердцем, является великим местом Божьего Гнозиса («»*Марифа*Но животные лишены этой [второй души]. Душа не является ни физическим телом, ни оболочкой, но является чистым ангельским драгоценным камнем, оценку которого трудно оценить или преувеличивать. Хорошо знать его можно только в рамках предписанных параметров:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

«Тех, кто устремляется ради Нас (на Наши стезях), Мы непременно наставим их на пути Наши». (Коран, глава 29, стих 69)

وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

«Никто не знает воинств вашего Господа, кроме Него». (Коран, глава 74, стих 31)

Вышеприведенные стихи Корана ясно указывают на то, что сердце было специально предназначено для будущей жизни. Стремление к благословениям Божьим является его целью. Эти благословения зависят от Гнозиса Бога. Представление об авторе или производителе вещи можно получить по своему продукту. Проницательные чувства человеческого существа помогают человеку судить о них, об их ценности. Произведения возвышенного Творца, сотворяющие чудеса света, каждый из которых гениален и уникален в своей сильной стороне, могут, однако, быть оценены и восхищены за их изысканное очарование только благодаря проницательности внешних и внутренних способностей различения в человеческом существе. В противоположность этому, видимые качества восприятия и проникновения являются в основном телесными функциями, но

истинной целью сердца является «*Марифа*», или Гнозис Бога, который не может быть достигнут поверхностно. Таким образом, сенсорные способности тела являются петлей (т.е. «животной душой»), в то время как тело является держателем и носителем как петли, так и всадника (т.е. настоящей души или «человеческой души»). Следовательно, объединяющий каркас (т.е. тело) является предпосылкой для сердца, которое состоит из воды, глины и тепла. Поэтому он не такой уж и прочный. Он подвергается серьезной опасности смерти из-за недостатка необходимой пищи во внутреннем («*Батин*») и внешнем («*Захир*») существе, из-за внутренних и внешних потребностей, из-за таких элементов, как зверь, как огонь и вода, как основных эволюционных ингредиентов в человеческом существе. Поэтому он, естественно, жаждет пищи для еды и воды для питья. Неудивительно, что она с самого начала ощущала потребность в том, чтобы эти две силы боролись с физическими врагами, с одной стороны, [которые угрожают человеческой жизни и ее благополучию], и жадностью и гневом, с другой стороны, [поскольку эти и другие внутренние пороки угрожают жизни и благополучию души]. Это силы внутреннего. Следовательно, сначала идет сущность души, затем ее армии, а затем «борьба» (т.е. духовное устремление на пути Бога) против этих злых сил внутреннего. Следовательно, сначала идет сущность души [также известной как «человеческая душа», в противоположность «животной душе», которая вносит свой вклад только в жизнь человеческих телесных органов и чувств], затем ее армии или силы, а затем «борьба» или борьба против этих злых внутренних сил (т.е. зла и негативных склонностей).

Так как невозможно видеть невидимые вещи и преследовать невидимого врага как тела, так и внутреннего «я», то возникла необходимость в этих органах чувств тела и во внутренних чувствах. [Человеческие ощущения] Зрение, обоняние, вкус, осязание и слух являются основными органами чувств тела. Каждый из них выполняет свой особый долг. Если кто-то из них пойдет наперекос, это помешает вещам и делам этого мира (т.е. мирской жизни), и это повлияет на Последнюю жизнь. Эти силы внутренних и внешних [человеческих способностей] находятся под контролем сердца. Бог в Своей высшей мудрости сделал их покорными сердцу, в соответствии со Своим возвышенным благоволением, чтобы они могли заботиться о человеческом теле. Это делается для того, чтобы сердце могло получить свою награду, добыть свою добычу, быть благословленным [Божественной щедростью Гнозиса] и, следовательно, совершить свою сделку для Последней жизни. Эти силы добра служат с особой преданностью, как это делают ангелы, и испытывают глубокую гордость за то, что повинуются Богу с глубоким восторгом. Они никогда не действуют против Его воли. Подробности о сердце довольно длинные.

Дорогие возлюбленные! Например, тело подобно городу, а руки и ноги – как рабочие в этом городе. Желание является его перводвигателем (т.е. подстрекателем). Гнев подобен гневу начальника городской полиции. Сердце – его король, а причина – его премьер-министр. Королю нужны все они, чтобы управлять правительством, но похоть, которая является сильной мотивирующей силой, является злой и провокационной. С другой стороны, интеллект, подобно мудрому премьер-министру, всегда выступает против этого, чтобы средства правительства не были присвоены или узурпированы. Гнев, который, как и у начальника полиции, всегда беспостижен, реакционен и выходит за рамки своего. В сложившихся обстоятельствах король, который стоит выше всех, тщательно оценивает все обстоятельства, советуется со своим премьер-министром (т.е. интеллектом) и не позволяет делу выйти из-под контроля. Это ясно указывает на то, что желание и гнев играют свою роль [в определенных пределах], и пресечение зла в зародыше становится первостепенной обязанностью царя. Таково положение сердца.

Пища и вода были предоставлены Всемогущим Богом для защиты тела. Как таковые, они являются слугами тела. Тело, в свою очередь, было создано для того, чтобы удерживать и нести бремя чувств, т.е. этих различающих агентов ощущений, поэтому они действуют как слуги тела. Эти чувства, или сенсорные способности, как таковые, являются сторожевыми псами разума для познания и усвоения фактов для различения и истинной оценки удивительных, внушающих благоговение творений Бога. Интеллект, со своей стороны, предназначен для того, чтобы действовать как их факелонесущий, светящийся следопыт – проводник, позволяющий человеческому существу блаженно наслаждаться уникальным великолепием Божественной Красоты – Красоты Бога *par excellence*, в том, что Он развил и создал из небытия в этой вселенной. Таким образом, если это (т.е. свидетельство Божественной Красоты) является «Эдемом сердца», то интеллект (или «Акль») является его слугой. Как только сердце человека очаровывается таким образом и очаровывается Его славой, человек становится благословенным слугой Божьим. Это изображено в следующем священном стихе [из Корана]:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я (т.е. Бог) создал *джиннов* (сверхъестественных невидимых существ, присутствующих на земле) и людей только для того, чтобы поклоняться Мне». (Коран, глава 51, стих 56)

Бог дал человеку сердце и его царство, чтобы царствовать. Он снабдил человека армией - силой для этого, а также средствами для верховой езды, чтобы подняться до более высоких сфер величия. Поэтому, если кто-то хочет жить в соответствии с высокой благодатью этого высокого положения и желает почтить свой обет перед Всемогушим Богом, повиноваться Ему, как смиренный слуга, он должен поклоняться Ему всем сердцем и душой и идти по пути, предписанному для этого. В сложившихся обстоятельствах человек должен сесть на трон царя и сделать своей конечной целью пребывание в присутствии Бога. Человек должен следовать своему сердцу, совершать добрые дела и считать Последнюю жизнь своей настоящей страной постоянного пребывания. Таким образом, человек должен относиться к этому миру как к преходящему, как к временному проходу для путешествия по жизни, для окончательного свидания с Богом. Тело следует рассматривать как верховую езду, руки и ноги — как слуг, интеллект — как премьер-министра и стража мирских дел. Человек должен воспринимать гнев как строгого судью и использовать свои Богом дарованные пять чувств в качестве агентов своей разведки. Точно так же следует использовать свой ум для того, чтобы отсеять полученные таким образом доказательства и оградить себя от всех злых ловушек и опасностей на своем пути. Премьер-министр, который является интеллектом, также должен следить за тем, чтобы все было хорошо в пределах его компетенции и чтобы его сила, его армия не восставали против него. Нужно наметить такой план, чтобы его подопечный оставался тихой гаванью. Это гарантирует, что человек будет заслуживать блаженной щедрости и богатых наград от Бога. Настолько, что вскоре он облечется в венец успеха, обещанный Им верным. В противном случае один будет причислен к тем, кто потерял все. Такой несчастный человек будет привлечен к ответственности, и возмездие будет его уделом.

Следовательно, следует сделать вывод, что каждый человек имеет непосредственную связь с силами внутреннего существа, души. Для этого человек наделяется особыми качествами и характеристиками. Плохие качества и качества губят человека, в то время как хорошие возвышают его до высот удачливого. Несмотря на многообразие, четыре из этих предрасположенностей (или внутренних качеств) можно рассматривать как основные категории человеческого бытия:

1) Характеристики [диких диких] зверей,

- 2) Ангельские качества,
- 3) Сатанинские пороки,
- 4) Черты животных.

Например, человеческая жадность делает человека подверженным нечестивым импульсам, в то время как обычные побуждения, такие как еда, питье и удовлетворение естественных сексуальных инстинктов, которыми обладают и животные, остаются общими для обоих (т.е. между людьми и животными). С другой стороны, звериные качества человека, когда он нападает на врага и разрывает его на части физическим хаосом, стимулируются неконтролируемой яростью, что приводит к серьезным ссорам, мелким ссорам и клевете и оскорблениям тех, кого ты не можешь терпеть.

В противоположность этому, интеллект, мудрость в человеческом существе побуждают человека совершать серафические поступки с основной целью делать добро и предотвращать плохое, чтобы угодить Богу. Такой человек способствует образованию (осознанию и просвещению) людей, помогает им во многих отношениях и в целом является ангелом-служителем для своих ближних. Человек ценит Божественную истину и считает невежество и плохое поведение [по отношению к кому-либо, неправильным и] нежелательным.

Таким образом, эти особые наклонности характера могут быть широко символизированы негодями, похожими на гончих, свинскими привычками, сатанинскими пороками и ангельскими привычками. Собака, например, не уродлива на вид, но по привычке склонна быть непослушной. Настолько, что временами он начинает лаять на себе подобных. Точно так же свинья не является самым уродливым из всех существ, но она обычно вызывает отвращение из-за своего скрытого увлечения грязными и оскверненными вещами. Само слово «свинья» является суровым словом и анафемой. Сатана и собака находятся в схожем положении. У человека тоже есть эти черты. Именно это и подразумевается под «сатанинскими качествами». Его противоположность – «ангельские качества». Эти термины означают быть сатанинцем или быть ангелом, соответственно.

Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Дьявол практически присутствует в каждом человеке. Я тоже не застрахован от него, но Бог, Милосердный, наложил на меня власть и одержал над мной верх. Он (т.е. дьявол) беспомощен [против меня]».

Точно так же человеческое существо обязано и обязано попытаться преодолеть свиней похоти и распущенности, а также склонность к резне и дикой ярости. Поэтому человек должен противостоять всему нечестивому и порочному. Несомненно, тот, кто поступает так, будет удостоен таких наград от Бога, которые накапливаются благодаря такому выдающемуся поведению. Точно так же уродливые привычки дурного характера приведут человека к несчастью, и [заслуженному] наказанию от Бога [по чистой Божественной справедливости].

Состояние такого человека можно представить. Человек мог оказаться в наручниках перед собакой, свиньей или сатаной. Само собой разумеется, что если верующий передан неверующему, то обращение, которое будет применено к нему, очевидно. И если ангел будет передан свинье, дворню или дьяволу, то его состояние будет хуже, чем состояние верующего. К величайшему ужасу и огорчению, человек, проклятый чертой мирского гнева, окажется в образе ужасной собаки или волка, а тот, кто пал жертвой похотей, увидит себя в образе свиньи в Судный день. Если кто-то подобным образом видит во сне волка, это означает, что этот человек является тираном. В случае со свиньей можно сделать вывод, что она грязная и деградировавшая. Чем дальше человек удаляется от них и им подобных, тем больше его общее поведение и внутреннее «я» будут соответствовать тому, как он себя ведет.

Теперь, когда мы знаем о тех, кто отдает приказы своему внутреннему «я», обратите свой внутренний взгляд на свое внутреннее «я» и попытайтесь оценить для себя, какие из них повлияли на вас больше всего и где вы находитесь. Остерегайтесь, что ваши поступки и поступки создадут в вас соответствующую черту характера, которая сделает или испортит вас. В самом деле, из добра не возникает ничего, кроме хорошего. Точно так же, если вы послушны свиньям желаний, у вас будут такие же привычки к сквернословию, бесстыдству, жадности, лести, нечистоте, а также к тому, чтобы радоваться нечестию других. Однако, если вам удастся подавить свинью [подобные качества в вашем внутреннем «я»], овладеть им, вы будете увенчаны качествами удовлетворенности, благодати, мудрости, благочестия, бескорыстия и т.д.

Если вас настигнет собака ужаса и страха, то разрушительными [внутренними] чертами, которые разовьются в вас, будут быть опрометчивость и невнимательность к последствиям, нечистота, хвастовство, высокомерие, беспричинное выставление напоказ своих недостатков, насмешки и пытки других, затевание драк и ссор с другими. Тем не менее, если вы одержите верх над этим псом разрушения, вы приобретете дополнительные качества терпения, учтивости, прощения, стабильности, храбрости, спокойствия и святости (внутренней чистоты).

Точно так же, если ты повинешься дьяволу, чья главная задача состоит в том, чтобы помогать и подстрекать к двору и свиньям, вводить людей в заблуждение своими гнусными замыслами, прибегать к неприятностям, нечестности и фальсификации и т. д., то ты сам унаследовал бы эти дьявольские качества от него. Но если вы сможете победить его, не поддавшись его коварству и продолжая укреплять свои силы интеллекта и добра, вы обретете мудрость, Гнозис («Марифа»), знание, глубокую проницательность, способности и прекрасный внутренний характер и внешнее поведение («Хусн уль Хульк» или «Хусн аль-Ихлак»). Эти благородные черты будут вашими постоянными спутниками и проводниками. Они посеют семена вашей удачи с настоящей основой хороших воспоминаний о вас навсегда.

Напротив, плохие поступки называются грехами или пороками. В противоположность этому, добрые дела называются «ибада», или поклонение Богу. Сердце подобно светящемуся стеклу или полированному зеркалу. Злые пути подобны облакам и тьме. Дурной характер запятнает и затемняет зеркало сердца. Человек с таким характером никогда не сможет получить благодатные благословения Божьего Присутствия или свидетельства о Боге. Никто не может быть благословлен благословением возвышенного созерцания Его благодеяний. Воистину, возвышенная цельность характера подобна свету («Нур»). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا

«Нужно совершать доброе дело за плохим, чтобы оно могло устранить его дурные последствия».

То есть, человек должен совершить доброе дело вскоре после плохого [которое было совершено без осознания того, что он делает, из-за невежества, беспечности или под неправильным влиянием]. Только тот, кто придет очищенным от зла, будет благословен. В Судный день человеческое сердце будет либо светлым, либо темным. Только тот, у кого сияющее лицо (олицетворяющее внутреннюю красоту сердца), будет благословен:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«Кроме того, кто приходит к Богу со здоровым сердцем». (Коран, глава 26, аят 89)

С самого начала творения человеческое сердце было твердым, как сталь, из которой сделано полупрозрачное сердце. В нем можно увидеть всю вселенную, при условии, что она надежно охраняется и не должна быть потускнена.

Всемогущий Бог predetermined следующее:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Нет, то, что они зарабатывали, произвело ржавчину на их сердцах». (Коран, глава 83, стих 14)

Дорогие возлюбленные! Вы можете сказать, что если человек также обладает чертами и характеристиками зверей, дьяволов и животных, то почему же ангельские качества являются его достоинствами, в то время как другие вещи преходящи? Как можно установить, что человеческое существо было создано для того, чтобы иметь характер ангелов и в действительности не имеет ничего общего с другими вещами? Ответ заключается в неопровержимом факте, что человек был создан как «*Ашрафул Махлукат*», или самое высшее из всех творений Бога. Таким образом, человек превосходит животных и зверей. Без сомнения, духовный рост, дарованный Богом каждой вещи, является кульминацией Его Доброты к ней. Например, лошадь превосходит осла, так как осел несет только вес, в то время как лошадь храбро скачет в битве под непревзойденное командование рыцаря-всадника, хотя в своей сильной стороне лошадь может также нести вес, как это делает осел. Следовательно, между ними существует заметная разница. Если бы лошадь не обладала этими качествами и более грациозной осанкой, ее рост также был бы уменьшен до уровня осла.

Точно так же некоторые люди думают, что они созданы для того, чтобы есть, пить и удовлетворять свою тягу к плотским удовольствиям. Люди такого рода тратят всю свою жизнь на такие несчастные занятия. Есть и другие, которые считают, что они родились только для того, чтобы принижать, унижать и подавлять своих противников и других людей. Победитель или побежденный, форс-мажорные обстоятельства применяются для того, чтобы получить превосходство над ними, будь то арабы, турки или курды [или любая другая раса или этническая принадлежность, если уж на то пошло]. Очевидно, что обе эти идеологии неверны, поскольку вышеупомянутая жизнь, состоящая только из еды, питья и сексуального спяжения, уныляет на элементе желания. Такие желания есть даже у животных. Верблюд хорошо известен своим свойством потреблять огромное количество пищи и воды, в то время как свинья обладает чрезмерными плотскими способностями. Почему же тогда человеческое существо считается более высоким по отношению к ним по своему статусу?

Кроме того, стремление преодолевать и подчинять себе других происходит из-за растущего темперамента и гнева. Можно утверждать, что это природное явление также присутствует у пастбищных животных и диких животных в лесу. Следовательно, почему же человек превосходит их? Где разница и различие [между людьми и животными]? Ответ говорит сам за себя: несмотря на это (т.е. низкие низменные качества, которые человек разделяет с животными), искупительным качеством, которым обладает человеческое существо по сравнению с ним, является то, что человек, среди всех творений, благословлен интеллектом, с помощью которого он также признает своего Верховного Учителя, Бога. Это также позволяет человеку добровольно ценить и восхищаться Его творением, Его творческим гением. Это также помогает человеку победить своих смертельных врагов, гнев и жадность. Эти (т.е. отсутствие гнева, жадность и другие низменные качества низшего «я») являются характеристиками ангелов. Сами их качества позволяют человеку подняться над птицами, зверями и зверями. Следовательно, человек превосходит все сотворенное и имеет заметное преимущество над ними. Все они находятся в вашем распоряжении. Один из них превосходит все сотворенные вещи («Ашраф аль-Махлукат»).

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

«И покорил вам все, что на небесах, и все, что на земле, все от Него». (Коран, глава 45, аят 13)

Таким образом, величие человеческого существа заключается в величии его целостности, в той мере, в какой он превосходит в определенных добродетелях, величайшим из всех достижений является «Марифа», или Гнозис Бога. Остальные черты меркнут по сравнению с ними, хотя неисчислимые благородные мотивирующие силы (способности) были дарованы человеку для его славы. Таким образом, пищей для размышлений является то, что когда человек умирает, такие характерные черты зла, как желание и гнев, также умирают. То, что остается [от человеческого существа после смерти] – это «драгоценный камень» высокого качества, который серафическим образом украшен «*Марифой*» или Гнозисом Бога. Это постоянный спутник человека. Этот драгоценный камень также является другом ангелов, которые всегда смиренно лежат, падают ниц в поклонении перед Ним, все время:

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْنَدٍ

«На престоле истины, в присутствии Всемогущего Царя». (Коран, глава 54, стих 55)

Или, когда человек умирает, его останки становятся темным, слепым существом – темным и потускневшим из-за его пороков, но слепым из-за отсутствия гнева и высокомерия, которые раньше успокаивали и удовлетворяли его эго [в мирской жизни]. В результате этого человек пребывает в этом низком царстве, унаследованном от прежней области впоследствии:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

«Вы бы увидели преступников с опущенными головами перед их Господом». (Коран, глава 32, стих 12)

Это означает, что человек будет находиться в таком состоянии, когда, вследствие этого, он будет отправлен в «*Сиджиен*» (низшую и самую печальную сферу бытия в загробной жизни) с сатаной. Толкование термина «*Sijjeen*» известно далеко не всем. Следовательно, Бог предопределил:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ

— А что ты знаешь, что такое «Сиджиен»? (Коран, глава 83, аят 8)

Чудеса мира сердца безграничны. Возвышенный статус, истинный пьедестал благочестия, который имеет сердце по сравнению со всеми органами тела, объясняется тем, что сердце является новшеством само по себе, но большинство людей не обращают на это внимания. Величие сердца и его благочестие обусловлены двумя основными причинами:

- 1) Из-за «Ильм» или знание, и
- 2) Из-за «Кудра» или мощь и возможности.

Величие знания, в свою очередь, обусловлено двумя причинами: одна из них известна всем и самоочевидна, в то время как другая скрыта и тонка. Никто не может этого понять. Способности и сила сердца усваивать знания со всеми их тонкостями находятся в пределах его возможностей. Хотя она неделима, она может легко читать и постигать нумерологию, арифметику, медицину, астрологию, Божественный Закон и т.д. Она включает в себя все формы образования, которые содержатся в сердце, как песок в пустыне. В мгновение ока он преодолевает расстояние от земли до неба и с востока на запад благодаря своему непрерывному движению и проницательности. Несмотря на то, что он находится на земле, он измеряет дальние пределы обширных горизонтов и знает обо всех звездах и созвездиях в галактике и расстояниях между ними. Он вытаскивает рыбу из воды с помощью снасти, сбивает птиц с неба на землю, заставляет животных вроде верблюда, лошади и слона подчиняться команде. Пять чувственных восприятий тела – это его призвание. Очевидно, что все они направлены к сердцу. Они являются дверьми к различению в духовном царстве (царстве душ), дверь открыта в сердце [в царство душ]. Большинство людей, с другой стороны, заботятся только о материальном мире (физическом мире) и рассматривают эти физические ощущения как единственный путь к достижению знания.

На самом деле, эти две двери довольно малы, тем не менее, в сердце есть много дверей, которые открыты для получения многих видов знаний и образования. Из двух предпосылок возьмем первую, т.е. когда человек ложится спать и видит сон, эти органы чувств впадают в спячку, но дверь сердца открывается, в результате чего в царстве душ и «*Ло Махфудх*» или «Сохраненная Скрижаль» (т.е. Книга Записей Бога, содержащая знания о прошлом, настоящее и будущее), человек начинает видеть предначертанное (о чем Бог уже знает) или узнает о том, что произойдет в будущем. Время от времени мы получаем указания на то, что должно произойти, для чего следует искать толкование. И это несмотря на то, что, как правило, считается, что тот, кто бодрствует, более достоин «*Марифы*» или Гнозиса. Тем не менее, они понимают, что, вообще говоря, вероятность того, что они познают эти вещи из «*Алам аль-Гаиб*» (область невидимого и неизвестного) с помощью этих сенсорных агентов, меньше.

Невозможно вскользь остановиться на предмете этих сновидений, но достаточно сказать, что сердце подобно чистому отполированному зеркалу, а Сохранившаяся Скрижаль («*Ло Махфуд*») подобна зеркалу, в котором изображены все вещи в сфере физического существования («*Алам Мауджудат*»). Царство, в котором мы находимся, можно увидеть. Когда чистое полированное зеркало [сердца] помещается лицом к этим факсимиле, они становятся ясно видимыми. Неудивительно поэтому, что, как таковое, когда сердце подобно чистому полированному зеркалу и человек отключает себя от отклонения стимулов этих ощущений [от физического царства бытия], он оказывается в непосредственной близости к Сохраненной Скрижали («*Loh Mahfoodh*»). До тех пор, пока сердце наполнено такими истинными ощущениями, оно в экстазе бродит в духовном царстве («*Алам Рухани*»). Однако во сне эти ощущения прекращаются, но их образ или мысль остаются. В то время как в «*Алам Митхал*» (царстве воображения) чувство или мысль могут быть представлены, хотя иногда и довольно смутно. Когда человек умирает, завеса наконец приподнимается. Никаких восприятий или ощущений [из физического мира] не осталось. Материя (т.е. истина, реальность и реальная природа вещей) становится прозрачной. Затем умершему говорят:

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

«Теперь Мы сняли с вас покрывало, и сегодня ваше зрение острое». (Коран, глава 50, стих 22)

Один отвечает:

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

«Господь наш! Мы видели и слышали; верни нас [в мир], и мы будем творить праведные дела; Теперь мы уверены [с уверенностью в реальности материи]». (Коран, глава 32, стих 12)

Второе доказательство того, что дверь сердца ведет в «Алам аль-Малакут», или царство ангелов, состоит в том, что нет никого, кто мог бы быть застрахован от благоразумных мыслей и благочестивых опасений или страха перед вероятными трудностями впереди. Такие мысли исходят не из чувств, а из сердца. Никто не знает происхождения и источника этих ожидаемых опасностей. Этот анализ подтверждает, что не все знания исходят от органов чувств. Более того, сердце на самом деле относится к «Алам Рухани», или царству душ, а не к этому [материальному] миру. Очевидно, что эти органы чувств были созданы для этого мира. До тех пор, пока человек не избавится от мирских забот этого мира, он не сможет совершить плавный переход к следующему, где эти органы чувств не принесут никакой пользы.

Поэтому не стоит заблуждаться, полагая, что если человек не погрузится в глубокий сон или не умрет, дверь его сердца в царство душ не откроется. Если человек усердно трудится, преодолевает высокомерный гнев, очищает себя, т.е. свою душу, от зла, закрывает глаза, сидит в укромном месте, истребляет все мирские помыслы и посвящает свое сердце и душу самым преданным миром в царство душ таким образом, что не произносит ни слова своим языком, но каждая его клеточка возглашает: «Аллах! Аллах» (т.е. единое и единственное личное имя Бога, в то время как «Бог» — это общий способ обращения к Высшему Существо, которое является хозяином, творцом, хранителем и поставщиком всего, что Он сотворил) с каждым ударом сердца, непрерывно, до тех пор, пока человек не станет полностью осознавать себя и весь мир, кроме Бога, дверь благословений в его сердце откроется и останется открытой. В состоянии бодрствования можно было бы увидеть, что другие делают во сне. Прекрасные души ангелов нисходили на одного из них в живописных формах. Человек начинал созерцать пророков Божьих и получал от них пользу. Небесные создания этого мира и следующего мира «Малакут» - трансцендентное ангельство, будут ему видимы. Тот, кому так повезло, станет свидетелем странных видений и сверхъестественных вещей, далеко выходящих за рамки его представления. Это изречение Пророка

Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) относится именно к такому человеку. Она разъясняет, что такие вещи возможны и без того, чтобы человек спал или умер:

رُويَتْ لِي الْأَرْضُ فَأَرَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

«Мне была показана вся земля, и я увидел ее Восток и ее Запад».

Следующий стих из Священного Корана также имеет отношение к этому вопросу:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Таким образом, Мы показали [пророку] Ибрахиму (Пророку) царство (владения) небес и земли». (Коран, глава 6, стих 75)

Твердые убеждения и здравые суждения пророков были схожими. Это не имело ничего общего с чувствами, скорее, величественное достижение было плодом их тяжелого труда на деле Божьем. Бог провозгласил:

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

«И посвящайте себя Богу благоговейно (с величайшей искренней преданностью)». (Коран, глава 73, стих 8)

Действительно, когда это так, Он все исправляет. Он один Всеспособен Все:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

«Владыка Востока и Запада; нет бога, кроме Него, поэтому прими Его как Смотрителя [всех ваших дел]». (Коран, глава 73, стих 9)

Поэтому, когда вы полагаетесь на Него и только на Него, тогда откажитесь от всех связей со всем, кроме Него, и вам не о чем будет беспокоиться:

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

«И терпеливо переносите то, что они говорят [с точки зрения лжи, обидных вещей, нападок, обвинений, злоупотреблений и критики] и милостиво откажитесь от них». (Коран, глава 73, стих 10)

Такая выдающаяся добродетель проявляется в усердном упражнении стойких в своем неутомимом труде и выносливости, чтобы быть вечно послушными Ему. Она очищает сердце человека. Человек поднимается над всеми страхами перед враждой людей и манящими сетями мирских забот и желаний. Быть гордым обладателем такого знания, достигнутого после такой тяжелой работы, — это завидная удача исключительно благословенного, «вали», или друга и близкого человека Бога. Один устанавливается на высокий постамент. Тем не менее, статус пророков Божьих для них выше по очевидным причинам.

Однако не заблуждайтесь, что обретение такого [возвышенного духовного] состояния относится только к Божьим Пророкам. На самом деле, каждый человек сам по себе способен на это. Например, не существует железа, которое, в силу своей собственной внутренней природы, не может быть отлито в полированное зеркало, в котором можно увидеть лицо чего угодно в мире. То, что впоследствии оно может быть запятнано и запятнано — это другое дело. Естественно, мирская жадность и искушения наносят ему большой вред и портят зеркало. Зло — это такая угроза [что оно покрывает и искажает отполированное зеркало сердца, которое больше не способно отражать истину и свет Божий].

Человек не должен ограничивать себя поверхностным пониманием реальности и истины. [Вместо этого,] Человек должен осознать, что в его призвании, в его обучении есть «*Марифа*», или Гнозис Бога. Вот что значит [истинное] знание. Тем не менее, знание само по себе более узкое и меньшее, чем сердце. Сердце — это всадник тела [а не наоборот]. Цель сердца состоит в том, чтобы всадник ехал на его скакуне. Лошадь (т.е. тело) для всадника (т.е. сердца), а не всадник (т.е. сердце) для лошади (т.е. тела).

Поймите, что нет ничего ближе к вам, чем вы сами, но вы не можете этого сделать. Человек, который не знает себя и утверждает, что знает других, подобен тому нищему, который не может прокормить себя, но утверждает, что за его обеденным столом сидят бедные и обездоленные жители города. Такое утверждение абсурдно.

Цель этой беседы состоит в том, чтобы человек осознал, насколько велико и привилегировано его сердце. Бог даровал вам это огромное благословение, но скрыл его от вас. Если вы не исследуете его, [а вместо этого] растрчиваете его, остаетесь небрежным по отношению к нему, это будет для вас большой потерей и скорбью. Поэтому на вас надлежит усердно стремиться к стяжанию истины – добродетели этого великого Божественного дара. Вместо того, чтобы терять его поиск в обычных стремлениях этого мира, стремитесь к его кульминации [и конечной цели], чтобы вас уважали и уважали в этом мире и в Последней жизни. То есть, Бог может даровать вам такой статус и стабильность, чтобы после этого не было никакой нестабильности, чтобы вы могли получить такую силу, чтобы после нее не было никакой слабости, чтобы вы могли быть освящены такой «*Марифой*» или Гнозисом, чтобы близость Божественной Красоты могла стать вашей завидной судьбой. Вы можете быть благословлены таким блаженством, что ничто не должно его задерживать. Истинный статус, которого вы можете достичь как такового, зависит от ваших результатов и способностей, которые вы можете приобрести, чтобы заслужить это.

Это очень важно. В противном случае, если вы проанализируете ситуацию, вы увидите, что нет большего несчастья, чем пребывать в смирении жары, холода, голода, жажды, болезней и страданий. То, что человеку нравится делать, иногда может быть вредным для него. Те вещи, которые человек считает полезными для себя, могут быть сопряжены с заботами, стрессом и напряжением. Следовательно, нужно действовать осторожно.

Почитаемый человек, как мы [все] знаем, является человеком чести благодаря своим знаниям, силе, достижениям, сильной воле, упорству и хорошему профилю. В то же время, что касается знаний, обучения или образования человека, если мы бросим на него медитативный взгляд, то обнаружим, что он является самым невежественным из всех, т.е. если хотя бы одна вена в его мозгу искажена, существует опасность сойти с ума или даже умереть. Никто не знает его причины или лечения. Более того, лекарство для его лечения может лежать прямо перед

глазами, но человек может не осознавать, что именно это лекарство является лекарством от его болезни. Что касается силы, то человек настолько беспомощен, что иногда не может убить даже муху. Если уж на то пошло, если лев предначертан Богом для этого, то он убивает его. Если укусит оса, человек становится беспокойным. Точно так же человек теряет хватку, становится очень беспокойным и беспокойным из-за этого, даже если теряется небольшое количество серебра. Итак, теряет ли человек равновесие, если ему приходится какое-то время обходиться без кусочка пищи. Итак, кто может быть слабее человека? Если говорить о своей привлекательности и красоте общего поведения, то это можно сравнить с чрезмерным растяжением кожаной палатки на куче грязи. Также известно, что если человек не принимает ванну в течение двух дней, он начинает вонять; быть избегаемым людьми и в целом быть опозоренным на публике, в дополнение к ряду других осложнений, которые могут начаться. Нет ничего более грязного, чем человек, так как грязная материя все время остается в человеке, которую человек носит с собой и стирает много раз в день.

Рассказывают притчу о том, что однажды Шейх Абу Саид (да будет доволен им Аллах), очень уважаемый святой и гностик, шел куда-то в компании *суфиев* (людей, стремящихся на духовном пути к внутреннему преображению, чтобы достичь Божественной близости). Они добрались до места и увидели, что люди там выполняют работу по уборке человеческих экскрементов. Тропинка была усеяна вонючей грязью. Все были ошеломлены этим зрелищем, заткнули носы и разбежались туда-сюда, но *Шейх* (духовный наставник) остался стоять и сказал: «Послушайте, о люди! Знаешь, что говорит мне эта куча грязи? Они спросили: «Что?» Он ответил: «Это говорит о том, что до вчерашнего дня я был на рынке в виде фруктов, сладостей и т.д. Люди щедро тратили на меня деньги. Я оставался в их животах всю ночь, а потом превратился в эту отвратительно пахнущую гниль. Должен ли я убежать от вас, или вы от меня?

Дело в том, что человек слаб, несовершенен и беспомощен в этом мире. Тем не менее, в Судный день все будет в самом разгаре. В сложившихся обстоятельствах, если кто-то сохранит при себе «*Кимию ас-Саада*» или «Алхимию или Преобразующий Агент Вечного Счастья и Бесконечного Триумфа», он поднимется над статусом животного и достигнет уровня ангелов. Но если бы кто-то пал жертвой мира и мирских желаний, то собаки и свиньи были бы лучше одного, потому что они рассеялись бы [и исчезли навсегда], но человек остался бы погруженным в Божественное возмездие и страдания из-за своих злых деяний, совершенных им в мирской жизни. Это означает, что если человек осознал

необъятность и возвышенность своего статуса, он должен одновременно помнить о вреде и потерях, которые, вероятно, постигнут его, если он не сможет соответствовать этому. Проведение такой инвентаризации вещей является ключом к «*Марифе*», или Гнозису Бога. Всего этого должно быть достаточно для того, чтобы человек осознал себя.

Познание Бога

Газали продолжает свое изумительное изложение алхимии (или преобразующего агента) вечного счастья и истинного непреходящего успеха в своей книге «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха», объясняя второе из четырех названий (или требований) этой алхимии (или преобразующего агента) вечного блаженства, которое называется «познанием Бога». Объясняя второе условие преобразующего агента вечного блаженства – «познание Бога», он пишет ^[3]:

Дорогие возлюбленные! В [Божественных] Книгах, посвященных предыдущим пророкам [до Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)], говорится, что Бог постановил:

أَعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ

«Познай себя самого, тогда ты познаешь своего Господа».

Кроме того, это изречение очень хорошо известно со времен и трактатов хадисов (пророческих повествований) и сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

«Тот, кто узнал себя, узнал своего Господа».

Сердце человеческого существа подобно [полированному] зеркалу [при условии, что осевшая на нем пыль была удалена, а поверхность очищена от всего, что мешает его функции полированного зеркала]. Тот, кто сосредотачивает на этом свое зрение и внимание, станет познающим Бога. Дело в том, что есть люди, которые продолжают тщетно восхищаться собой, не глядя в это зеркало, поэтому они никак не приближаются к познанию своего Господа. Опять же, ответ заключается в том, чтобы увидеть это зеркало сердца, которое обладает «*Марифа* (Гнозис) Бога в его правильном созвучии. Следовательно, чтобы познать реальность сердца в правильной перспективе, необходимо иметь два заметных его аспекта. Один из них очень труден для понимания, потому что он находится за пределами понимания [обычных] людей. Поэтому лучше не затрагивать эту тему. Другой аспект заключается в том, что человек должен стараться постичь Всемогущего Бога самостоятельно, т.е. через особые свойства, которые в нем обитают. То есть, нужно постараться углубиться в изучение щедрот и красоты творений Верховного Господа, раскинувшихся на просторах всей Вселенной, а также того, что Он милостиво даровал сердцу человека в царстве его тела и его органов. Прежде всего, человек должен полностью задуматься о своем происхождении, о том, что сначала он был простым ничтожеством, а теперь он является «существом». Это провозглашено в Священной Книге (Коране):

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

«Было ли в человеке время, когда о нем не было ничего подобного, о котором можно было бы даже упоминать? Мы создали человека из смешанной капли спермы; Затем попробовав одно, Мы сделали одного слышащим и видящим».
(Коран, глава 76, аяты: 1-2)

Из своего скромного происхождения человек мог бы понять, что он всего лишь капля нечистой воды, которая не содержит даже тех качеств, которыми он был наделен позже, таких как интеллект, слух, зрение, вкус, осязание и речь. Он также не содержал ушей, глаз, языка, рук и ног, головы, вен, тканей, костей,

позвоночника и т.д. Короче говоря, генетическое существо человека состояло только из этой белесой капли воды в ее зарождающейся форме.

Размышления в этом направлении еще больше убедят вас в том, что, несмотря на человеческий потенциал для восхождения на такие высокие высоты, он появился на свет не по своей воле и не в результате собственной эволюции. Человек не производил себя сам. Один был создан кем-то другим. В своей сильной стороне нельзя изготовить даже один единственный волосок. Человек совершенно беспомощен. В конце концов, человек по самой своей сути был ничем иным, как каплей нечистой воды. Так как же можно приписать человеку качество создания себя? Само собой разумеется, что такой самоанализ даст человеку просветление в реальность его бытия и его Творца. Оставим в стороне изящное великолепие Его творений во вселенной, когда кто-то взглянет на величественный организм своего тела, на его различные функции, каждая из которых имеет свое особое качество и функцию, он придет к пониманию великолепия и несравненной ловкости Главного Творца, Бога Всемогущего.

За многое нужно благодарить Господа. Бог также наделил человека выдающейся душой и красивым телом. Один только прекрасный профиль человека должен заставить его склониться перед Ним в глубокой благодарности. Таким образом, человеку повезло, что он получил и «Джамал», или красоту, и «Камал», или совершенство и щедрость, не кто иной, как только Бог. В конце концов, что такое один иначе? Ничего, кроме горсти пыли! Бог ничего не создал без цели. Каждая часть человеческой анатомии существенна, имеет особую обязанность выполнять предписанным образом. Каждый из этих компонентов был профессионально спродюсирован, спланирован и запрограммирован [для специфических функций, свойственных ему]. Ничего не недостает и не хватает. Вся конституция настолько совершенна, что ее ничем нельзя превзойти. Например, посмотрите на зубы в челюсти. Передние заостренные и острые, чтобы помочь правильно разрезать и проткнуть съедобные продукты. Другие рядом с ними довольно широкие, канавчатые и сплюснутые, чтобы их можно было измельчить в мелкие легкоусвояемые частицы. Нижняя часть под языком увлажняет образовавшийся таким образом кусочек пищи, делая его более податливым для легкого и безопасного прохождения через горло. Точно так же человеческая ладонь имеет пять пальцев. Четыре пальца похожи. Но большой палец размещается на некотором расстоянии от них. Он короче и немного толще их. Он обладает способностью координировать и работать вместе с каждым из них, а также работать вместе всеми пальцами вместе, для хорошего захвата и обращения. В

свою очередь, каждый палец имеет по три поры, а вот большой палец – две. Человек может двигать и закручивать эти поры по своему желанию. Согнув их в одиночку, можно обхватить ладонь. Объединив и скрутив поры обеих рук, можно использовать их как полую пластину. Точно так же, закрыв эти поры и ладонь, можно превратить ее в своего рода боксерскую перчатку, чтобы сражаться со своим врагом. С другой стороны, его можно использовать в качестве тарелки с прямыми ладонями. Поэтому любые споры о положении, размере или количестве этих пальцев были бы бесполезными упражнениями. Так великолепно они сделаны! Верховный Архитектор всего этого и вселенной – лучший Судья. Он знает все обо всем, что Он развил.

Потребности и желания человека безграничны. Творения Создателя также безграничны. Человеку нужна одежда, чтобы носить, дом, в котором он живет, и множество других вещей. Природные элементы, такие как дождь, воздух, жара, холод и земля для выращивания пищи, также были созданы для этого. Незаменимые металлы, такие как олово, железо, бронза и т.д., также были предоставлены человеку, чтобы помочь ему изготавливать инструменты и приспособления для различных целей и отраслей промышленности. Все эти и многие другие вещи существуют для того, чтобы кто-то мог их приобрести, извлечь из них пользу, вести комфортную жизнь. Не должно ли тогда человеческое существо проявить любопытство настолько, чтобы в конце концов ощутить присутствие Всемогущества Того, Кто по Своей величайшей доброте сделал все это для одного [даже не осознавая и не прося об этом]? Разве человеческое сердце не должно обогащаться Его любовью и поклонением Ему? Согласно хадису «Кудси» (пророческому хадису, источник которого приписывается Богу), Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي

«Милосердие Мое восторжествовало над гневом Моим».

По словам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «Милость и доброта Бога к человечеству гораздо больше, чем милость и доброта любящей матери к своему грудному ребенку».

На сравнительно более низком уровне, простой, но хороший человек, видит «*Марифу*», или Гнозис Бога, в таких вещах:

- А. В собственном творении от скромного происхождения капли воды.
- Б. В сверхъестественных чертах органов тела.
- В. В обеспечении Богом всех нужд и нужд человека.
- Г. В красоте своей физической конституции. Эстетические вещи, созданные Богом в одном, придают человеку привлекательный и привлекательный вид.

Богу нравится такой человек, и он благословляет его Своей «*Марифой*» или Гнозисом. Такая оценка собственного «я» становится ключом к Гнозису Бога («*Марифа*»).

Вселенная в вас

Человек стремится понять то, чего он не знает. Человек изо всех сил старается понять Бога по внутренним и внешним качествам, которыми он обладает. Несмотря на то, что усилия человека похвальны, факт остается фактом: человеческое понимание и возможности ограничены, независимо от того, насколько высок может быть его статус. Неослабевающие исследования в этой связи, несомненно, укрепят ваше положение в жизни; Чем более и более утонченное сердце человека и «*Нафс*» (или «я») погружаются в этот процесс, тем больше любви к Нему, следовательно, человек достигает относительной близости к Нему, но в конечном итоге он постигает истину о том, что «только Бог знает Бога во всей полноте» и что Он не может быть окружен.

Например, сердце человеческого существа, «*Нафс*», или «я», в действительности не поддается количественной оценке. У него нет размеров. Она неделима [и, следовательно, находится над ограничениями количественной оценки, пределами и ограничениями размерностей времени и пространства]. У него нет цвета. Короче говоря, это прежде всего такие соображения. Как в таком случае можно определить форму такой вещи? Как можно представить себе такую вещь, форма или осанка которой неизвестны? Следовательно, она не согласуется ни с одним качеством в человеческом существе, которое могло бы ее соответствующим образом различить.

В человеке есть много вещей, которые человек чувствует, но не может понять. Любовь и боль, например, можно почувствовать, но их нельзя увидеть или вызвать в воображении, и они не имеют ни формы, ни цвета, ни размера. Дело достаточно сложное. Различные различия и состояния, испытываемые человеком, относятся к различным составляющим его чувств. Например, мы знаем, что голос сродни уху. Цвет видят и оценивают глаза. Язык распознает вкус, а нос чувствует запах. Искупительный общий фактор, интеллект, может иметь к этому какое-то отношение. Книга по индуктивной логике, возможно, в какой-то степени имеет отношение к этому вопросу, но точно не к сердцу и его особым дарованиям, которые относятся к совершенно другому классу.

Бог везде. Но Его присутствие не может быть ограничено каким-то конкретным местом, исключая все остальное. Его присутствие и повеление ощущаются повсюду. Душа не может быть ощущена отдельно по отношению к какому-либо органу тела. Нельзя сказать, что он находится в руках, в ногах, в голове или в любой другой части тела. Эти телесные органы делимы, как уже упоминалось, но сердце и душа не делимы. Логически нечто неделимое не может содержаться ни в чем делимом.

Но если сказать, что сердце и душа не имеют никакого отношения к какому-либо органу тела, то это не значит, что они не оказывают на них влияния. На самом деле, все части тела подчинены ему и находятся под непосредственным контролем сердца, души, или «*нафса*», или «я» человеческого существа. Душа человеческого существа является царем в этом контексте, поскольку вся вселенная находится под непосредственным контролем Всемогущего Бога, Царя вселенной и всего сущего.

Тема души очень тонкая и тонкая. Несмотря на все рассуждения и рассуждения на эту тему, это уникальная и хорошо охраняемая тайна. Следовательно, он не может быть затронут за определенным пределом. Например:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

«Воистину, Бог сотворил Адама [а значит, и все человечество, происшедшее от него] по Своему образу».

Вот где у человека нет другого выбора, кроме как сказать, что Бог знает лучше.

До настоящего времени мы установили, что:

- А. Бог Всемогущ. Благодеяние Его великих Божественных качеств высшего совершенства проявляется в Нем.
- Б. Он Вездесущ, но его присутствие не может считаться ограниченным каким-либо одним местом, исключая любое другое место или места.
- В. Познание себя является ключом к Его Гнозису или «*Марифе*».
- Г. Истинная цель и задача человеческого существа состоит в том, чтобы достичь Его Гнозиса или «*Марифы*».

Теперь хотелось бы понять, как это сделать. Он – Верховный Правитель, Верховный Царь в царстве человеческого бытия. Есть много загадок, которые нужно разгадать:

- А. Он повелевает ангелам и их смиренное послушание.
- Б. Его рукоположения с Небес свыше и их умоляющее послушание земли внизу.
- В. Непрерывное движение звезд и созвездий.
- Г. Дарование Им (с небес) средств к существованию Его живых существ для их существования.

Это убедительные вопросы, относящиеся к Его Гнозису. Эти и подобные вопросы входят в сферу того, что называется «актами Его Благодеяния».

В этой диссертации мы определили множество путей, которые ведут к Его Гнозису («Марифе»). Теперь мы хотели бы узнать о Гнозисе Его Божественных действий («Аф'аал»). Другими словами, если вы не узнаете, как человек правит царством тела, вы не сможете понять, как Он, Владыка всех господ, безраздельно господствует над всей вселенной. Таким образом, мы снова приходим к неизбежному выводу, что до тех пор, пока человек не познает свое «я» и каждый его поступок не будет руководствоваться этой перспективой, он не сможет разгадать тайну.

Например, когда вы намереваетесь написать на листе бумаги «*Бисмиллах*» (арабское выражение, означающее «Во имя Бога, Самый Милосердный, Самый Милосердный») ваше сердце желает сделать это первым, затем сердце (т.е. настоящее сердце, а не физический орган на левой стороне тела, также называемый «сердцем») приходит в движение и приказывает мозгу осуществить это. Первая чувствительная камера мозга, которая является местом человеческого «*Хаяля*», т.е. вызывает в воображении мысль о нем, делает это. Концепция мысли зарождается. Он передается мозгом мышцам мозга, которые распространяют и протягивают его по телу; Пишущие пальцы направляются, вены и их ткани получают сообщение об этом, они, в свою очередь, держат ручку и записывают слова в соответствии с полученными стимулами. Другие органы чувств также помогают и подстрекают, и написано «*Бисмиллах*». Следовательно, можно сделать вывод, что вся сделка была совершена на основании основного «воли» к ней. Точно так же, в начале или в начале всего, эта «воля» или «*Ирада*» имеет сущность. Когда она приписывается Богу, эта «воля» называется «Верховной Волей» Бога.

Поскольку человеческая воля сначала исходит в сердце человека, а затем достигает других частей тела, точно так же и высшая Воля Бога и ее влияние сначала исходят из «*Арша*», т.е. Владычества Божественного Всемогущества, затем она доходит до других мест и людей. Кроме того, искусный способ, с помощью которого это понятие воли проникает в человеческий мозг через тонкие тонкие волокна сердца, души; точно так же этот нерушимый камень Воли Бога, Его «*Ирада*» или «Воля», переносится Им из «*Арша*» (или «Владычества Божественного Всемогущества») в «*Курси*», «Небесное престол Высшего Божественного Совершенства». Этот драгоценный камень по преимуществу проявляется в Его Ангеле или «*Рух аль-Кудс*» (святom духе). Подобно тому, как господство мозга подчинено сердцу человеческого существа, точно так же воздействие Божьих приказов передается «*Курси*» через подчиненную сферу Его предопределения, для немедленного послушания и подчинения. Весь процесс, описанный в предыдущей главе, начиная с появления в сердце мысли о написании «*Бисмиллах*» («Во имя Бога, Самого Милосердного, Самого Милосердного») и заканчивая его окончательным исполнением, также инициируется «*Джаухар Талиф*» или «Сверхъестественным волеизъявлением Бога» величественным образом, которое приводит в движение звезды и другие созвездия в галактике, назначая им желаемые роли. Следовательно, с помощью их излучения (лучей), основанных на их внутреннем потенциале, атмосфера перемешивается, создавая погодные условия, такие как жара, холод, осенний сезон и т. д.

Точно так же, как перо приводит в движение чернила, чтобы ассимилировать и собрать разрозненные слова, чтобы придать им единую форму «Бисмиллах», точно так же тепло, холод, вода и пыль приводят в движение их соединения, собирая действительные формы, образованные их взаимодействием, чтобы придать материи их различные формы, тепло и пыль, чтобы соединить их, и сухость, чтобы соединить их.

Когда перо начинает писать, все, что задумано как написать, формулируется его видение, которое в конечном итоге обретает форму в словах, которые записаны. Точно так же, когда неотъемлемые ценности вышеупомянутых соединений приводятся в движение, впоследствии, с помощью ангелов, формы животных и другой растительности визуализируются в соответствии с транскрипцией вышеупомянутого «Махфуд» (Сохранившаяся Табличка, содержащая полную запись всех творений и существований, а также всех событий, относящихся к ним). Ввиду возвышенности «Арш» (просто «Трон», но в действительности это Владычество Божественного Всемогущества), «Ло Махфудх» (Сохранившаяся Скрижаль) и «Курси» (Небесное Престол Высшего Божественного Совершенства), многие люди с незапамятных времен думают, что Бог пребывает на небесах в «Арше»! В главе [Пророка] Ионы (суры Юнус) Корана говорится:

ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يَدِيرُ الْأَمْرَ

«Тогда [Бог] утвердился над Престолом, управляя Делом». (Коран, глава 10, стих 3)

Говоря о тех, кто наделен «кашфом» или духовным откровением, можно сказать, что их слово имеет свою ценность:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ

«Воистину, Бог сотворил Адама по образу Своему».

Остерегайтесь того, что, как говорится, «только царь знает истинную цену королю». Если бы вы сами не были царем в своих владениях и если бы Бог не благословил вас подобием Своей милости в вас, вы бы никогда даже близко не

приблизились к Его Гнозису («*Марифе*»). Поэтому благодарите того Всемогущего Царя, который создал вас и увенчал вас царством вашего царства.

Ваш «*Арш*» (трон) – это животная душа («животная душа» отделена от «человеческой души», которая является самой высшей частью человеческого существования). Его источник находится в сердце. Ваш «*Исрафил*» (ангел, который затрубит в трубу в Судный день, который вернет всех к жизни; душа, когда она возвращается к жизни, обладает потенциалом омолаживать, воскресать и оживлять каждый аспект человеческого существования) была создана из нее Богом. Ваше «*курси*» (сиденье) также было построено из мыслей. Глаза, уши и органы чувств подобны ангелам. Мозг похож на балдахин. Его купол, который был сделан из ваших восприимчивых составляющих, — это ваше небо. После того, как вы очистили все базовые концепции из своего сердца, оно было установлено в качестве правящего короля над всеми частями вашего тела. После того, как вы так много сделали для вас, вам было сказано никогда и ни на мгновение не пренебрегать собой или своим королевством. В противном случае такое пренебрежение равносильно игнорированию повелений Бога, что приведет к серьезной опасности вашего положения перед Ним:

فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَأَعْرِفْ نَفْسَكَ يَا إِنْسَانُ
تَعْرِفْ رَبَّكَ

«Воистину, Бог сотворил Адама (отца всего человечества и, следовательно, всех людей) по Своему образу. Итак, познай себя, о человек! Вы познаете своего Господа».

Концепция Царства Человеческого Бытия в миниатюризации происходит от концепции Царства Всемогущего и Царства над всей Вселенной. Само по себе это понятие содержит акцент на:

- А. Познавание самого себя человека в отношении изучения жизненных качеств и призваний различных органов тела составляет его царство.
- Б. Познавание Гнозиса Бога, Его Царства в отношении Благотельного внимания Бога к Своим ангелам, в свою очередь, отношения ангелов друг к другу и возвышенному «Аршу» (Божественному Трону), небесам и «Курси» (Небесному престолу Высшего Божественного Совершенства), что также является аспектом уникального знания, имеющего великие заслуги.

Проницательный человек никогда не останется невнимательным и небрежным по отношению к ним, в отличие от нерадивого глупца, который будет пожинать только урожай своего бессмысленного невежества. Некоторые из «натуралистов» и «астрологов», к сожалению, настолько плохо приспособлены к тому, чтобы полагаться на свое ограниченное образование в этом предмете, что поэтому они склонны приписывать конечный эффект, результат всего, действию звезд. Их вера настолько догматична, настолько прозаична, что с точки зрения этой иллюзии их состояние можно сравнить с состоянием муравья, ползающего по листу бумаги, у которого может сложиться впечатление, что ручка оставляет черный след на поверхности [бумаги], пока она идет вяло. Другой муравей, ползающий по бумаге, обладающий более высоким зрением, может еще больше расширить веру в то, что рука [держущая ручку] создает отметки на бумаге. Это пример натуралистов. Очевидная ошибочность их [неверной] веры заключается в том, что все человеческие существа находятся под непоправимым влиянием звезд, независимо от всех других фактов. Антонимом факта является фантазия или фарс. Тогда астрологи легко забывают, что эти звезды также находятся в повиновении ангелам, как это предначертано Богом, Верховным Владыкой небес и звезд и всего, что есть во вселенной и за ее пределами. Их хватание ограничено только материальными вещами. Они являются совершенными новичками в духовной области, которая превосходит все физические мирские соображения. Звезды физического (или материального) царства менее яркие, чем ослепительный свет духовного царства («Алам Рухани»). Они не знают, что душа господствует над телом. Обратное не верно. Они гордятся своим ноу-хау и знаниями, но в своей абсурдности они остаются лишенными благословений пути духовной сферы души, где множество ярких звезд внутреннего существа («Батин») отмечают веху на пути Бога и «Мерадж» (духовное вознесение или слава восходящих высот к пути Бога, как дарованное Пророку Мухаммаду [мир ему и благословение Аллаха]). Поэтому Бог провозгласил в Священной Книге (Коране):

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Таким образом, Мы показали [пророку] Ибрахиму царство небес и земли».
(Коран, глава 6, аят 75)

Пророк Авраам (мир ему и благословение Аллаха) воскликнул в ответ:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

«Я обращаю свое лицо (т.е. все свое существо – как внутреннее, так и внешнее) к Тому, Кто сотворил небеса и землю». (Коран, глава 6, аят 79)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также сказал:

إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ
سَبْحَاتُ وَجْهِهِ كُلُّ مَنْ أَدْرَكَ بَصَرَهُ

«Воистину, существует семьдесят тысяч завес, содержащих чистый свет для Бога. Если бы Он открыл его, лучи Его Лица обжечь каждого, кто смотрел бы на Него».

Люди, знающие медицину, также основывают большую часть своей практики на горячем или холодном воздействии вещей. Это в определенной степени помогло им в практике их профессии. Искупительное свойство Творца, делающего Солнце ярким и горячим, Сатурн сухим и холодным, а Меркурий еще более горячим, не лишено своей цели. Бедный астролог в своем астрономическом ясновидении не мог, однако, постичь изобретательность своего Создателя в расположении Солнца ближе всего к Земле, или изменения дня и ночи, или, если уж на то пошло, смиренное повиновение всех звезд и созвездий на небе Его Высшей Воле. Такой человек пренебрег доверием к своей духовной добродетели в отношении своего физического существования и известных свойств. Только если бы кто-то знал, что все эти звезды в полушарии поработочены и подчинены Воле и Повелению Бога, он не верил бы так слепо в их физический аспект:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

«[По Его повелению] солнце и луна идут по назначенным им путям». (Коран, глава 55, аят 5)

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

«И солнце, и луна, и звезды повинуются Ему». (Коран, глава 7, стих 54)

Порабощенной считается вещь, которую обуздают, контролируют и заставляют работать. Так же, как человеческие органы делают это для человека. Каждому из них назначена функция, которую он должен выполнять. Звезды также являются слугами Бога, исполняющими Его заповеди. Точно так же, как мозг направляет другие органы человеческого тела действовать в сочетании с пронизательными способностями, которыми Он наделил человеческое существо, звезды также остаются занятыми своим предписанным действием через ангелов, назначенных Богом для этой цели, выполняя роль их управляющих и главных двигателей. На самом деле, эти ангелы являются живыми вестниками многих вещей в их оговоренных сферах.

Кажущаяся причина и ее следствие, т.е. результат, имеют лишь ограниченное значение. Все эти безусловные совпадения существуют для того, чтобы заставить людей поверить во что-то до такой степени, что их положение можно сравнить с легендарными слепцами, которые ощупывали слона в темноте часть за частью и, вместо того чтобы думать о целом, давали каждому из них разные имена, основываясь на ошибочных суждениях. То же самое относится и к астрологу, ясновидящему, который также ошибочно считает раба хозяином, царем. Именно это ясно изображено в Священном Коране [через слова пророка Авраама (мир ему и благословение Аллаха)]:

لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ

«Я не люблю тех, которые заходят [как солнце на закате]». (Коран, глава 6, аят 76)

Невежды полагают, что Луна и Солнце являются Богом. Командующие называются командирами до тех пор, пока здравомыслие не восторжествует. Существует двенадцать «*Бурудж*», т.е. гор в небесной сфере. Его можно сравнить с возвышенным царем, сидящим в своей славной комнате благодати со своим «*вазиром*» (министром). Вокруг него, на выгодной площадке, сидят элитные помощники «*вазира*» (королевского министра) в двенадцати выдающихся небесах мира, у каждого из которых есть дверь. Семь послушных, но ловких всадников парят у каждой двери по зову помощников «*вазира*», внимательно прислушиваясь к полученным вызовам. Для их немедленного осуществления на некотором расстоянии от этих всадников стоят четыре пеших человека, которые с луками внимательно наблюдают за этими всадниками, выполняя таким образом

полученные инструкции, загоняя определенную группу людей и предъявляя их к верховному командованию. Затем их либо наказывают, либо вознаграждают.

Соответственно, «Арш» («Владычество Божественного Всемогущества») является обителью отличия выдающегося служителя («*вазира*»), отвечающего за дела, т.е. любимого ангела в небесах. Это противоположно горам в полушарии звезд, как их представляет себе астролог. Эти ясновидящие придают различное значение различному положению пешек и атрибутике на шахматной доске неба точно так же, как врач расшифровывает различные недуги по различным симптомам:

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

«Это их полное постижение знания». (Коран, глава 53, стих 30)

Однако, когда милость Божия настигает такого больного человека, вышеупомянутые слуги ухаживают за ним, как сказано, и он спасается. Путь пророка усыпан звездами таким же образом, и «*вали*» (святой, гностический или близкий человек Бога) также совершает чудеса в исцелении человека.

إِنَّ الْبَلَاءَ مَوَكَّلٌ بِالْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ
مَرَضْتُ فَلَمْ تُعِدْنِي

«Воистину, через испытания и скорби проходят пророки, затем приближенные Бога («*вали*»), затем те, кто подобен им [но ниже по рангу, все в соответствии с их духовным положением перед Богом]. Поэтому, когда я нездоров, не спрашивайте о моем здоровье». (Хадис или предание Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха))

Мы также видим некоторых людей, которые выглядят очень больными, но не являются больными. На самом деле, это те люди, которые были доведены до такого состояния из-за любви к Богу, Которого они обожают так сильно, что выглядят больными. Действительно, любовь так самопожироваща!

Теперь вы должны понять значения терминов «Субхан Аллах» (Слава Богу [который превыше всех несовершенств и недостатков]), «Альхамдулиллях» (Да будет хвала Богу), «Ла илаха иллаллах » (Нет бога, кроме Бога) и «Аллаху Акбар» (Бог велик [превознесен выше и выше любого сравнения с любым из творений]), потому что они являются неразделимыми соединениями «Марифы» или Гнозиса Бога.

В выводе, когда вы приходите к осознанию своего «я» («Нафс»), т.е. в благочестии и добродетели в вас, вы познаете высшее благочестие и добродетель *par excellence* Бога и таким образом понимаете «СубханАллах» (Слава Богу). Когда ты осознаешь Царство Бога, будучи царем своего собственного владения, и усваиваешь истину о великом Верховенстве Бога во всей вселенной, поскольку все подчинено Ему. Только тогда вы сможете считать, что пришли к пониманию значения «Альхамдулиллях» (Хвала Богу). Воистину, все хвалы и благодарения заслуживают Ему и только Ему.

И последнее, но не менее важное: вы должны понять, что означает «Аллаху Акбар». Это не просто означает «Бог велик». Это значит гораздо больше. Это не просто означает, что Он больше других. Он – Величайший из всех. Тем не менее, нельзя проводить никакого сравнения между Ним и кем-либо еще. Он выше и выше всякого понимания. Он Бесконечно Высок. Он превосходит и обнимает все. Он – Всемогущий, Всеведущий, Вездесущий и Самый Милосердный! Мы узнаем о Нем и Его многих уникальных и великолепных качествах и силах благодаря Его творческому гению и Его Святым Именам. Он настолько велик и несравнен, что мы никогда не сможем описать Его или перечислить Его Благословения.

Благочестие Бога не похоже на благочестие человека. Этого просто не может быть. Именно мы не можем найти слов, чтобы описать Его великие качества, и при этом приписываем Ему слова или выражения, которые просто неадекватны, поскольку Он является Творцом всех Своих творений. Так как же они могут быть подобны Ему? Точно так же Бог прощает нас, когда мы проводим сравнение между Царством человека, над которым правит один, и Царством Божиим, над которым проявляется Его Царство, мы не имеем в виду, что они похожи. Это просто показывает, насколько мы неспособны, насколько беспомощно человеческое существо и как славен Бог! Например, если ребенок спросит нас о прелести управления государством и чтобы он понял, мы ответим, что это то же самое, что вы находите, играя с битой и мячом, вы видите, насколько мы близки

или далеки от истины. Мы уже говорили об этом раньше и повторяем, что только Бог знает Бога во всей полноте, и никто другой не знает. Наилучшим вариантом для человека в сложившихся обстоятельствах является:

- А. Погрузитесь в поиски Его Гнозиса («Марифа») в меру своих возможностей.
- Б. Концентрироваться на Его Благодеянии и искать Его Свет («Нур»), Его Красоту («Джамал»), Его Силу («Кудра») в Его Божественных качествах и творениях.
- В. Быть благодарными Ему за Его доброту.
- Г. Поклоняться Ему всеми фибрами своего сердца и души.
- Д. Повиноваться Его заповедям.

Мы все пришли от Него, и к Нему мы вернемся.

إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيرُ

«К Нему наше возвращение и последнее средство».

Чем больше вы любите Его, благоговеее перед Ним, поклоняетесь Ему, тем больше благословений вы будете благословлены [Им]. Ему нравятся искренние, преданные, смиренные, любящие и благодарные. Такое благородное поведение обязательно будет вознаграждено [Им].

أَنَا بَدَّكَ الْلاَزِمُ فَالزِمُ بَدَّكَ

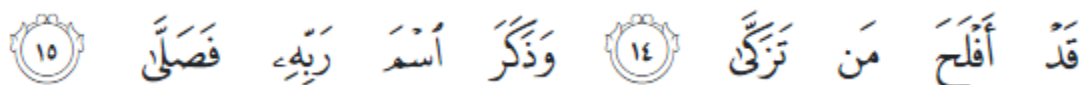
«Я есть (т.е. Бог) ваша необходимая неизбежность, поэтому крепко держитесь за свою неизбежность».

Памятование о Нем («зикр») из глубины сердца может быть укреплено только путем отделения всех [низменных] желаний от своей души, отказа от [всех] низменных деяний и полного погружения в поклонение Ему. Искреннее сердце умиротворено и чисто. Величие верующего («Момина») заключается в этом:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

«Верующие преуспели [с реальным, окончательным, неизменным и вечным успехом]». (Коран, глава 23, стих 1)

Бог также указал, что:

«Несомненно, успешен тот, кто очищает себя [т.е. очищает душу], помнит Имя своего Господа и молится [Ему с искренней преданностью]». (Коран, глава 87, стихи 14-15)

Познание мира

Аль-Газали продолжает свое изумительное изложение алхимии (или преобразующего агента) вечного счастья и истинного непреходящего успеха в своей книге *«Кимия-и-Саадат»* или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха», объясняя третий из четырех титулов (или требований) этой алхимии (или преобразующего агента) вечного блаженства, который заключается в «познании мира и реальности мирской жизни». Объясняя третье требование к преобразующему агенту вечного блаженства – «познавать мир и реальность мирской жизни», он пишет ^[4]:

Дорогие возлюбленные! Этот мир – это путь, по которому человек движется в своем путешествии в следующий [мир]. Это оазис в конце и плацдарм обширной пустыни *«Марифа»* или Гнозис [Бога]. Этот мир (*«Дуня»*) и следующий мир (*«Ахира»*) или Последняя жизнь — это два состояния. Одно состояние относится к жизни и времени человеческого существа [которое очень близко к нему] вплоть до его смерти. Последняя жизнь начинается [немедленно] после смерти человека. Этот мир [и мирская жизнь] предназначен для того, чтобы человек готовился к

Последней жизни («Ахире»). Цель этой жизни состоит в том, чтобы собрать сокровище добрых дел в качестве заработка за пребывание здесь, которое сослужит человеку хорошую службу в Последней жизни. Несмотря на то, что человек был создан довольно слабым и несовершенным в своем происхождении, он в то же время был благословлен таким гением (уникальной способностью), что, следуя указаниям Бога, он может достичь «Камала», или совершенства и совершенства, приобрести ангельские качества и увидеть Славу Бога. Такова совокупность существования человека. Это и есть обещанный «Рай».

Ключ к Его Гнозису («Марифа») лежит в благодарности человека за Его великую доброту к человеку, в оценке Его бесчисленных щедрот и в осознании живописной красоты Его творений. Человеческие чувства восприятия заставляют человека вкушать и наслаждаться восхитительными вещами, созданными Им, видеть неповторимое великолепие невероятной красоты, раскинувшееся вокруг человека в природе. Уши заставляют человека ценить успокаивающие звуки и музыку [природы], его руки заставляют чувствовать тепло любящего прикосновения и т.д. Пока человек жив, он может наслаждаться всем этим и быть благодарным [Богу за Его огромные щедрости, дарованные ему даже без просьбы]. Когда человек умирает, он теряет свободно предоставляемые услуги этих агентов по сбору информации (т.е. чувств), которых больше не остается. Таким образом, человеку в жизни нужны две вещи:

1. Чтобы защитить свое сердце от того, что убивает его сердце. Человек должен обеспечить свое сердце пищей [и питанием].
2. Защищать свое тело от разрушительного воздействия тех вещей, которые [вредят и] убивают его. Нужно также обеспечить его пищей.

В нашем предыдущем рассуждении мы установили, что пища сердца – это любовь и Гнозис Бога («Марифа»), которые основаны на изречении о том, что пища каждой вещи – это то, что она действительно любит и стремится иметь, основываясь на ее внутренних, естественных характеристиках для этого эффекта. Он также должен быть питательным и поддерживающим. Если уж на то пошло, то даже забота о теле также направлена на сердце. Ибо тело в конечном итоге погибнет, а сердце будет жить [даже после смерти вовеки]. В этом отношении можно привести простой пример, например, сказать, что тело – для сердца, как верблюд (как средство передвижения в древние времена) – для «хаджи» или паломника (совершающего хадж или паломничество в Священный Дом Божий, т.е.

символ Божьего Милосердия на земле) на пути Бога. По ней можно проехать по ней и добраться до «Каабы» (Священного Дома Бога в Мекке). Обратное не верно, т.е. паломник не для верблюда, а верблюд для паломника. Естественно, паломник будет кормить верблюда до тех пор, пока он не достигнет «Каабы» [которая является целью и предполагаемым пунктом назначения паломника]. Любое промедление или задержка, любое пренебрежение с этой стороны нанесет ущерб цели [достижения намеченного пункта назначения].

Анализируя дело дальше, человеческому организму требуются три вещи:

- a) Пища
- b) Одежда
- c) Дом.

Другими словами, еда требует пищи, потребность укрыться требует одежды, дом – это место убежища, где человек может оставаться защищенным от натиска жары и холода, чтобы его тело оставалось защищенным от вреда. Короче говоря, эти три вещи являются основой, элементарными предпосылками тела, т. е. физического существования человека. Однако, если человек переедает, он может умереть. Желание иметь дом и одежду также было заложено в человеке для того, чтобы прокормить себя. Чрезмерная потребность такого рода может быть вредной. Здесь рациональное обоснование, здравый смысл приходит на помощь и не дает человеку чрезмерно потакать этим требованиям тела. Принцип добра, в который включены все нравственные ценности или из которого они проистекают, высшее или высшее благо, которое их возвышает, есть сердце. Его еда благородна. Чем больше пищи получает сердце, тем лучше для души. В результате сердце хорошо питается, любовью и поиском Бога, находит свою нишу и скачет по телу, как рыцарь-всадник, который держит в руках поводья своего скакуна. Поэтому, будьте внимательны, друг мой, и не позволяйте ему ослабить поводья. Когда вы полностью контролируете похоти своего тела, жадность, должностные преступления, нечестивые и вводящие в заблуждение побуждения будут обузданы.

Мир состоит из трех основных категорий вещей, а именно:

1) Те вещи, которые встречаются на земле, такие как растительность всех видов, шахты, животные и т.д. Поверхность земли сама по себе является основой для проживания человека, сельского хозяйства и т.д.

2) Минералы, такие как железо, сталь, бронза и т.д., используются для изготовления орудий, инструментов и других приспособлений, необходимых человеку для различных целей.

3) Человек ездит верхом на животных и ест их мясо и поддерживает свое существование, употребляя в пищу другие продукты питания.

Есть много других сложностей. Жаль, что в своей повседневной жизни человек держит свои руки и ноги и, прежде всего, свое сердце занято ими, так как полная занятость его сердца как таковая может быть действительно очень вредной. Это может привести к гибели сердца из-за забвения его истинного предназначения и вовлечения в мирскую жадность, злословие, гнев и тому подобные злые устремления.

Кроме того, первостепенное значение имеют три профессии - золотых дел мастеров (по металлу), ткачества и архитектуры. Эти профессии не только взаимосвязаны друг с другом в той или иной форме, но и активно связаны с их вспомогательными профессиями. Как и сборщики хлопка, собирают цветы хлопка с хлопковых плантаций. Роликеры просеивают пух; Хлопкопрядильщицы прядут их в нити, и в конечном итоге хлопчатобумажные ткацкие станки ткут их в различные виды тканей. Затем эту одежду шьют и шьют. Кузнец изготавливает инструменты, с помощью которых выполняется пошив одежды, шитье и шитье. Таким образом, люди разных профессий работают друг с другом.

Одно зависит от другого. Естественно, начинаются осложнения и профессиональная ревность. Портной фактически становится зависимым от ткача в том, что касается ткацкого материала, и от прядильщика, который прядет его с помощью своих механических устройств, изготовленных по очереди плотником или кузнецом, в то время как он сам нуждается в собственных инструментах и приспособлениях для пошива, для чего опять же требуются услуги кузнеца. Эта сложная система взаимных уступок приводит к осложнениям и

соперничеству, для которых жизненно важны три основные вещи, наряду с другими факторами, имеющими отношение к делу:

- 1) Политическая, иными словами, тактическая проницательность и государственная мудрость.
- 2) Аппаратура мониторинга и правительство.
- 3) “*Ильм аль-Фикх*» или знание закона и кодекса поведения в соответствии с установленными правилами и предписаниями в религии.

В конечном счете, эта инфраструктура предназначена для реализации и выполнения вышеупомянутых трех предварительных условий для человека, а именно: пища, одежда и дом или место жительства. Остальные следуют за ними. Эти основные потребности человека относятся и к телу. Тело, в свою очередь, предназначено для сердца, для души. Душа должна взобраться на тело, как паломник («Хаджи») должен оседлать верблюда, чтобы добраться до *Каабы* (конечной цели паломника – символического Дома Бога в Мекке, который является символом Божьего Милосердия на земле). В случае с человеком, его цель является синонимом этого, т.е. достижение цели «*Марифа*», или Гнозиса Бога. Вместо того, чтобы помнить о своей цели – достичь *Каабы*, если паломник тратит свое время в пути на то, чтобы ухаживать за верблюдом и ухаживать за ним, то он должен винить только себя в своей грубой небрежности [которая помешает ему достичь своей конечной цели и назначения]. Дорогие возлюбленные! Извлеките из этого урок. Не ввязывайтесь в мирские дела ценой истинной цели и смысла жизни. Время, потраченное в мире на праздные занятия [и бесполезные занятия], обойдется вам дорого. Помните, что этот жизненный путь на самом деле является путешествием в загробную жизнь («*Ахира*»). Харизма этого мира очень манит. Не поддавайтесь на слух. Поднимитесь над искушениями жизни. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) справедливо заметил, что «мир является более великим колдуном, чем «*Харот* и *Марот*» (знаменитые легендарные колдуны)». Реальность [мира] можно резюмировать следующим образом:

- A. Первое волшебное заклинание, которое этот мир накладывает на вас, заключается в том, что он заставляет вас чувствовать, что этот мир и все его прелести здесь все время, тогда как на самом деле все наоборот. Время быстротечно, оно непрерывно движется вперед, хотя и довольно вяло, поскольку вы теряете счет времени в его счастливые мгновения. Уходящее время, его поступь в мире подобны тени. Он всегда выглядит

спящим, как тень, которая выглядит неподвижной. Позже вы поймете, что тень больше не находится там, где она была, вместо этого она сместилась и удалилась медленно и незаметно от своего первоначального положения. Действительно, мир находится в движении. Время и прилив не ждут никого. Поэтому будьте осторожны и не позволяйте траве расти под ногами. Приобретенный момент не теряется, но потерянный момент никогда не приобретается. Как бы то ни было, жизнь коротка. Так почему бы не извлечь из этого максимальную пользу.

- Б. Второй пример магии этого мира заключается в том, что он обращается с вами как с дорогим другом, которому он притворяется, что щедро одаривает его мирской любовью и дружелюбием, как будто он всегда останется с вами, как верный товарищ. Он старается очаровать вас всеми своими заманчивыми уловками, чтобы заставить вас рассчитывать на него, что вы являетесь единственным самым обожаемым объектом его внимания. Но позже, когда он оставляет вас в беде, вы теряетесь и теряетесь. Вы получаете шок всей своей жизни. Происходит то, что, как прекрасный любитель своенравной природы, он внезапно покидает вас, сплетает свои шелковые оковы на ком-то другом, забирает такую легкую добычу в свою опасную гостиную и заставляет вас вкусить смерть и опустошение.

Утверждается, что однажды Иисус (*Иса* [мир ему и благословение Бога] или Иисус Христос) увидел такую часто замужнюю женщину (которая была воплощением реальности мира) в состоянии «*Каиф*» (духовное состояние, в котором реальности из духовной сферы проявляются в состоянии бодрствования) и спросил ее, за скольких мужей она вышла замуж? Она ответила, что сбилась со счета. Иисус снова спросил ее: «Умерли ли они или ты получила от них развод?» Она ответила ответом, что убила их всех! Услышав этот печальный ответ, Иисус не мог не заметить: «Сжался над людьми, которые попали под твои чары. Они видели, что случилось с их предшественниками, но они вошли в твои чары красоты до смерти и не усвоили урок вовремя».

- В. Третий пример в этом контексте – это пожилая женщина, которая закрывает свое лицо привлекательной вуалью, наряжается в роскошные одежды, украшает свой профиль в яркой манере и надевает редкие бесценные украшения, чтобы любой, кто взглянет на нее, мог сразу же влюбиться в нее. Именно так мир ведет себя с людьми. Он пытается наложить на человека такую чарующую красоту и восторг, что можно сойти с ума и одурманиться его доспехами. Она отбрасывает на части все мысли и соображения о своей трудности. Человек забывает, что жизнь тяжела и серьезна. Иногда это осознаешь слишком поздно, когда становится грубым шоком для себя, когда старая дама, маскирующаяся под роковую женщину, снимает с себя вуаль, и вместо этого видишь отвратительное лицо.
- Г. Четвертый пример заключается в том, что если бы кто-то попытался вычислить период времени, прошедший с момента эволюции Вселенной, период, когда этой Вселенной не существовало, и период времени,

оставшийся с настоящего момента до ее конца, он обнаружил бы, что сделать это невозможно, и даже мысль об этом является переходом границ здравомыслия. Проще говоря, все, что человек знает, это то, что его мир – это «от колыбели до могилы», т.е. колыбель – это начало его путешествия по жизни, по этому миру, а могила – это его конец. Можно сказать, что между ними есть несколько остановок, состоящих из лет, месяцев, дней и, наконец, вдохов. Некоторые преодолевают большие расстояния, а некоторые — маленькие. Независимо от того, длинна или мала жизнь человека, продолжительность его жизни коротка, но человек полностью забывает об этом важном моменте. Здесь живешь так, как будто собираешься жить вечно. Как иронично, что, хотя человек не уверен даже в своем следующем вздохе, он планирует события на следующие десять лет так, чтобы не чувствовать их нужды или не достичь их. Можно даже не дожить до того дня!

- Д. Чрезмерное потакание удовольствиям жизни так же вредно для Загробной жизни («Ахира») человека, как переедание для жадного обжора. Обжора набрасывается на сытную, сладкую или горячую, острую, жирную пищу и распутно пожирает ее, не заботясь о последствиях обременения своего желудка такой тяжелой и ненужной пищей. В результате начинается рвота и слабые движения. Ради сиюминутного вкуса и удовольствия чрезмерная чрезмерность подвергает человека такому унижению, страданию и стыду. Даже экскременты после такого обильного приема пищи вызывают тошноту и отвращение. Поэтому было замечено, что чем больше человек предается похоти и распущенности в этом мире, тем больше он унижается в Последней жизни. В последний час в последних спазмах дыхания, чем больше человек измеряет деньги, золото, серебро, сад, слуг и служанок в своем доме, тем сильнее будут муки разлуки с ними. Напротив, у бедного человека не будет ни о чем жалеть. Такие муки боли только усугубляют и без того ухудшающееся состояние, достигая кульминации в «Адхабе» или [Божественном] возмездии за свои злые поступки.
- Е. Еще один необычный фактор жизни заключается в том, что дела этого мира неизбежны. Они выглядят как обычные домашние дела, рутинные и не сложные. Забывая обо всех других понятиях и соображениях, человек всецело погружается в них. Человек не осознает, что внутри колес есть колеса, а в них – колеса. Одно ведет к другому, что приводит к потере жизни. Иисус (Иса или Иисус Крис [мир ему и благословение Бога]) сказал, что ищущий этот мир подобен тому человеку, чьи губы прижаты к берегу моря, и он с жадностью поглощен неутолимой жаждой от него. Кажется, что его жажда усиливается. Чем больше он пьет, тем больше ему этого хочется. В конце концов, он умирает в этом бесполезном стремлении, оставаясь жаждущим и неудовлетворенным. Таково проклятие похоти [к этому миру и его имуществу]. Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) заметил о таком человеке: «Невозможно, чтобы человек был погружен в воду и не промок». Такой человек, у которого есть такое ярко выраженное увлечение этим миром, обязательно будет запятнан этим.

- Ж. Седьмой пример из этого мира подобен гостю, который идет к хозяину, который очень богат и имеет обыкновение щедро угощать своих гостей, которые пришли к одному из них в большом количестве, из-за [превосходного] качества приема. Их подают с роскошными блюдами на золотых и серебряных блюдах изысканного дизайна и декора в ароматной атмосфере черного дерева и янтаря, горящего в серебряной печи. Благоразумный гость, который понимает вашу природу, с благодарностью принимает ее, добавляет к ней немного своего аромата и вежливо прощается с хозяином, к их взаимному удовольствию. С другой стороны, жадный гость пытается отнять у достойного хозяина ценные вещи после его гостеприимства, и при этом его схватывают и опозоряют слуги хозяина. Человеческая похоть и ее порочные желания развратны. В этом путешествии по этому миру собственное законно приобретенное имущество является его собственным истинным имуществом, которое он может нести с собой в качестве своего багажа. В этом гостевом доме (или отеле в наше время) можно только извлечь выгоду из законного и истинного. Алчность не принесет пользы.
3. Следующий пример мира, т.е. его увлекательной природы, таков, что человек теряется в нем [в состоянии очарования]. Настолько, что человек полностью забывает о Последней жизни. Например, группа людей на борту судна. По пути они добираются до острова, где выходят на короткое время для короткой передышки, личной гигиены и омовения. Капитан объявляет, что корабль должен скоро отплыть, поэтому они должны быстро удовлетворить все свои потребности и быстро вернуться на борт корабля. Разумные из них делают это быстро, в то время как другая группа ленивых, разбегаясь туда-сюда, исчезает из поля зрения, без нужды путешествуя по острову, наслаждаясь живописной красотой места, его флорой и фауной и разноцветными ракушками. Когда они возвращаются, то обнаруживают, что все удобные места на судне заняты. Поэтому им приходится сидеть в темных и грязных укромных уголках. Следующая группа людей, которая идет за ними, приносит с собой тяжелый груз этих раковин. Они получают худшие места, чем их предшественники, из-за их подобных расточительных экскурсий. Они настолько сбиваются с толку, что с трудом находят место, чтобы сесть на борт. Кроме того, им приходится нести груз этих красивых ракушек, завязанных на шее. Через двое суток эти скорлупы пачкаются и начинают вонять. Хуже всего то, что из-за нехватки места они даже не могут развеять это бремя. Столь же тяжелы их стыд и покаяние. Последняя группа бездельников настолько поглощена исследованием острова, что в своих капризах они совершенно не обращают внимания на призыв капитана о быстрой сборке, опаздывают на свой корабль и умирают в пустыне.

В двух словах, первая группа из них подобна группе верующих, а последняя из них – неверующим, которые подобны тем людям, которые забыли Бога, Его Святого Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и Судный день:

استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة

«Они предпочли любовь к миру сему потустороннему».

Промежуточные две группы – это грешники, которые ошиблись вопреки своему здравому смыслу и предписанному порядку поведения. Они страдают в этом мире и в Последней жизни. Они подвергаются Божественному возмездию за свои проступки.

Остерегайтесь, что это не осуждение мира как такового. В конце концов, мир был создан Богом, следовательно, он не может быть бесцельным. Все вещи в этом мире не плохи. Например, «Илм», или знание само по себе, и «Амаль» (выполнение действий в соответствии с предписанным поведением) являются двумя добродетелями, имеющими значение сами по себе. Настолько, что оба они якобы находятся в этом мире, но на самом деле будут сопровождать человека в Последнюю Жизнь. Например, познание «Марифы», или Гнозиса Бога, и его постижение является кульминацией существования человека. «Амаль», или поступки человека и добрые поступки, имеют свое собственное положительное долговременное воздействие, а именно, вытекающую из этого чистоту и благочестие души, которые приходят от отбрасывания зла и питания души через преданное поклонение Богу. Непреходящее памятование о Боге – это вечная награда для человека:

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

«Непреходящие деяния праведности лучше в награду у вашего Господа». (Коран, глава 18, аят 46)

Сочность, наслаждение «зикром», т.е. поминанием Бога, изысканны. Мы поклоняемся Ему и наслаждаемся его очарованием в этом мире, но на самом деле это не относится к нему. Это благословение Последней жизни. Есть также радость этого мира, которая заканчивается, как только умирает человек. Но радость от Его любви и поклонения живет вечно. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاها

«Мир и мирские активы являются анафемой. Но блаженно то, что помогает и помогает человеку помнить о Боге».

Этот трактат о мире и его многочисленных чертах достаточен для целей настоящего дискурса. Его последствия и другие связанные с этим вопросы, с Божьей помощью, будут обсуждаться в свое время.

Познание загробной жизни

Аль-Газали продолжает свое изумительное изложение алхимии (или преобразующего агента) вечного счастья и истинного непреходящего успеха в своей книге *«Кимия-и-Саадат»* или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха», объясняя последний из четырех титулов (или требований) этой алхимии (или преобразующего агента) вечного блаженства, которое заключается в «познании реальности загробной жизни». Объясняя четвертое требование к преобразующему агенту вечного блаженства – «познать реальность загробной жизни», он пишет ^[5]:

Дорогие возлюбленные! Помните, что если вы не познаете реальность смерти, вы не сможете понять, что означает Последняя жизнь. Действительность смерти, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к жизни. Истинность жизни заключается в попытке постичь значение души («*рух*»), что, другими словами, равносильно познанию себя («*нафс*»). Во всех смыслах и целях душа и личность являются синонимами. К настоящему времени мы уже пришли к выводу, что человеческое существо было создано в форме физического каркаса с его полной инфраструктурой и с душой («*Рух*»). Стоит повторить, что душа – это всадник, а тело – это скакун, на котором оно едет.

Душа будет находиться в Раю или в Аду в зависимости от ее формы, ценности, независимо от тела. Она будет либо освящена, либо осуждена. Бесценное богатство сердца, проникнутое Божественным благоволением к человеку, не имеющему тела, называется «рай души». Благословенная личность Бога с такой душой будет вознаграждена в Последней жизни прекрасными дворцами, садами и бесчисленными другими наслаждениями [которых никогда не видели глаза и не представляли себе сердца в соответствии с учением Корана и Пророка]. В противоположность этому, душа, страдающая в муках и страданиях, из-за своих собственных злодеяний вне тела, называется «огнем в душе». Его обителью будет Ад. Колючие изгороди и скорпионы будут твоими спутниками [там]. Более подробная информация по этому вопросу была представлена в сопроводительном томе этой работы [в моей книге под названием] «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу». Не многие знают много о той смерти, которую мы здесь затронули; Люди предпочитают больше останавливаться на небесах и аду, чем на теме смерти. В «Хадисе Кудси» (преданиях Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), в которых он передал от Бога, говорится, что:

اعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت

ولا شكر على قلب بشر

«Для Моих праведных рабов Я приготовил [такие радости], которые не видел ни глаз, ни ухо, и даже не происходили в сердце ни одного человеческого существа».

Более того, в сердце человека есть окно, открытое в небесную (или духовную) сферу, через которое оно видит тайны невидимого («Гаиб»). Он не познает их понаслышке, но на самом деле видит их и видит состояние блаженства в Последней жизни или состояние осуждения в Последней жизни. Он ярко различает ярко выраженную разницу между двумя состояниями здоровья и болезни, как это сделал бы врач. Он становится полностью живым в добродетели приема надлежащих лекарств во время болезни и в следовании профилактике, установленной врачом, воздерживаясь от того, что он запретил. Этот процесс называется блаженством тела («саада бадана»). И наоборот, чрезмерное увлечение, такое как переедание и невнимательность к врачу, является плохим и называется болезнью тела («Шакавату бадания»). Практическое наблюдение ясно показывает, что сердце, душа потомка Адама, т.е. человека, имеет в себе и

добродетель, и мерзость. «Лекарство» для получения награды за добродетель заключается в поклонении Богу и Гнозисе («Марифа») Богу, в то время как проклятие, яд подлости содержится в глупости невежества и в неблагородном поведении [поскольку благородные цели могут быть достигнуты только благородными средствами, а низменные цели являются единственным результатом неблагородных средств]. Приобрести это знание – значит приобрести великую мудрость. Многие из тех, кто называет себя «улемами», или учеными, не только не сведущи в этом знании, но и являются его противниками и отрицателями. Несомненно, знание чего-либо делает человека склонным («Алим») и невеждой из-за того, что он этого не знает. Тем не менее, они есть. Они знают только о физическом рае или аде. Для них Загробная жизнь ограничивается слухами или слепым следованием за «часто следуемым». Излишне добавлять, что мы записали факты в области изучения и исследования предмета, основанные на здравых аргументах, на арабском языке.

В данных обстоятельствах мы можем только добавить, что умный и проницательный человек, чья внутренняя («батин») или душа чиста и непредубеждена, найдет праведный путь, ведущий к суду о будущей жизни, в ее зарождающейся истине, в отличие от многих людей, которые находятся в полном неведении относительно нее.

Чтобы понять правду о смерти, вы должны знать, что у человека есть два вида душ. «Рух Хайвани» означает физическую, животную душу. Другой называется «Рух Инсани», что означает душу от истоков души ангелов в человеке. Источником, дельтой, источником животной души является тот кусок плоти, называемый [физическим] «сердцем», который находится в верхней левой части человеческого существа. Он имеет следующие отличительные особенности:

- А. Она состоит из деликатно наивной лихорадочности физического сопряжения умеренной природы.
- Б. Лихорадочность или легкая лихорадка, которая по своему генезу довольно умеренна, исходит из вен сердца, достигает мозга и других частей тела.
- В. Он пульсирует.

В двух словах, это животная душа, которая несет и руководит бременем медиума и движения. Когда он достигает мозга, его тепло уменьшается и становится

мягким. Глаза видят сквозь него, а уши слышат. Она постепенно распространяется на все органы чувств. Душу можно сравнить со светильником. Когда он достигает дома, стены вокруг того места, где он размещен, подсвечиваются. Точно так же, как этот светильник освещает окружающую обстановку, окружающие его части в доме, Бог в Своем Высшем Милосердии дарует свет, способность видеть в глазах и способность слышать в ушах этой душой, и все органы чувств могут быть (включены).

С другой стороны, если какая-то вена поражена и перекручивается или завязывается, она может быть парализована, вяла и находится в спящем состоянии, и врач делает все возможное, чтобы этот узел открылся и каким-то образом был удален. Другими словами, душа подобна пламени лампы, сердце – фитилю, а пища – маслу. Без масла лампа погашается. Без пищи, т.е. масла, умеренный темперамент души останавливается, что приводит к смерти. Если масло есть, но фитиль потребляет много масла, это означает, что он вышел из строя и может быть достигнута стадия, когда он может вообще не работать. Это то, что в конце концов происходит с сердцем – оно становится неспособным принимать и усваивать свою пищу. Точно так же, если лампа закрыта, она погаснет, несмотря на наличие фитиля и масла. Точно так же животное умирает, когда его серьезно ранят.

Рассмотрим на примере полированного зеркала. До тех пор, пока она остается опрятной и чистой, она принимает все, что на нее проецируется, и очень удовлетворительно отражает это. Однако он не может этого делать, когда становится грязным, потускневшим или покрытым пылью. Изображения и внешний вид вещей не становятся видимыми в нем не потому, что их нет, а потому, что зеркало стало слишком грязным и потому неспособным отражать изображения.

Точно так же способность медиума давать ему возможность шевелиться и чувствительность конечностей в животной душе обусловлены присущим ему природным темпераментом умеренности, а также его тонкой и деликатно наивной лихорадочностью. Но как только эта черта милосердной природы утрачивает свою умеренность, ее силы, действующие как главные двигатели, перестают действовать. Таким образом, это уникальное благословение Божье утрачивается. Органы тела перестают функционировать, и человек объявляется мертвым. Начинается работа ангела, назначенного Всемогущим Богом, известного нам как

«Малик уль-Маут» или «Ангел смерти». Осведомленность в таких вопросах ему лучше всего известна. Мы знаем его понаслышке как «Малик уль-Маут» или «Ангел смерти», но его истинная непорочность известна лишь немногим.

Однако вопрос о смерти человека стоит иначе. В дополнение к животной душе, описанной выше, у человека есть еще одна душа («Рух»), которая называется «Рух Инсани» или «человеческая душа» или «сердце». Эта душа, в отличие от вышеупомянутой физической или органической души, находится на гораздо более высоком плане. Человеческая душа не приемлет разделения. Его важность и значение можно визуализировать по тому факту, что он может содержать «Марифу», или Гнозис Бога. Воистину, Бог также един и единственн. Разделение Его «Марифы», или Гнозиса, также несостоятельно. Следовательно, представление о том, что Его «Марифа», или Гнозис, должен быть ограничен в какой-либо телесной форме, равносильно богохульству.

Дорогие возлюбленные! Если бы мы в качестве аргумента предположили наличие фитиля, его пламени и света в человеке, то мы могли бы приписать животной форме только физические компоненты лампы, а именно ее структуру и фитиль, то и тогда мы не смогли бы соотнести с ней как таковой ее свет. в соответствии с «человеческой душой» человеческого существа. Это очевидно, потому что первое из них преходяще, а второе – нет, т.е. свет физической лампы подвержен влиянию лампы. Если лампа разбита, ее свет погаснет. Но истинная душа человека (т.е. «человеческая душа») никогда не гаснет и не исчезает, хотя «животная душа» человека может погибнуть. В каком-то смысле животная душа в человеке — это скакун его настоящей души, на котором она оседлает и скачет. Это также средства, аппарат для того, чтобы сделать это для своей пользы. Поэтому, когда эта гора (т.е. животная душа) погибает, человек теряет ее значение. Точно так же, как и при его отсутствии, человек обретает больше уверенности в себе и становится более независимым и самостоятельным. Для человека это имеет наименьшее значение, особенно в этот период, так как человек так много работал, что уже достиг некоторой заслуги в уважении и положения достойного внимания. Чтобы поставить печать авторитета на эту славу, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Смерть – это дар для верующего».

Ситуация похожа на ситуацию охотника, который находится в поле со своим охотничьим снаряжением и принадлежностями. В качестве аргумента, если кто-то преуспел в получении добычи, ради которой он специально проделал весь путь,

но потерял свое снаряжение [в этом процессе], он все равно находится в лучшем положении. С другой стороны, если кто-то потеряет свое охотничье снаряжение до того, как получит добычу, его состояние ухудшится, к его огорчению [из-за того, что он не достигнет своей цели]. В этом есть глубокий урок для того же. Такой человек встречает собственную неудачу от собственных рук. Возмездие Последней жизни настигает человека, что приводит к бесчисленным мукам.

Человек может быть парализован в определенных конечностях. Руки и ноги могут перестать работать. Следует помнить, что человек просто потерял в пользовании эти инструменты. То, что нельзя вылечить, нужно терпеть. Следовательно, до тех пор, пока существует живое человеческое существо, главный действующий агент, важность этих органов вторична. Поэтому истина человека, реальность находится не в нем, не в спине, желудке или голове. Если уж на то пошло, даже если все органы тела, тело человека перестают работать, перестают быть его слугами и не остаются под его контролем, все же его имманентность возможна, так как животная душа не то же самое, что человеческая душа. Тем не менее, есть два аспекта, которые необходимо еще раз подчеркнуть, а именно:

- А. В одном типе существования (называемом жизнью) необходимо активное участие тела. Голод, жажда, сон и т. д. — это явления, которые не происходят и не функционируют без физической формы, но умирают, когда умирает человеческое существо.
- Б. В ином существовании [где есть только «человеческая душа» или «Рух Инсани»] нет существования тела. Это существование является гран-при Божьего Гнозиса («*Марифа*») стремления к Божественной Красоте («*Джамал Илахи*»), Его великолепному великолепию и славе *par excellence*; Красивое, сбивающее с толку и столь восхитительно восхитительное, что блаженство стоит в оцепенении в своем высшем экстазе. Таковы вечные благословения («*Бакийат ус-Салихат*»), о которых Аллах упоминает в Священной Книге (Коране). Эти «вечные благословения благословенных, благочестивых» являются неслыханной наградой Божией, за которую человеческая душа должна всегда радоваться. Божья элита, избранные, обладают этим качеством, которое является самым главным в себе («*Нафс*»), которое автоматически поднимает их на постоянно восходящий высокий пьедестал. И наоборот, пренебрежение, невежество и глупость являются другой стороной этого, которая равносильна порче и слепоте души:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

«А кто слеп в этом [мире], тот ослепнет в Последней жизни и еще больше сойдет с пути [истины]». (Коран, глава 17, аят 72)

Если вы не будете склонны различать эти два вида душ в человеческом существе, вы не сможете понять смерть.

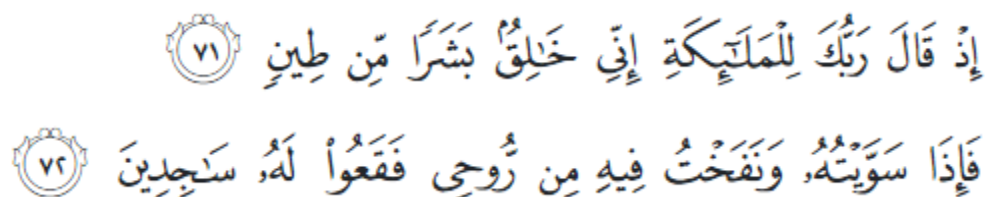
Животная душа находится в порядке физического течения, а грубая в первую очередь связана с довольно туманной генетикой, как описано ранее. Желчь, фиброз и другие выделения соединяются, образуя его соединение. Их базовыми элементами являются вода, огонь, пыль и воздух. Следовательно, результирующая однородность или вариация, отмеченная их взаимодействием, объясняется соответствующей жарой, холодом, влагой и сухостью. Следовательно, медицинское знание или его практикующий - врач - остаются полностью живыми к их значению.

Они, однако, не знают, что, ухаживая за телом своих пациентов, они невольно пытаются сделать физическую форму тела пригодной для того, чтобы по ней могла ездить «человеческая душа», подлинная душа человеческого существа. Ангельская по своей природе, «*Нафс аль-Мутмайна*» или утонченная душа человеческого существа, достигшая уровня внутреннего покоя и полного удовлетворения, обладает величественными характеристиками. Путешествие человека по жизни происходит не по его собственной воле. Человеку предначертано сделать это, чтобы показать свою истинную ценность на этом пути ловушек и с честью добраться до цели, и получить свою награду за тяжелую работу и невзгоды, с которыми доблестно столкнулся один на этом трудном пути [мирской жизни]. Бог говорит:

قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾

«Мы сказали: «Спустите вас всех отсюда [т.е. из Рая в Присутствии Бога; это было обращено к Адаму и Еве] вместе; и придет к вам руководство от Моего, всякий, кто последует Моему руководству, не будет на них страха и они не будут печальны». (Коран, глава 2, стих 28)

Всемилоостивый Бог также добавил:

«Бог сказал ангелам: «Я сотворю человека из глины, чтобы, когда Я вылеплю человека и вдохну в него, душу, созданную Мною...» (Коран, глава 38, стихи 71-72)

В этом стихе есть тонкий намек на разницу между этими двумя душами («Рух»). Один из них был приписан пыли, и это слово использовалось для того, чтобы передать значение его умеренности в природе, в то время как «*Нафахту фехе мин Рухи*» или «Я вдохнул в одну свою душу» является тонким указателем на «Его собственное Я». Это все равно, что сделать факел из ваты, чтобы поджечь его, чтобы искоренить микробы болезни.

Следует помнить, что главным фактором является «Божественный Закон и кодекс поведения для человека», который действует как руководитель, модератор и контролер. В конечном счете, мы снова приходим к тому же самому, а именно к сущности существования человеческого бытия, бытия в осознании самого себя для обретения «Марифа», или Гнозиса Бога. То, как понять и распознать свое «я» является ключом к тому, как попытаться достичь «Марифы», или Гнозиса Бога. Точно так же, чтобы понять истину об этих душах, нужно попытаться достичь знания о Последней жизни.

Основное основание веры («Дин» или «Путь к Богу»), среди прочих предварительных условий, заключается в явной вере в Бога и предопределенный Им «Судный день». В этом и заключается тайное сокровение в его уединении, к которому нам не позволено касаться. Его также нельзя понять или легко раскрыть, поскольку в его глубоких глубинах сокрыты «*Марифа уль Хак*» и «*Ахира*», т.е. истина Всевышнего Господа и Его обещанная Последняя Жизнь. Таким образом, вы можете полностью войти в свою мудрость и исчерпать ее, стремясь получить ее знание и понимание. Его исследования настолько жуткие, настолько жуткие, настолько запутанные, что они граничат с непостижимым до такой степени, что те, кто хоть немного слышал о них, приходили в ужас,

ошеломлялись и отказывались принимать даже альф и омег из него и восклицали, что это невозможно, основываясь на нечестивости мыслей и на совершенно недостойном упражнении в тщетности. Ни предания Пророка, ни Священный Коран не имеют отношения к этому вопросу [явно]. Тогда как вы сможете осмелиться на это? Именно поэтому люди просто не могут его слушать. Поэтому пророки утверждали:

كلموا الناس على قدر عقولهم

«Говорите с людьми в соответствии с уровнем их интеллекта [и умственных способностей]».

Вот почему некоторые из пророков были посланы Богом, чтобы не касаться тех качеств Бога Всемогущего, которые люди могут быть не в состоянии понять, потому что, не будучи в состоянии понять их, они отказываются верить в них, что было бы для них вредно.

Правда об истинной душе человека («человеческой душе») была подробно описана. «Животная душа» умирает, когда члены человеческого тела становятся инертными и безжизненными. «Человеческая душа» остается проявленной независимо [от жизни или смерти]. Таким образом, термины «воскресение человека», «судный день», «воскресение» не означают в выводе, что после «небытия» человеческое существо будет возвращено к существованию как таковое. Скорее, это означает, что человеку будет дана форма, новое тело, как это было раньше, а затем он снова будет обновлен с необходимыми характеристиками и качествами. Это было бы очень легко [для Бога по сравнению с первым творением, в котором были созданы и тело, и душа].

Они должны осознавать, что добрые дела приводят к чистоте и величию души. Почему такие нонконформисты не должны признавать, выходит за рамки понимания. Поэтому следует логически усвоить, что святые (гностики), элиты Бога, считают себя в путешествии по этому миру. Такой человек, идущий по этому пути, торгующий и собирающий товары для своей выгоды и невыгодного материала, чтобы предотвратить убытки, на самом деле везет выгодные сделки, заключенные им на пути к своему конечному пункту назначения, то есть в Последнюю жизнь. Известно:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

«Богу мы принадлежим, и Ему – наше окончательное возвращение (пункт назначения и возвращение домой)». (Коран, глава 2, аят 156)

Таким образом, человек остается полностью живым в соответствии со своим статусом нахождения в пути все время. Реальная страна человека – это не этот мир. Таким образом, человек идет по этому пути, собирая последние товары в своем пребывании в различных точках остановки (остановках) и вехах, полностью осознавая, что, достигнув своей цели, он получит справедливую цену за то, что приобрел на этом пути до сих пор, в стране своего постоянного проживания, в Последней жизни, для себя.

Есть четыре различные станции, или вехи в путешествиях души. Душа – это реальность человеческого бытия, в то время как тело – нет. У души также есть место отдыха – место, откуда она пришла, является ее настоящим домом или страной, и она пришла в этот мир в своих путешествиях, и у нее есть много вех, прежде чем она вернется обратно к своему исходу. Каждая веха в путешествии души — это целый мир, если смотреть на нее с философским размышлением. Они заключаются в следующем:

1. Первая веха – это «Алам Махсусаат» или «царство чувств и чувств».
2. Вторая веха – это «Алам Тахаййулат» или «царство зачатия [мыслей и идей]».
3. Третья веха – это «Алам Маухумаат», или «царство различения непостижимого».
4. Четвертая веха – это «Алам Ма'кулаат», или «царство порядка, достижений и самосознания». Именно на этом этапе человек осознает себя или свою собственную реальность и истину.

Попробуем разобраться в их статусе на следующем примере:

- A. До тех пор, пока человек остается или находится в «Алам Махсусаат», или «царстве чувств и чувств», он подобен мотыльку, который инстинктивно

парит и парит вокруг горящего пламени. У моли есть глаза, но нет интеллекта, чтобы думать и запоминать. Притягательность моли к горящему пламени известна из-за присущей ей способности уклоняться от тьмы и воспламеняться любовью к свету. Так как он не обладает силой уравновешенного мышления и безопасности, то в поисках выхода в озарении он ошибочно считает этим отверстием горящее пламя, в результате чего в конце концов падает на раскаленное пламя и умирает. Если бы бабочка была наделена способностью к рассуждению, она не подошла бы к пламени после того, как на ее перьях почувствовалось первое теплое свечение. Из-за этого недостатка [интеллекта] моль не достигает состояния какого-либо счета. Например, в противоположность этому, другие животные стараются уклоняться от чего-то, когда им причиняют боль. Сам вид палки заставляет их бежать от опасности.

- Б. На второй стадии «*Алам Такхаййулат*», или «царства зачатия [мыслей и идей]», человек обитает в царстве крупного рогатого скота и слабоумных животных.
- В. Третья сфера относится к вышеупомянутому «*Алам Маухумаат*», или «царству различения непостижимого». На этой ступени человек стоит, так сказать, в одном ряду с козлом и лошадей, т.е. в противоположность слабоумным животным второй стадии, на этой ступени человек узнает своих врагов и пытается отвести опасность с помощью естественных побуждений, а именно стремления убежать, спасая свою жизнь, в тот момент, когда он бросает свой взгляд на волка или льва. Хотя, возможно, раньше их не видели. Что-то в человеке говорит о том, что не нужно бояться могучего быка, верблюда или жирафа, хотя они больше их по размеру. Этот инстинкт естественно [и внутренне] заложен в человеке Богом. Однако эти животные не настолько умны, т.е. находятся на том уровне, на котором их можно считать способными позаботиться о себе, который наступает на четвертой стадии.
- Г. Четвертая стадия – это «*Алам Ма'кулаат*», или «царство хорошего порядка, достижений и самосознания», как было сказано ранее. До третьей стадии человеческое существо остается в царстве безвестности. Именно отсюда человек вступает в статус человека, т.е. в царство славы человеческого бытия. Такие вещи можно увидеть на этой стадии, когда догадки и суеверия полностью устраняются.

В «*Алам Махсусаат*», или «царстве чувств и чувств», человек начинает оценивать и оценивать вещи с правильной точки зрения, избегая того, что должно произойти. Здесь человек подводит итог тому, как он их видит. У вещей есть сущность, идентификация. Их пытаются правильно классифицировать и в целом это

удается. Естественно, что в мире «Махсусаат», или «царстве чувств и чувств», концентрация человеческого существа основана на таких чувствах, которые передаются человеку его пронизательными ощущениями, подобно ходьбе по земле. Но на последней, четвертой ступени, она также подразумевает способность человека делать гораздо больше, например, ходить по воде. Это стадия возвышения человеческого бытия, «Алам Ма'кулаат» или «царство хорошего порядка, достижений и самосознания». Здесь, в вопиющем сравнении, прогулка может основываться на истинности фактов иного характера, приниматься душой и, как таковая, извлекать выгоду из способности ходить по воде. Таков выдающийся статус пророков и Божьих «вали», или близких друзей или святых, подобно ходьбе по воздуху. Люди спрашивали Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), мог ли Иисус (мир ему и благословение Бога) или Иисус Христос ходить по воде? Он ответил:

وَلَوْ اِزْدَادَ يَقِينًا لَمْشَى فِي الْهَوَاءِ

«[Иисус ходил по воде, однако] Если бы его убеждение было более твердым, он ходил бы по воздуху».

Это показывает, что такие вещи находятся в «Алам Идрак» или «царстве мыслимого или возможного». Таким образом, существует множество этапов восхождения человека по лестнице роста от первой ступени до последней ступени величия и приобретения ангельских черт, которые привели его к «Мераджу», или вершине достижений и славы. В этом восхождении есть много опасностей от низших слоев «Asfalus Safileen» (низших из низших) до зенита «Aa'la Illiyeen» (самых высоких из высоких), как сказано в Священном Коране:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

«Мы предложили доверие небесам, земле и горам, но они отказались нести его и боялись его; его нес человек, который, безусловно, был несправедлив и невежествен». (Коран, глава 33, аят 72)

Существуют различные этапы восхождения человека, от низшего статуса животных и камней до пьедестала ангелов. Это так, потому что нет никакой опасности в том, что находится на земле в «Джамадаате», или в камнях, росте и

растительности. Они не знают. И наоборот, «Аала Иллиин», или самые высокие из высоких, находятся на вершине своей славы. Они не могут спуститься оттуда, как это написано в Священном Коране:

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

«У каждого из нас есть известная там станция». (Коран, глава 37, аят 164)

Животные относятся к "*Asfalus Safileen*", самым низким. Поэтому прогресса для них нет. Однако человек, находящийся на средней ступени [духовной лестницы], находится в опасности. Можно опуститься в глубины животных, на самые низкие уровни. Можно также взлететь высоко к вершинам уровня ангелов («Малайка»). Таким образом, способность, доблесть взять на себя такую серьезную ответственность быть «*Ашрафул Махлукаат*», или лучшим из всех творений, является вопросом [истинной] сущности [человека]. Это подразумевает, что только человек в лучшем виде, в своем величественном статусе «*Ашрафул Махлукаат*» или лучшее из всех творений, может принять вызов.

Таким образом, смысл и цель этого трактата состоит в том, чтобы заглянуть глубже в вещи, не только поверхностно взглянуть на то, чем они кажутся на первый взгляд, но и выяснить, что они представляют собой на самом деле. Этот рассуждение о цели человеческого путешествия по жизни является пищей для размышлений для тех, кто желает усвоить слова мудрости и сосредоточиться на своей внутренней ценности. Существует не так много произведений такого рода и не так много людей, которые могут захотеть или быть способными понять это. Следовательно, настоящего диалога на эту тему должно быть достаточно.

Есть немало людей, которые не мудры и не следуют Божественному закону. Таковы люди, которые находятся в унынии из-за состояния «Ахира» или Последней жизни. Скорее они сомневаются в этом. На самом деле, когда мирские желания берут над ними верх, им надлежит отвергнуть Последнюю жизнь. Они делают это и находят оправдания, чтобы защитить себя. Дьявол возвышает над ними своими злыми делами, со всеми своими чарами и пособниками и подталкивает их к мысли, что наказание Судного дня есть причудливая галлюцинация, созданная для того, чтобы утратить людей. Что же касается обещания Рая праведникам, то они также клеймят его как простое харизматичное зрелище, фантазию умственных фанфар, эволюционировавшую

для того, чтобы обрекать человека на трудности сухой, тоскливой жизни и ничего больше. Поэтому они смотрят свысока на приверженцев Божественного закона.

Некоторые люди притворяются выше всех этих соображений, будучи одетыми в лохмотья (одежда смиренных *суфиев*, духовных путников или идущих по пути духовного достижения). Такие притязания им нисколько не помогают. Они также не имеют никакого достойного положения. На самом деле такие самозванцы причиняют себе столько же вреда, сколько и другим простакам, которых они обманывают, считая их людьми с каким-то духовным статусом, который они не могут понять. На самом деле у них нет ни логики, ни аргументов, чтобы поддержать их. Как такие люди могут иметь в себе какую-то реальную скрытую ценность? У них нет ничего в рукаве. В сложившихся обстоятельствах им следует недвусмысленно заявить, что если сто двадцать четыре тысячи пророков, все мудрецы того времени, все ученые («*улемы*») и святые (друзья и приближенные Бога или «*аулия*») ошибаются, и правы только они, то в свете их невежества и высокомерия больше нечего добавить.

Кто-то может сказать, что, возможно, именно вы ошибаетесь. Следовательно, вы не могли понять истину о будущей жизни и Божьем наказании («*Адхаб*»), мука души, сама заповедь «души», обусловленная доминированием наших чувственных восприятий, принятие того, что не воспринимается пятью чувствами, как неправильное на такой непрочной почве, не является осязаемым. Человеку с таким тщеславием нужно немедленно поставить диагноз, что он совсем не в своих силах, особенно когда он говорит: «Точно так же, как я знаю, что два — это больше, чем одно, мне не нужно говорить, я прекрасно знаю, что не существует такой вещи, как «душа». Она не имеет постоянства, и физическая радость или боль ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться в сочетании с радостью или болью души». Именно о таких людях Бог сказал:

وَأِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

«Поэтому, если вы призовете их к руководству, даже тогда они никогда не будут ведомы». (Коран, глава 18, стих 57)

Предположим, кто-то выдвигает аргумент: «Зачем мне проводить остаток своей жизни в лачуге благочестия и без нужды сдерживать себя от радостей, которые мир может мне предложить, когда у меня нет ни малейшего представления о том,

что вы пытаетесь сказать мне об истине души и Последней жизни, поскольку они кажутся мне довольно надуманными? Во всяком случае, я не в курсе этих вопросов». В таком случае ответ таков: «Теперь, когда вы приняли столько-то, почему бы вам не следовать Божественному закону и руководству? Он основан на логике, что когда вы ничего не осознаете, вы не должны рисковать. Предположим, вы протягиваете руку, чтобы есть из тарелки, и вам говорят, что змея только что засунула в нее свою пасть, и вы немедленно откажетесь от еды. Это утверждение может быть неверным, но благоразумие в вас никогда не заставит вас вкушать пищу, какой бы вкусной она ни была. Точно так же, предположим, что вы больны и боитесь за свою жизнь, и человек, который пишет заклинания исцеления, просит вас дать ему небольшое количество серебра, чтобы кто-то мог приготовить для вас амулет, вы согласитесь на это требование, несмотря на ваши опасения [и оговорки] об обратном. Кроме того, если ясновидящий говорит вам, что когда Луна достигает такой-то и такой-то стадии, вы должны принять какое-нибудь горькое лекарство для вашего лечения. Несмотря на фантазию, вы, скорее всего, последуете чьим-то советам для своего здоровья, в том числе и на том основании, что вы можете быть правы».

Так как же могут сто двадцать четыре тысячи пророков, десятки мудрецов, ученых («улемов») и святых или приближенных Бога («аулия») ошибаться и ходить слухами, в то время как шарлатан или гадалка могут быть правы? Это должно побудить человека пересмотреть свою позицию. Вполне вероятно, что кто-то может вдохновиться на это на том основании, что если эти люди правы, то почему я должен отрицать Последнюю жизнь, может быть, что, не слушая их и слепо предаваясь мирским удовольствиям, я могу быть безвозвратно испорчен в следующем мире. Так почему бы мне сейчас не отступить [от моей несостоятельной позиции, которую невозможно удержать]?

Гипотетически, если бы весь мир был до краев заполнен ржаной кукурузой и воробью было поручено собирать по одной ржаной кукурузе каждые тысячу лет, то все равно вопрос о том, встретит ли бы ржаная кукуруза вечность, остается спорным. Так зачем же рисковать наказанием Последней жизни отсюда и до Судного дня, следует задуматься. Люди совершают путешествия на лодках и кораблях и терпят лишения, чтобы продать свои товары для пропитания. Почему бы человеку не сделать этого? Благочестие, упорство и настойчивость приносят неплохие дивиденды.

Али (да благословит его Аллах и приветствует) [великий сподвижник и двоюродный брат Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] сказал атеисту во время религиозных дебатов: «Если то, что вы говорите, верно, то вы будете спасены, и мы будем спасены, но если то, что мы говорим, верно [а то, что вы говорите, неверно], то только мы будем спасены, и вы столкнетесь с вечным Божественным возмездием». Али (да благословит его Аллах и приветствует) был мудрецом. Он не мог бы выдвинуть этот аргумент более убедительно. Он сказал это не потому, что сомневался в том, что говорит, а потому, что так настойчиво обосновал предпосылки своего утверждения с учетом склада ума атеиста.

Отсюда мы приходим к выводу, что человек, который бездельничает (растрчивает) свое время в мирских делах за счет своей Последней жизни («Ахира»), Загробная жизнь человека в опасности. В свете силы выдвинутых здесь веских аргументов и приведенных примеров, несогласному следует не рисковать и находиться на terra firma (твердой почве).

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

«И мир тому, кто следует руководству».

Мы подытожили беседу о Гносисе («Марифа») Бога, «Я» («Нафс»), этого мира и Последней жизни. С Божьей помощью мы объясним теперь сорок основных элементов («Араканов», или ступеней) для вечного счастья и вечного успеха.

Так Газали закончил свое изумительное изложение четырех титулов (или требований) алхимии или преобразующего агента вечного блаженства и вечного успеха в своей великой книге «*Кимия-и-Саадат*» или «Алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха». Затем он дал следующее введение в сорок принципов вечного счастья и вечного успеха ^[6]:

Мы уже довольно подробно остановились на следующих вопросах:

- А. Гнозис ("Марифа") Бога,
- Б. Познание самого себя («Нафс»),

- В. Познавая реальность мира («Дуня»), и
- Г. Познавание реальности Последней жизни («Ахира»).

Секрет обретения Божьего одобрения и Его благословений заключается в истинном и искреннем поклонении Ему и в Его послушании. Следовательно, человек должен быть осторожен и делать следующее:

- А. Человек должен быть не только самым смиренным и послушным слугой Бога и поклоняться Ему, но также иметь осанку, личность, хорошее поведение хорошего человека. Обычное поведение человека, как таковое, должно стать привлекательным для других [которые являются сослужителями Бога, независимо от их расы, религии, цвета кожи, национальности, культуры, веры или чего-либо еще], помимо него самого.
- Б. Это что касается того, как человек выглядит. Но этого недостаточно. Человек также должен вести себя в обществе таким образом, чтобы его поведение оставалось в рамках Божественного закона и руководства. Тогда человек будет признан таковым.
- В. Вышесказанное представляет собой внешнее поведение человека, которое видят другие. Теперь мы приходим к своей душе [или внутренней реальности]. Таким образом, на человеке лежит обязанность защищать свое сердце от зла и его опустошения [которые оно причиняет внутреннему существу человека со зловещими последствиями для его внешнего существа].
- Г. Нужно не только заботиться о вышеупомянутых «нельзя», но и всецело заботиться о том, что нужно, т.е., сохранив свое сердце, свою душу от зла, нужно в то же время украшать и украшать душу добрыми добродетельными и благородными внутренними качествами.

Таким образом, следуя принципу «нельзя» не допускать в душе того, что является для нее злым и вредным, и следуя «можно» делать все то, что хорошо и чисто, и развивая прекрасные внутренние качества души, человек будет питать свою душу пищей, способствующей ее благополучию. Таким образом, человек будет спасен от «мухликата», или фатального воздействия внутреннего зла (всех негативностей и вредных тенденций, черт, склонностей и состояний внутреннего существа), и будет укреплен «мунджият», или внутренними [возвышенными] качествами души, которые очищают, украшают и украшают ее, которыми душа человека по праву гордится. Каждый из этих четырех основных элементов

[алхимии или преобразующего агента перемен, который приносит вечное счастье и вечный успех] разделен на десять частей и заключается в следующем:

С этого момента Газали начинает изложение сорока принципов (или ступеней) вечного блаженства и вечного успеха. Из этих сорока принципов двадцать принципов связаны с ведением нашей внешней жизни, а двадцать – с нашей внутренней жизнью с целью преобразования наших сердец и душ, чтобы изменить нашу жизнь. В следующих двух частях этого изложения двадцать принципов, относящихся к нашей внутренней жизни и внутреннему преображению, представлены здесь в сжатой форме из замечательного толкования Газали в его сборнике мудрости *«Ихья аль-Улум ад-Дин»* или «Возрождение знания о пути к Богу».

Первая часть этого трактата, посвященная разъяснению реальности человеческого бытия и истинной цели человеческой жизни, а также достижению вечного счастья и бесконечного успеха, подходит к концу. Теперь начинается вторая часть этого трактата.

Часть 2: Внутренние деструктивные характеристики – негативные внутренние качества, наносящие вред и подвергающие опасности отдельных людей, общества и целые народы

После объяснения реальности внутренней сущности человеческого существа и истинной цели жизни в предыдущих обсуждениях, мы теперь приступим к изложению внутренних разрушительных характеристик – негативных внутренних черт низшего «я», которые заложены глубоко в душе. Эти черты откровенно разрушительны для благополучия отдельных людей, обществ, целых стран и мира, поскольку они приводят к страданиям, которые терзают наше внутреннее существо, общества, сообщества, нации и мир сегодня. После следующих двух глав, в которых подробно исследуется внутренняя реальность человеческого бытия, в следующих восьми главах мы более подробно рассмотрим эти внутренние разрушительные характеристики, чтобы понять их и наметить методы их устранения. Газали, разъясняя глубокую истину в своей последней книге, пишет, что все трудности, смуты, разрушения и фиаско, которые когда-либо происходили в мире за всю историю человечества с незапамятных времен и будут происходить до конца времен, происходили и будут происходить благодаря низшему «я» человеческого существа (*Минхадж аль-Абидин* или «Лучший путь для молящихся», глава 3 под названием «Препятствие в виде четырех ущелий [на пути к внутреннему совершенству]») Вот почему разрушительность низшего

«я» нуждается в устранении с предельной серьезностью во внутреннем существе. Вторая часть этой книги освещает путь, по которому нужно идти, чтобы победить деструктивность, исходящую изнутри, чтобы позитивные силы внутри себя могли процветать и возвышать отдельных людей, общества и весь мир в полной мере их потенциалом.

Глава 1- Познание тайн души является императивом для духовного путешествия к самоосознанию, просветлению и просветлению

Первая книга Газали в третьем томе или четверти его *главного опуса* «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена чудесам и тайнам сердца и души, тому, как они попадают в ловушку негатива, и как их можно защитить и взрастить, чтобы они шли по пути добра и позитива в мыслях, чувства, слова, поступки и бытие. Это чудесное, открывающее глаза изложение предмета направит всех к средствам достижения внутреннего мира, спокойствия и истинного счастья. Изложение Газали представлено здесь в сжатой форме следующим образом ^[7]:

Значение и назначение терминов «я» (*nafs*), «душа» (*ruh*), «сердце» (*qalb*) и «интеллект» (*'aql*)

Давайте внесем ясность, что эти четыре термина будут в изобилии использоваться в дискуссиях, связанных с внутренними разрушительными и созидательными чертами, качествами, характеристиками, склонностями, склонностями и темпераментом. Среди ученых очень мало тех, кто знаком с реальными значениями этих четырех терминологий и имеет правильное представление о различиях их значений, ограничениях и последствиях. Вот почему в смысле этих терминов допускаются ошибки. Я дам объяснение этих терминов таким образом, чтобы это было связано с нашим намерением и целью [объяснения чудес и тайн души] следующим образом:

Первый термин – сердце (Калб): «Сердце» может использоваться в двух значениях: кусок плоти, который находится на левой стороне груди. Это особый тип плоти, который имеет щель посередине, в которой есть кровь черного цвета, и это источник души и средств к жизни. Однако объяснение его формы, вида и

состояния не привязано к цели нашего обсуждения. Это тема для врачей. Религиозные и духовные вопросы к нему не относятся, так как помимо людей, даже животные не лишены его, и мертвые и живые тела имеют его. В этой книге, где бы ни использовался термин «сердце», он не будет означать его физическую форму, форму и состояние, поскольку это означало бы, что оно является куском плоти и принадлежит к царству видимого. Не только человек, но даже животные могут воспринимать его своими глазами.

Второе значение этого термина заключается в том, что «сердце» – это Божественная духовная тонкость, которая связана с физическим сердцем внутри тела, и именно эта тонкость является реальностью человеческого бытия. Это тот, кто воспринимает. Это тот, к которому обращаются [Божественно] и который подвергается дисциплине и последствиям. Интеллектуалы не в состоянии постичь связь этой тонкости с физическим сердцем, потому что эта связь такая же, как измерения имеют с телами и [внутренние] качества с обладателями этих качеств и орудиями труда, с пользователем орудий и жителем с жилищем. Это сходство, родство и связь не будут объяснены по двум причинам. Первая причина заключается в том, что она связана с духовно открытым знанием (*Улум аль-Мукашафа*), в то время как целью этой книги является объяснение богооткровенного знания (*Улум аль-Муамла*). Вторая причина заключается в том, что для ее объяснения нужно будет приоткрыть завесу тайны души. Это такая тайна, что ничего не было открыто или сказано о ней с языка пророчества [т.е. ни один из пророков, включая Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), ничего не открыл о тайне души]. Какое право имеет непророк [даже если он святой или духовно совершенный человек] говорить что-либо об этом? Следует помнить, что где бы ни использовалось слово «сердце» в этой книге, оно будет относиться к Божественной духовной утонченности, о которой говорилось ранее [а не к физическому сердцу в человеческом теле]. Я объясню состояния и качества этой тонкости [называемой «сердцем»]. Дискуссия о его реальности и его устройстве не является моей целью.

Второй термин – Душа (Рух): Он также имеет два значения. Во-первых, «душа» — это название тонкой субстанции, которая находится в пространстве внутри физического сердца. Из этого центра душа распространяется по всему телу по венам и артериям. Распространение души внутри тела и придание света жизни частям тела и наделение чувственных способностей пяти чувств подобно тому, как лампа ставится в доме и свет от нее распространяется по всему дому. Это сходство доказывает, что «душа» играет роль лампы, а жизнь подобна свету, а

душа, бегущая по телу, подобна лампе, распространяющей и пронизывающей свет в своем окружении. Такое значение термина «душа» соответствует терминологии врачей. Другими словами, душа – это тонкая лихорадка или легкая лихорадка, которая по своему генезу довольно умеренна, исходит из вен сердца и формируется из собственной лихорадочности. Это значение [души] не имеет отношения к данной дискуссии, а скорее представляет интерес для врачей, которые лечат телесные недуги. Учителя религии (духовные учителя), которые лечат болезни сердца (т.е. внутренние духовные болезни), не заботятся об этом смысле, а говорят, что душа – это тонкость восприятия в человеке. Объяснение этой тонкости было дано и в объяснении сердца. Следующий стих указывает на то же значение:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

«Скажи им (о Пророк Мухаммад), что душа от повеления моего Господа». (Коран, глава 17, стих 85)

Это настолько таинственное тонкое существование, связанное с Богом, что большинству интеллектуалов не хватает понимания его реальности и строения.

Третий термин – «Я» (Nafs): Значение этого термина также является общим с различными другими терминами. Два значения этого термина близки к цели данного объяснения. Один из них состоит в том, что «я» (Nafs) – это существование, которое представляет собой совокупность сил гнева, гнева и плотских удовольствий в человеческих существах. Это значение наиболее распространено среди *суфиев* (идущих по духовному пути, ищущих духовного совершенства, просветления и, следовательно, близости и Гнозиса Бога). Вот почему они говорят, что внутренняя духовная борьба (*муджахада*) против себя (*нафс*), а также контроль и укрощение желаний плотских удовольствий [которые исходят от него] необходимы. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) имел в виду то же самое, сказав следующее:

اعلى علوك نفسك التي بين جنبيك

«Ваш самый большой враг – это тот, кто находится внутри вас (т.е. вы сами)». (Взято из сборника хадисов [Учений Пророка] *Байхаки* по авторитету Ибн Аббаса [да будет доволен им Аллах])

Второе значение «я» (*нафс*) также связано с Божественной духовной тонкостью, о которой говорилось ранее. На самом деле, в соответствии с этим значением, это реальность и бытие человеческого существа. Но это «я» в разных ситуациях наполняется разными внутренними качествами. Поэтому, когда оно приходит в мир с Божественным послушанием и его противодействие и сомнения рассеиваются, его называют «самостью в мире» (*Нафс аль-Мутма-инна*). Бог обратился к «обитающему в мире» такими словами:

يَتَّيْنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

«О, умиротворенное! Вернитесь к своему Господу в том состоянии, когда вы довольны Им, а Он доволен вами». (Коран, глава 89, стихи 27-28)

Значение «я», о котором говорилось ранее, не представляет собой возвращение к Богу [и Божественному руководству], которое является славой служения [Богу], но вместо этого в этом значении мы находим бунт и отвержение Божественного руководства, которое вдохновляется и подстрекается сатаной. Другое состояние «я» состоит в том, что оно лишено совершенства в служении и поклонении [Богу], но оно упрекает себя за свои недостатки. «Я» в этом состоянии называется «укоряющим «я»» (*Нафс аль-Лаввама*). Бог говорит:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

«Клянусь упрекающим «я», которое винит себя в своих недостатках и пороках, т. е. *Нафс аль-Лаввама*].» (Коран, глава 75, аят 2)

Другое состояние «я» состоит в том, что оно беспомощно в остановке потока и давления низменных низменных желаний плотских удовольствий и зла и подчиняется им с презренной капитуляцией. Самость в этом состоянии называется «зловящим, вдохновляющим Я» (*Нафс аль-Аммарату би ас-Су*). Коран упоминает о себе в таком состоянии в случае с пророком Йусуфом (мир ему и благословение Аллаха) с правителем Египта:

وَمَا أَتَّبِعُ نَفْسِي ۖ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

«Я не приписываю чистоту и считаю свое «я» невинным, [потому что] низшее «я» только внушает зло [в сердце человека]». (Коран, глава 12, аят 53)

В сущности, «я» (*Нафс*) плохо, когда оно склонно ко злу, низменным желаниям и склонностям к плотским удовольствиям (*Нафс аль-Аммарату би ас-Су*), и является добрым и достойным похвалы, когда оно пребывает в мире и удовлетворено [божественными заповедями и руководством и избегает всего зла и негатива во всех формах и проявлениях] (*Нафс аль-Мутма-инна*).

Четвертый термин – интеллект ('*Aql*): Этот термин также используется в нескольких значениях. Два из этих значений близки к цели данной книги. Во-первых, «интеллект» — это название знания реальности материй и вещей. В этом случае интеллект связан с [внутренней] характеристикой знания, и его обитель — сердце. Иногда «интеллект» относится к обладателю знания (*Мудрик аль-'Улум*), которое является характеристикой сердца. В данном значении «интеллект» есть та же Божественная духовная утонченность, которая уже упоминалась при объяснении трех предыдущих терминологий. Пожалуйста, поймите, что касается объяснения двух значений «интеллекта», что каждый знает реальность того, что познающий или знающий человек существует лично, он очевиден и зрим, и характеристика знания глубоко укоренилась в таком человеке. Качество или характеристика — это нечто иное, чем обладатель его. Следовательно, «интеллект» иногда относится к характеристике, которая называется знанием, а иногда – к обладателю этой характеристики. Пророческий хадис (хадис Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) имеет тот же смысл:

أول ما خلق العقل

«Первое, что создал Бог, был интеллект ('*Aql*)».

Здесь характеристикой, о которой идет речь, не может быть знанием, поскольку знание не существует само по себе, а то, о чем идет речь, является телом (диапазоном). Почему сначала создается тело, потому что сначала нужна обитель постижения, затем должно быть создано знание, которое является характерной чертой этой обители, или и то, и другое должно быть создано вместе? Кроме того, невозможно обратиться к характеристике знаний.

Из этого [обсуждения четырех важных терминов] следует, что значение этих четырех терминов схоже и непохоже. Человек, знакомый с реальностью этих четырех терминов, знает, что между этими терминами нет никакой разницы. Для

того, чтобы объяснить этот момент, необходимо было объяснить сходства и различия в значениях этих четырех терминов.

Везде, где в Коране и хадисах (пророческих повествованиях Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)) используется термин «сердце», они относятся к способности, которая воспринимает реальность вещей. Эта способность существует в человеческих существах. Слово «сердце» используется для обозначения и намека на эту способность, потому что эта способность восприятия имеет особые отношения с физическим сердцем. Несмотря на то, что эта способность связана со всем телом и использует все части тела для выполнения соответствующей работы, она не связана непосредственно с частями тела, а только через физическое сердце. Это значит, что физическое сердце в теле человека есть обитель этой Божественной духовной утонченности, знающего столицы и всадника на эту гору... Это значит, что физическое сердце есть царство этой Божественной духовной утонченности (называемой «сердцем» или «душой») и престолом, на котором оно восседает и правит всем царством тела. Физическое сердце является отправной точкой господства над этой тонкостью. Из этого следует, что связь, которую Божественная духовная тонкость, называемая «сердцем», имеет с физическим сердцем и телом, является той же самой связью, которую Бог имеет с «Аршем» (или «Владычеством Божественного Всемогушества») и с «Курси» (или *Божественным Троном или «Небесным престолом Высшего Божественного Совершенства»*).

Легионы Сердца (Калб)

Бог говорит:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

«Никто не знает воинств вашего Господа, кроме Него». (Коран, глава 74, стих 31)

В этом стихе упоминаются Божьи армии, численность которых не известна никому, кроме Него. Эти армии присутствуют в сердцах, душах и различных других бесчисленных вселенных. Поскольку темой нашего разговора является сердце, я упомяну некоторые из армий сердца.

Сердце имеет две армии: одну, которую можно увидеть внешним глазом, и вторую, которую можно воспринять глазом интеллекта («Акль»). Сердце подобно царю, а его армии подобны его министрам и слугам. Армии, которые можно наблюдать внешним глазом, включают руки, ноги, глаза, уши, язык и все другие органы тела. Все эти телесные органы, как внешние, так и внутренние, являются слугами сердца [поскольку они подчиняются его приказам и служат ему], и они обязаны повиноваться ему, и оно использует их по своему усмотрению, и их долг — служение и послушание сердцу, и они не способны восстать против него или действовать против его желаний и желаний. Например, когда глазу приказывают открыть, он открывается, когда приказывают закрыть, он закрывается. Когда ногам приказано двигаться, они двигаются, когда языку приказано говорить, он говорит. Все органы такие. Их послушание по некоторым причинам похоже на послушание ангелов Богу. Следовательно, ангелы послушны [Богу] по самой своей природе, поскольку целью их творения является [Божественное] послушание, и они не могут отклониться от этой цели. Состояние, в котором находятся ангелы, это:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

«Они не отступают от заповедей Божьих и делают то, что им было сказано».
(Коран, глава 66, аят 6)

Однако есть одно различие между послушанием ангелов и послушанием телесным органам: ангелы обладают знанием о своем послушании, а телесные органы этого не имеют. Когда им велено открыть глаза, они открываются, но они даже не осознают своего существования и не знают, что открываются, повинуюсь своему царю и его правлению, которое есть сердце.

Точно так же, как сердце нуждается в верховой езде и провизии для духовного путешествия к Божественной Реальности (Сулук, или духовная борьба за достижение «*Марифы*», или Гнозиса Бога, что является целью жизни, как ранее утверждал Газали), так же оно нуждается в помощниках и слугах. Это именно то путешествие, ради которого он был создан. Бог говорит:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«И Я сотворил джиннов (сверхъестественных невидимых существ, присутствующих на земле) и людей только для поклонения Мне». (Коран, глава 51, стих 56)

Верховой горой сердца является тело, знание – это его обеспечение для этого [духовного] путешествия, и путь к приобретению этого обеспечения – совершение праведных добрых дел. Ни один слуга [Божий, т.е. человек] не может достичь Бога, не оставаясь в этом мире [и не живя мирской жизнью]. Чтобы достичь самого дальнего пункта назначения, необходимо достичь [контрольной точки] ближайшего пункта назначения. Вот почему мир называют «сельскохозяйственными угодьями Последней жизни» [потому что то, что вы посеете здесь, вы пожнете там], мир – это одно из мест назначения руководства [к истине]. Его называют «миром», потому что это близкий пункт назначения. Следовательно, чтобы добраться до следующего пункта назначения, необходимо взять провизию из этого [ближайшего] пункта назначения. Поскольку тело имеет статус верховой езды для достижения [конечного] пункта назначения [Божественного Присутствия или Гнозиса Бога], крайне важно охранять и защищать тело. Сохранение и защита организма осуществляется путем предоставления ему пищи, благоприятной для его здоровья и благополучия, и предотвращения попадания в него пищи, которая может быть вредной или смертельной. Для добывания пищи необходимы две армии: первая – внутренняя, то есть аппетит (желание или голод), а вторая – внешняя, такая как руки и другие органы тела, которые используются для добывания пищи.

Именно по этой причине желание было создано в сердце, и внешние органы тела были наделены для исполнения этого желания. Точно так же две армии были наделены [людьми] для защиты от разрушительных существ. Первый из них находится во внутреннем существе, которое называется «гнев», а второй – во внешнем, которое состоит из рук и ног. Человек использует их для осуществления последствий гнева. Наличие этих органов в организме подобно тому, как если бы у солдата было оружие и орудия войны. Кроме того, желания и потребности в пище недостаточно, вместо этого человек должен знать состояние пищи, и поэтому существует потребность во внутренней и внешней армиях. Внешние армии включают в себя пять чувств, таких как слух, зрение, обоняние, осязание и вкус, а внутренние армии включают в себя то, что человек не лишен восприятия этих пяти чувств. Можно много говорить о слугах и помощниках сердца. Эта дискуссия настолько детально ориентирована, что даже томов [книг] для нее не хватает. Я попытался написать что-то об этом в Книге Благодарности [в этой книге

«Возрождение знания о Пути к Богу»] (глава 12). Искатель истины (*Салик*) должен довольствоваться этим.

Есть три типа слуг сердца: первый тип [слуг сердца] — это те, кто прививает желание чего-то, что либо приносит пользу, либо отталкивает вред. Примером первого является желание (например, голод), а примером второго – гнев. Этот тип слуги еще называют «намерением». Второй тип включает в себя слуг, которые вызывают движение конечностей (или органов тела) для достижения цели или завершения намерения. Она называется «силой» или «способностью» (*Кудра*), которая распространяется во всех органах и в каждой артерии и вене тела. Второй тип включает в себя слуг, которые воспринимают реальность вещей как шпионы и получают о них знания. С этим связаны зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Эти силы распространяются по соответствующим органам. Этот тип называется «знание и восприятие». Наряду с этими внутренними слугами, существуют внешние слуги, которые играют роль инструментов и причин, таких как способность хватать в пальцах и способность видеть в глазах. Другие силы и органы могут быть выведены и поняты аналогичным образом.

В центре нашего обсуждения не внешние органы, поскольку они связаны с физическим миром [то есть видимым], но мы обсудим внутренних помощников и слуг, которые не могут быть видны и наблюдаемы глазом, и они называются «силами восприятия и понимания». Эти силы восприятия бывают двух типов: некоторые из них находятся во внешних органах и являются пятью чувствами слуха, зрения, вкуса, осязания и обоняния, а некоторые находятся в венах мозга и также пятью. Когда человек видит что-то, а затем закрывает глаза, картина увиденного все еще остается в сердце, и это называется «воображением». Затем эта картина ассоциируется с воспоминанием об этом объекте, и это называется «памятью». Когда человек размышляет о том, что осталось в памяти, соединяет одно с другим и вспоминает то, что было забыто, и картина или образ вещи вновь появляется в уме и собирает все чувственные восприятия в своей мысли, тогда это называется воспоминанием, созерцанием и общим чувством. Если бы Бог не создал силы запоминания, созерцания, памяти, воображения и мышления, то мозг был бы лишен их, так же как руки и ноги лишены сил, отличных от тех, которые для них предназначены. Поскольку эти силы имеют внутреннюю природу, их обитатели также являются внутренними.

Это различные типы легионов сердца. Их понимание и осмысление зависит от дальновидности. Чтобы сделать их понятными тем, кому не хватает знаний, требуются детали. Вот почему некоторые примеры будут использованы, чтобы пролить свет на эти типы и понять их смогут даже новички.

Внутренние Служители Сердца (*Кальб*) и их понятные примеры

Когда гнев и желание, два слуги сердца, полностью повинуются сердцу и становятся подчиненными ему, тогда это огромная помощь на духовном пути. Сердце считает их лучшими спутниками в духовном путешествии и бескорыстными и искренними помощниками. Иногда эти два слуги склонны к непослушанию и бунту и вместо того, чтобы повиноваться сердцу, они заставляют его повиноваться им и становятся причиной разрушения сердца. Однако у сердца есть и другие слуги и помощники, и если желание и гнев склоняются к бунту, то сердце не должно разочаровываться, вместо этого оно должно заручиться помощью других слуг [сердца] против них. Иногда гнев и желание присоединяются к группе сатаны. Если сердце не ищет помощи у Божественных легионов, а вместо этого позволяет армиям гнева и желания доминировать над собой (*Нафс*), то оно будет на пути к разрушению и огромным потерям. Большинство людей находятся в таком состоянии, их интеллект подчинен вождениям и желаниям и ищет оправдания для их удовлетворения. Вместо этого вождения и желания должны были стать подчиненными их интеллекту. Этот важный момент будет разработан с помощью некоторых аналогий следующим образом.

Первая аналогия: давайте предположим, что человеческое «я», Божественная духовная утонченность, о которой говорилось много раз, подобна царю в его стране и столице. Тело является центром его владычества и является столицей [городом]. Телесные органы похожи на царский посох. Сила Интеллекта – это его искренний советчик и умный и верный слуга. Гнев является его телохранителем и городским судьей, а защита короля от врагов входит в его королевские обязанности. Похоть (или желание) – это его непослушный и вспыльчивый слуга, который отвечает за обеспечение пищей жителей города. Этот человек – закоренелый лжец, обманщик, обманщик и злодей, который может казаться искренним, но за фасадом своей искренности скрывается смертельный

яд. Не соглашаться с мнением и замыслом искреннего советника и министра (т. е. интеллекта) — такова его природа и привычка, и нет ни одного момента, когда бы она не противоречила уму. В этом случае, если король действует по предложению и плану своего министра, советуется с ним и показывает, избегая этого злого слуги, что лучше держаться от него подальше в интересах управления. Кроме того, он повелевает городскому судье (т.е. гневу) следить за этим злым слугой и его последователями и наказывать его, если он совершает неправильные поступки. Есть надежда, что в этой ситуации этот слуга не сможет восстать и останется в подчинении и зависимости от короля, а правительство будет действовать справедливо и дисциплинированно. Точно так же, если «я» (Нафс) продолжает искать помощи у интеллекта и время от времени наносит удар по похоти через телохранителей гнева; и иногда обращается за помощью к похоти (или желанию), чтобы уменьшить силу и господство гнева, тогда все его силы и способности останутся в меру [в состоянии равновесия], его манеры и характер останутся хорошими. Если она отклонится от этого пути, то она будет среди тех людей, о которых Аллах говорит:

أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

«Видели ли вы состояние того, кто создал свои желания из низшего «я», как его Бог, и Бог [следовательно] ввел его в заблуждение, несмотря на его знание?» (Коран, глава 45, аят 23)

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

«Он начал следовать своим низменным желаниям [и похотям], так что его состояние стало похоже на состояние собаки, которую если ударить, она все еще будет штаниться». (Коран, глава 7, аят 176)

Коран говорит о том, кто защищает себя от обмана похотей:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

«Тот, кто боялся предстать перед своим Господом и препятствовал себе (Нафс) от низменных низменных желаний и похотей, Рай станет его обителью». (Коран, глава 79, стихи 40-41)

Состояние навязывания гнева и желания друг другу и выгоды, получаемые от этой [внутренней борьбы], будут перечислены в главе о духовной борьбе для дисциплинирования себя, с Божьей помощью.

Вторая аналогия: давайте предположим, что тело – это город, а интеллект, т.е. способность восприятия в человеческом существе, является его правителем, а внешние и внутренние чувства – его помощниками и солдатами, органы тела – его субъектами, низшее «я», склонное ко злу (*Нафс аль-'Аммара*) – которое может быть истолковано как желание и гнев, является его врагом и желает захватить власть [интеллекта], чтобы убить всех подданных. В этом случае тело является аналогом поля боя, где правитель города лично присутствует для борьбы с врагом. Если она доминирует в битве и заставит врага бежать, то эта борьба получит дань и похвалу при королевском дворе. Бог говорит:

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

«Бог увеличил и возвысил ранг тех, кто борется с самим собой и своим богатством, по сравнению с теми, кто просто сидит дома [и мало что делает]». (Коран, глава 4, аят 95)

Однако, если он (т.е. интеллект) не действует храбро и терпит поражение от врага (т.е. низшего «я»), то это будет несчастным поступком и повлечет за собой серьезные последствия небрежности.

Пророческий хадис (*хадис*) относится к тому же стремлению следующим образом:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الصَّغِيرِ إِلَى الْجِهَادِ الْكَبِيرِ

«Мы возвращаемся от малого стремления (битвы за законную самооборону и самосохранение против вторгшейся армии, угрожающей самому существованию сообщества) к большому стремлению (духовной борьбе за подчинение собственного «я» для победы над его злыми наклонностями)».

Третья аналогия: предположим, что интеллект – это всадник, который уезжает с намерением отправиться на охоту. Желание и похоть — его лошадь, а гнев — его

собака. Если всадник имеет опыт в охоте, обучен лошади, а собака приручена, то этот всадник будет успешен в достижении своей цели. Можно с уверенностью сказать, что всадник вернется домой с охотой успешно. Второй сценарий заключается в том, что всадник не знает об этом искусстве, лошадь взбунтовалась, а собака сошла с ума. От такого человека нельзя ожидать, что человек вернется успешно. Если вы просто благополучно вернетесь домой, этого более чем достаточно. Недостаток знаний и опыта всадника подобен невежеству человека, бунтарство лошади подобно господству похоти, а безумие собаки подобно господству гнева.

Характеристики человеческого сердца (*кальба*)

То, о чем говорилось до сих пор, принадлежит не только людям, но и животным. Например, желание, гнев, внутренние и внешние чувства есть у животных так же, как и у людей. Это происходит до такой степени, что коза, глядя на волка, понимает, что тот хочет напасть на него и воспринимает, что от всего сердца убегает. Это внутреннее восприятие, которое не свойственно человеку, и даже животные, лишённые интеллекта, пользуются этой способностью и через нее воспринимают свою пользу и вред. Здесь цель состоит в том, чтобы привлечь к делу то, что свойственно людям, и благодаря им они наслаждаются превосходством и превосходством над другими творениями, а также близостью и близостью с Богом.

Да будет известно, что с человеческим сердцем связаны только две вещи: первая – это знание, а вторая – намерение. Под знанием здесь подразумевается знание мирских, потусторонних и интеллектуальных реальностей. Эти вещи и реальности не воспринимаются через органы чувств, и животные не разделяют с людьми способности воспринимать их. Кроме того, логика и разум также свойственны интеллекту, потому что только люди могут решить, что невозможно, чтобы один человек присутствовал в двух местах одновременно. Даже если кто-то видел лишь ограниченное количество людей, но этот принцип применим ко всем людям в мире. Таким образом, мы знаем, что применение этого принципа ко всем людям является дополнительным делом, которое может быть связано только с интеллектом. Когда такова ситуация с приобретенными и внешними знаниями, знание, приобретенное в результате личного наблюдения, более достойно этого принципа. Когда человек смотрит на конечную цель какого-либо дела и видит в

нем что-то хорошее, это пробуждает в человеке подобие к нему, и в нем рождается энтузиазм к приобретению этого. Это не то, что называется «вожделением» или «желанием», которое также присутствует у животных, но оно противоположно намерению вождения. Разница между вождением и намерением будет ясна на примере одного примера, когда похоть склонна ко всем видам вкусной пищи во время болезни, но интеллект останавливает человека, считая его вредным. Этот запрет исходит не от похоти, а от ума. Если бы Бог не создал намерение, которое вызывает к интеллекту, и тогда человек воздействовал бы на них, то цель создания интеллекта рассеялась бы.

Это показывает, что знание и намерение в человеческом сердце – это две вещи, которые не встречаются у животных и даже у маленьких детей. Напротив, эта характеристика [знания и интеллекта, которые помогают различать правильное и неправильное, вредное и полезное] прививается им после полового созревания, несмотря на то, что похоть, гнев, внешние и внутренние чувства присутствуют в них с самого начала.

Две степени приобретения этого знания: Мы знаем, что ребенок приобретает эту характеристику [знания и интеллекта] после достижения половой зрелости. Это получение или приобретение имеет две степени. Первая степень заключается в том, что человек обладает знанием основ, т.е. он думает о невозможном как невозможном и возможно как возможным. В этом случае будет сказано, что человек осознает основы, но не обладает наблюдаемым знанием. Тем не менее, можно сказать, что человек близок к приобретению наблюдаемых знаний, которые по отношению к базовым знаниям подобны каллиграфу, который может не быть знаком с каллиграфией, но знаком с такими инструментами каллиграфии, как чернила, перо и буквы. Такого человека нельзя назвать каллиграфом, но можно с уверенностью сказать, что он близок к этому искусству.

Вторая степень заключается в том, что человек приобретает богатство этих знаний через опыт, созерцание и активное обучение, и он сохраняет эти знания в резервуаре своей памяти с намерением, чтобы он мог извлечь из них пользу, когда захочет. Такой человек похож на опытного каллиграфа, который, возможно, не пишет в это время, но хорошо разбирается в каллиграфии и может писать, когда захочет. Это высшая степень человеческого существа. Существует бесчисленное множество рангов в этой степени. Объем знаний, больше или меньше, и работа, различия в методах исследования у каждого человека разные, а значит, каждый

находится в разном состоянии. Некоторые сердца воспринимают эти знания через духовное пробуждение или вдохновение (*Ильхам*) и духовное раскрытие (*Каишф*). Некоторые сердца приобретают его через наставления и обучение. Некоторые люди настолько умны и быстро учатся, что понимают самые сложные вопросы за считанные секунды. Некоторые люди настолько тупы и медлительны, что не понимают ничего без повторения, размышлений и размышлений. Звания ученых, мудрецов, пророков и святых – все они различны в этом знании. Что же касается высшего ранга, то здесь нет ни предела, ни конца, так как круг знаний чрезвычайно широк. Наивысший ранг в ней принадлежит пророку, которому большая часть или все реальности открываются ему без каких-либо усилий или обучения по Милости Всемогущего. Эта удача и настоящий успех (*Саада*) приближают человека к Богу. Эта близость – это не близость места и расстояния, а близость с точки зрения духовного смысла, реальности и внутренних характеристик. Восхождение по карьерной лестнице в этой близости [и близости с Божественным] и пребывание на станции в этом духовном путешествии являются вехами для духовных путешественников. В этом духовном путешествии нет предела званиям, степеням и положениям. Каждый путник знает о пройденных рубежах, но не знает о будущих. Тем не менее, человек верит в них благодаря вере в сокровенное, точно так же, как мы верим в пророков и пророчество, хотя реальность пророчества не известна никому, кроме пророков. Точно так же, как нерожденный ребенок в плоде не знает состояния грудного младенца, а грудной младенец не знает состояния старшего ребенка, который начал понимать вещи, а такой ребенок, в свою очередь, не знает ни состояния взрослого интеллигентного человека, ни знаний, которые он (взрослый умный человек) приобрел. Точно так же проникательный или умный человек не знает, какие благословения [и духовные дары] Бог даровал Своим Святым и Пророкам и какие тайны (реальности из невидимого мира, неизвестные обычным людям) были открыты им. Бог говорит:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

«Когда Бог открывает двери Своей Милости и Благословений, нет никого, кто был бы способен закрыть их». (Коран, глава 35, аят 2)

Эта Божественная милость и благословения являются общими для всего [человечества без всякой дискриминации] по Божественной щедрости и благосклонности, и в этом нет никакой скупости. Тем не менее, это проявляется в тех сердцах, которые ожидают прихода ветерка Божественного милосердия и щедрости, которые были открыты для такого пришествия, как сказано в *хадисе* (хадисе или предании Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха):

ان لربكم في ايام دهركم لنفحات لا فتعروضوا لها

«В дни вашей жизни есть много ветерков Божьей милости и благословений. Ты должен быть начеку [как они принимаются, когда ты готов и способен принять их первым]».

«Ждать этих ветров и быть начеку» означает, что нужно очищать и очищать сердце [и душу] от мути, нечистоты и скверны, которые накапливаются в нем из-за предосудительных и злых качеств и нравов. Об этом будет подробно рассказано в ближайшее время. Об этой Божественной щедрости и щедрости говорится в следующем *хадисе* (повествование Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха):

ينزل الله كل ليلة على سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجب له

«Бог нисходит на земное небо (т.е. на самое низкое из семи небес) каждую ночь и говорит: "Есть ли кто-нибудь, кто умоляет Меня, чтобы Я мог дать его?"» (Читает *Хадис Коллекции Бухари и Мусульманин* по авторитету Абу Хурайры и Абу Саида [да будет доволен Аллах ими обоими])

Следуя *хадису Кудси* (предание Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха), в котором он цитирует Бога) провозглашает ту же Божественную милость следующим образом:

لقد طال شوقا لابرار الى لقائي وانا الى لقاءهم اشد شوقا

«Благочестивые праведники с нетерпением ждут встречи со Мной, а Я еще больше желаю встречи с ними». (Читает *Сборник хадисов Маснад аль-Фирдаус* со слов Абу ад-Дарды [да будет доволен им Аллах])

من تقرب الي شبر اتقربت اليه ذراعا

«Кто приближается ко Мне на пядь, к тому Я приближаюсь рукой». (Читает *Сборники хадисов Бухари и Муслима* по авторитету Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Из этих традиций можно узнать, что сердца, лишённые [внутреннего] света [духовного] знания [и мудрости], не происходят из-за каких-либо препятствий или скупости со стороны Творца и Дарителя (Бога), но вместо этого сердца лишены этого [внутреннего духовного] света из-за зла, мутности, грязи и одержимости другими, кроме Бога. Сердца подобны сосудам, и пока они наполнены водой, воздух в них не течёт. Точно так же свет Божьего Гнозиса (Марифа) не проникает в сердца, которым потакают не к Богу. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت السماء

«Если бы дьяволы не витали вокруг сердец детей Адама (т.е. всех людей), они стали бы свидетелями господства небес [благодаря своей внутренней чистоте, прозрачности и духовному совершенству]». (Читает *Сборник хадисов Муснад Ахмед* на основании авторитета Абу Хурайры)

Подводя итог, можно сказать, что особенность и своеобразная характеристика человеческого существа обусловлены знанием и мудростью, а наивысшим из всех знаний является знание о Бытии Бога (*Дхат*), качествах (*Сифат*) и действиях (*Аф'аал*). В этом знании заключается секрет человеческого совершенства, и это совершенство зависит от высшего счастья человека, бесконечного триумфа и вечного счастья (*саада абадийа*). Благодаря этому человек становится способным жить в близости и близости Бога и достигать Божественного Присутствия. Тело – это опора (или транспортное средство) для «я» (*Нафс*), а «я» – это обитель знания, а [Божественное] знание (Гнозис Бога или *Марифа*) – это истинная цель человеческой жизни и его отличительное качество. Один из них был создан только для этой цели. Подобно тому, как лошадь обладает способностью и силой нести огромный вес с ослом, но намного превосходит его в великолепии, красоте и скорости, есть определенные качества, которые делают человека выше осла или лошади, и эти отличительные качества принадлежат качествам ангелов, которые находятся в непосредственной близости от Бога. Человек – это творение между ангелами и животными, потому что с точки зрения пищи и питания он – это растительность; С точки зрения чувств, движений, способностей и действий человек является животным; А с точки зрения внешнего вида и построения, одно из них представляет собой изображение на стене. [Человеческое] качество познания и восприятия реальности вещей и материй отличает человека от животных. Тот, кто использует свои телесные органы и чувства для [поиска] знания и действия [в соответствии с этим знанием, памятуя о том, что наивысшим из всех знаний является Божественное знание, наделяющее человека состоянием

Гнозиса], не только похож на ангелов, но и заслуживает того, чтобы быть включенным в категорию ангелов и называться «ангелом Божиим» (*Малак Раббани*). Подобно тому, как Бог сотворил женщин, свидетельствующих о красоте пророка Иосифа (мир ему и благословение Божие), исповедовать:

مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

«Он не может быть человеком, но [напротив] есть ангел Божий». (Коран, глава 12, стих 31)

Тот, кто ставит телесные наслаждения в центр своих мыслей и действий (т.е. цель своей жизни) и всецело погружается в них, тогда он подобен скоту, у которого нет никакой другой цели, кроме как пастись и есть, и он входит в категорию животных. В этом случае человек будет глупым, как бык, или жадным, как свинья, или злым, как собака, или язвительным, как верблюд, или высокомерным, как гепард, или обманчивым, как лиса, и если он является воплощением всех этих характеристик и животных качеств, то он будет проклятым дьяволом (*Шайтан ар-Радзим*).

Нет ни одного внешнего органа или внутреннего чувства (или способности), которые не могли бы быть использованы для близости и близости с Богом, как это будет объяснено в книге благодарности и благодарности. Тот, кто правильно использует свои органы (в правильных целях), добивается успеха, а тот, кто не повинуется [Божественным заповедям], терпит большие потери и унижается. Совершенство счастья и успеха человека, а также полнота блаженства заключается в том, что встреча с Богом является его целью [жизни], в будущем — его истинным домом, настоящим миром — временной вехой или станцией, тело — его верховой ездой, органами [и чувствами] — его слугами, а его способность к восприятию и постижению, обиталищем которого является средняя часть [физического] сердца. как царь и рассматривает способность мышления и воображения в передней части мозга, как посланник царя, потому что новости от чувств приходят к человеку и находятся в способности памяти, памяти и памяти, и защищают их (т.е. новости от органов чувств) как казначей [который охраняет сокровища]. Язык является его выразителем или выразителем, активные органы — его действующими лицами, пять чувств — шпионами его царства, и каждое из этих чувств предназначено для поиска и передачи новостей. Сфера ответственности глаз связана с миром красок, ушей — с миром звуков, а носа — с миром запахов. Все эти чувства накапливают новости из соответствующих миров и снабжают их способностью к размышлению и размышлению. Способность к размышлению и мышлению, которая является посланником, передает эти новости

казначею царства, которая является способностью памяти. Способность памяти передает новости королю (способность восприятия и обдумывания), и человек выбирает новости, которые полезны для управления делами государства, помогают завершить предстоящий путь, победить врагов государства и разобраться с бандитами на пути. Это великое счастье и успех – информировать органы [и органы чувств] об их обязанностях и занимать их выполнением, и в этом заключается благодарность Богу за Его [огромные] благословения. Тот, кто пренебрежительно относится к своим органам [и чувствам], является злополучным униженным неудачником. Такой человек отрицает щедрости Божии, так как растратил Божественные легионы или армии, которые были даны ему для использования их против врагов, почтил врагов и унизил Божественные легионы. В конце концов, человек заслуживает сурового наказания и позора в Последней жизни. Мы ищем Божьего прибежища от позора Последней жизни и Его возмездия. Аминь.

Приведенная нами аналогия [выше] подтверждается преданием о Кааб аль-Ахбаре (да будет доволен им Аллах) [который был сподвижником и помощником Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)]. Он сказал, что сказал Аише (да будет доволен ею Аллах) [которая была женой Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и великим передатчиком традиций Пророка]: «Глаза человека – это его проводник, уши – его защитник, язык – это выразитель или передатчик, руки – это войска, ноги – посланник, а сердце – царь. Если король хороший, то и его подданные тоже будут хорошими». Она ответила: «Вы правы. Я слышал это от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)». (Эта традиция была передана Абу Найим в [книге] «Медицина Пророка», *ат-Табарани* в «*Маснад ат-Тасин*» и *Байхаки* в «*Шааб аль-Иман*» со слов сподвижника и помощника Пророка Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах]). Али (да будет доволен им Аллах) [который был спутником и помощником Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] провел аналогию с сердцем, сказав: «Сердца – это сосуды Бога на земле. Самые любимые для Бога из них и самые любимые Им – это самые мягкие, чистые и твердые. Мягкость, непорочность и твердость сердца в том, что оно мягко для братьев своих, ясно и непорочно в своей уверенности и твердо на Божественном пути (*Дин*)».

Убайи бин Кааб (да будет доволен им Аллах) [который был сподвижником и помощником Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)], объясняя следующий стих:

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط

«Притча о Свете Божьем подобна тому, как если бы существовала ниша, а внутри нее – светильник». (Коран, глава 24, стих 35)

Сказал: «Это притча о [внутреннем] свете верующего и его сердца, и эта притча:

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ

«Или подобен глубинам тьмы в огромном глубоком океане». (Коран, глава 24, стих 40)

подобен сердцу лицемера».

Зайд бин Аслам назвал «Консервированную скрижаль» («*Loh Mahfoodh*»); Сохранившаяся Скрижаль содержит полный отчет обо всех творениях и существованиях, а также обо всех событиях, относящихся к ним), упоминается в Коране как сердце верующего и [известного святого и гностика] Сахл аль-Тустари сравнивает сердце с «Аршем» (просто «Троном», но на самом деле это Владычество Божественного Всемогущества) и «Курси» (Небесным престолом Высшего Божественного Совершенства).

Всесторонняя характеристика сердца (*Кальб*) и ее примеры

Да будет вам известно, что творение и строение человеческого существа – это конгломерат четырех вещей. Следовательно, у человека есть четыре типа качеств и характеристик, а именно: звериные, животные, сатанинские и божественные. С точки зрения доминирования гнева и ярости, они заставляют его совершать звериные действия, такие как вражда, злоба, избиения, словесные оскорбления и проклятия. С точки зрения похоти и плотских желаний, господствующих над человеком, человек совершает животные действия, такие как жадность, жадность, распущенность и ревность. С точки зрения того, что это Божественная заповедь, как сказано в Коране:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

«Скажи (о Мухаммад!), душа — от повеления моего Господа». (Коран, глава 17, стих 85)

Человек претендует на господство и любит высокомерие, превосходство над другими, своеобразие качеств и индивидуальность, но не любит рабство [Богу], смирение и порабощение. Точно так же человеку нравится осознавать всякое знание, и общение со знанием любимо для него, а общение с невежеством не нравится ему. Кто-то утверждает, что понимает реальность вещей и утверждает, что приобрел знание и гнозис, хотя характеристики постижения всех реальностей и превосходства над всеми творениями являются характеристиками господства [что не подобает человеческому существу, а только Богу], но не характеристиками рабства и рабства [Богу]. Несмотря на то, что у человека есть общие черты ярости и похоти со зверями и животными, он обладает способностью к различению, поэтому у него есть еще одна характеристика, которая является сатанинским качеством. Сатана является злом с головы до ног, и человек использует свою проницательность злыми способами и использует мошенничество и обман для достижения своих целей и сеет семена зла в обители добра (т.е. в человеческом существовании). Таковы характеристики дьяволов, и даже те люди, которые обладают чертами дьяволов, обладающими элементами божественных, сатанинских, звериных и животных качеств. Центром всех этих четырех качеств является сердце, так что в человеческой коже собраны воедино свинья, собака, дьявол и мудрец. Свинья является символом похоти и распущенности. Это нечистое животное, обладающее плохими внутренними качествами, является плохим не из-за своего цвета и внешнего вида, а из-за своей жадности и похоти. Это тоже состояние собаки, которое является воплощением ярости. Некоторых животных не любят не потому, что они животные, а потому, что они обладают крайними животными качествами, такими как скотоложство и вражда. Точно так же внутреннее существо (*батин*) человеческого существа обладает звериным зверством, враждой, яростью и свиной жадностью и похотью. Дикий зверь подстрекает свою ярость к совершению резни, а свинья подстрекает свою жадность к совершению распущенности, а сатана держит оба эти [злые качества] в постоянной борьбе друг с другом - иногда он подстрекает жадность против ярости, а иногда подстрекает ярость против жадности, в то же время он восхваляет врожденные инстинкты, которые истекают из этих качеств.

Интеллект понимается как мудрый человек. Его работа состоит в том, чтобы дать отпор обману и обману сатаны и, используя свою глубокую проницательность и ясный свет [разума, порядочности и понимания], уничтожить инсинуации сатаны и победить похоть свиней собачьим гневом, потому что похоть заканчивается гневом [против пагубных последствий похоти]. Точно так же интеллект должен навязать свинье над собакой, чтобы положить конец ее скотоложству и держать собаку (гнев/ярость) сдержанной и послушной благодаря своей мудрости и стратегии. Если он (интеллект) делает это, царство тела сохранит справедливую и сбалансированную систему, а органы будут продолжать выполнять свои функции. Однако, если мудрый человек (ум) потерпел неудачу в своих усилиях и не способен противостоять сатане и подчинить себе свинью и собаку, то эти трое станут господствовать над одним и крепко заключат его в свои цепи таким образом, что он не будет освобожден, несмотря на усилия, но вместо этого будет их слугой и послушником на всю жизнь. Большинство людей живут в этом самом заточении [далеко от истинного освобождения и свободы], поскольку вся их борьба идет за вожделение желудка и интимных частей. Удивительно, когда эти люди делают идолопоклонство мишенью своей критики и высмеивают его. Если с их глаз будет снята густая завеса небрежности и беспечности, тогда они станут свидетелями своего собственного послушания и поклонения не Богу, а кому-то другому. Иногда они падают ниц перед свиньей, а иногда стоят, сложив руки и кланяясь перед собакой [в знак ее почтения]. Исполнение их желаний – это их вера, а ожидание их зов и зов – это их действие. Если перед такими людьми воплотить реальности в физической форме, они своими глазами убедятся, что между ними и идолопоклонниками нет никакой разницы. Они добиваются одобрения сатаны, поклоняясь таким животным (злым наклонностям и требованиям низшего «я»). Именно сатана подстрекает свиней и собак к тому, чтобы они требовали от человека своих услуг. Дело в том, что люди, которые находятся на побегушках у свиней и собак, попадают в сети сатанинского обмана.

Каждый раб Бога (т.е. человек) должен внимательно следить за своими движениями и тишиной, речью и молчанием, а также держать открытым внутренний глаз прозрения. Если человек способен делать это в своих внутренних состояниях справедливо и честно, он поймет, проводит ли он свой день в послушании Богу или в поклонении низшему «я». Как велико это угнетение, что поклоняющиеся низшему «я» превратили хозяина в раба, а господина — в порабощенного! Право на господство и лидерство принадлежало интеллекту, но свиньи, собаки и сатана отняли у него это право, поработили и заключили в тюрьму. Когда интеллект лишен лидерства, он приносит плоды

послушания этим трем [мерзким] качествам, и эти качества укореняются в сердце, конечная цель которого — не что иное, как разрушение и унижение.

Повиновение свиньям похоти и распущенности ведет к бесстыдству, мерзости, расточительности, скупости, хвастовству, клевете, безнравственности, жадности, похоти, подхалимству, ревности, вражде, ненависти и другим мерзким [и отрицательным] свойствам, которые рождаются из них [в человеческом сердце и душе]. Повиновение псу ярости и гнева приводит к чрезмерной язвительности, самомнению, самодовольству, эгоцентризму, высокомерию, самовозвеличиванию, насмешкам, принижению, злым намерениям и желанию жестокости и другим злым качествам, которые рождаются из них. Поклонение богам гнева и похоти на самом деле является повиновением сатане, приводящим к рождению вышеупомянутых негативных и мерзких внутренних характеристик, а также к раздуванию плохих внутренних характеристик обмана, обмана, увиливаний, упрямства, нечестности, непристойности и других подобных им. Если ситуация противоположна этому, и источники всех этих зол и их причин становятся подчиненными мудрости и озаряющему влиянию Божественных качеств, то Божественные качества знания, мудрости, уверенности, понимания реальностей вещей, глубокого проникновения в вещи, превосходства над другими благодаря силе предвидения и мудрости, Право отличия от других благодаря совершенству знания и другим [возвышенным положительным внутренним] качествам сердца обволакивают сердце. Больше не остается необходимости в повиновении и раболепии похоти и гневу, но вместо этого, если держать свинью похоти в плену в ее пределах [приличия и Божественного закона], это приводит к таким великим внутренним качествам, как невинность, благопристойность, удовлетворенность, спокойствие, воздержание от мирского и материалистическая жадность (Зухд), простота, благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом, внутреннее удовлетворение и счастье, скромность и застенчивость, красивая физическая и внешняя внешность, прекрасный внутренний нрав, характер и манеры пронизывают сердце. Удержание пса гнева в цепях приводит к храбрости, доброте, величию [духа], терпению, сдерживанию низшего «я» [от того, чтобы сходить с ума и причинять вред и трудности себе и другим], терпению, настойчивости и порядочности во всех своих делах и подобным возвышенным внутренним качествам, которые рождаются в сердце. Сердце подобно [отполированному] зеркалу [в своей первоначальной форме, прежде чем оно покроется пылью или будет испорчено внутренним злом и негативом в душе]. Повиновение гневу, похоти и сатане [в форме злых уговоров, которые он вкладывает в сердце] оказывает негативное влияние на красоту и ясность этого зеркала, и [следовательно] человек не может ясно видеть в нем свое собственное отражение. Похвальные прекрасные

внутренние качества [души] увеличивают блеск и блеск этого зеркала до такой степени, что даже Божественная красота [Бога] предстает в нем во всей своей славе (это то, что называется «*Марифа*» или Гнозисом Бога, обретение которого является истинной целью жизни) и реальностью материи, к которой стремятся [в терминах раскрытия Истины и Вечных истин как цели внутренней духовной борьбы человека]. Следующий *Хадис* (пророческое предание или изречение Пророка Мухаммада [мир ему]) намекает на такое чистое, ясное и просветленное сердце:

اِذَا رَاَدَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لِمَوَاطِنَ قَلْبِهِ

«Когда Бог желает добра рабу [Своему], Он создает увещателя [чтобы внушить человеку праведные дела и добро во всех делах] в сердце». (Читает *Хадис* коллекция *Абу Мансур ад-Дайлами* по авторитету жены Пророка Мухаммада [мир ему] Умм Салама [да будет доволен ею Аллах])

Другой пророческий хадис гласит, что человеку, у которого есть увещатель в сердце, Бог назначает стража для защиты такого сердца. Такое сердце является центром памяти Божией и обретает спокойствие через такую Божественную память. Бог говорит:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Воистину, сердца находят мир и спокойствие в памятовании Бога». (Коран, глава 13, аят 28)

Предосудительные и злые нравы и нравы оказывают неблагоприятное воздействие на сердце, подобно тому, как дым и пыль застилают ясность и блеск зеркала. Зеркало сердца темнеет тьмой грехов. Эта тьма является своего рода завесой, которая натягивается между слугой (т.е. человеком) и Богом. Именно это покрывало упоминается как «печать» (*Таба*) и «ржавчина» (*Раан*). В Коране о таком сердце сказано следующее:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Это не реальность материи, но [вместо этого] ржавчина поселилась в их сердцах из-за их [неправильных и злых] действий». (Коран, глава 83, аят 14)

أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

«Если бы Мы пожелали, то уничтожили бы их из-за их преступлений и наложили бы печать на их сердца, чтобы они не слушали (не понимали и не воспринимали реальность вещей своим сердцем)». (Коран, глава 7, аят 100)

В другом стихе нежелание слушать [истину и советы для собственного благополучия] истолковывается как запечатывание сердец. В другом месте слушание было поставлено в зависимость от благочестивого благоговения, благоговения и страха перед Богом (*таква*). Бог говорит:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمَعُوا

«Имейте благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом и слушайте». (Коран, глава 5, аят 108)

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ كُمُ اللَّهُ

«Имейте благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом; и Он есть Тот, Кто дает вам знание [и учит вас вещам вашей собственной выгоды, как материальным, так и нематериальным, о которых вы раньше не знали]». (Коран, глава 2, аят 282)

Когда грехи (злые, безнравственные, вредные, отрицательные, причиняющие себе вред) умножаются, сердце запечатывается и лишается возможности постижения истины и способности исправлять свои состояния. Материя Последней жизни не становится для человека важной, мирская помпезность и блеск становятся для него всем, человек становится жадным до мирских благ и богатств и тратит все свои силы на их достижение, увещевания о Последней жизни проходят мимо ушей, как ветер, не воздействуя на сердце, и у человека отнимается способность исправлять свои ошибки и покаяние в грехах.

Тьма сердца, о которой говорится в Коране и *хадисах* (пророческих повествованиях), на самом деле относится к такому состоянию сердца. Маймун ибн Мухран (да помилует его Аллах) (известный мудрец и святой) сказал: «Когда раб [Бога] совершает грех, на его сердце появляется черная точка. Если человек воздерживается от этого [после этого] и кается перед Богом с искренним истинным

покаянием сердца, то эта точка стирается, и сердце возвращается в свое состояние [в котором оно было до совершения этого греха]. Если кто-то возвращается к этому греху или совершает другие грехи, то и тьма, и размер этой точки увеличиваются до тех пор, пока [не приходит время, когда] эта черная точка охватывает все сердце. Эта самая тьма есть ржавчина сердца [в результате чего его запечатывание не дает проникнуть в него какому-либо позитиву и просветлению]». Пророк Мухамад (мир ему и благословение) сказал:

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَجْرٌ دُفِيهِ سِرَاجٌ يَزْهَرُ وَقَلْبُ الْكَافِرِ اسْوَدُّ مِنْ كُوسٍ

«Сердце верующего чисто [и просветлено и просветлено] с зажженным в нем светильником [который источает свет своей ясностью и блеском благодаря духовным устремлениям человека к его преобразованию ко всему положительному], а сердце неверующего темно и перевернуто вверх ногами [из-за недостатка духовных устремлений и довольства своим негативом, склонность к снижению]». (Читает Сборники хадисов «Муснад Ахмад» и «ат-Табарани» со слов пророческого сподвижника Абу Саида («Да будет доволен им Аллах»)).

Послушание Богу [через следование Божественным заповедям] и противостояние похотям низшего «я» (нафс) служат полировщиком сердца и грехов делают его (сердце) темным, как темная ночь. Совершение праведных дел после совершения грехов не оставляет сердца помраченным, но его свет уменьшается, подобно тому, как зеркало подвергается воздействию горячего дыхания, затем очищается, а затем снова подвергается воздействию горячего дыхания, которое оставляет пятна на его поверхности, остается некоторое уменьшение его блеска, и эффект этого пятна не будет полностью стерт. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) упоминал четыре типа сердец:

القلوب اربعة قلب اجر دفيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب اسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب اغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه ايمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمد لها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحة يمد لها القبيح والصيد فأي المادة غلبت عليه حكم لعبها وفي رواية تذهب به

«Сердца бывают четырех типов: один тип сердца – чистый [и имеет ясность и прозрачность], в нем горит светильник [освещающий и источающий свет]. Это сердце верующего. Один тип, если сердце темное и перевернутое вверх ногами.

Это сердце неверующего. Один тип сердца окутывается оболочкой, и его отверстие закрыто. Таково сердце лицемера. В одном типе сердца сосуществуют как вера, так и лицемерие. Аналогия веры в таком сердце подобна зелени [и растительности], которая растет в чистой воде, а аналогия лицемерия подобна ране, которая все больше гноится из-за выделений и грязного вещества в ней. Какая бы субстанция ни господствовала, она будет повелевать таким сердцем». (Читает *Сборники хадисов «Муснад Ахмад»* и *«Ат-Табарани Сагир»* на основании пророческого сподвижника Абу Саида аль-Худри («Да будет доволен им Аллах»)).

Бог говорит:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

«Воистину, те, у кого есть благочестивый трепет, благоговение, сознание и страх перед Богом, когда они получают [гнусное] убеждение от сатаны [в своих сердцах], они занимаются поминанием Бога и сразу же поражаются этому [прекрасно зная, что сатана пытается убедить их совершить что-то злое, и они ни на мгновение не допускают в своих сердцах даже мысли об этом]». (Коран, глава 7, стих 201)

Этот стих раскрывает, что жизнь сердца, мудрость, благоразумие и [высокий уровень сознания и] осознанности достигаются через памятование о Боге, и только те люди, которые участвуют в Божественном воспоминании, обладают [внутренним] качеством *таквы* (благочестивый трепет, благоговение, сознание и страх перед Богом). Божественное поминовение приводит к духовным откровениям (*Кашиф*), что является огромным успехом и средством встречи с Господом (т.е. Гнозис или «Марифа», достижение которого является истинной целью жизни).

Подобие сердца в связи со знанием – полированное зеркало сердца и отражающийся в нем свет истины

Следует знать, чтоместилище и обитель знания – это сердце. Иными словами, именно Божественная духовная утонченность управляет системой всех органов и способностей. Все органы служат этой тонкости и подчиняются ей. По отношению к истинной природе вещей и познанию подобие сердца подобно зеркалу по отношению к видимым объектам или умопостигаемым вещам. Образ каждого видимого объекта и явления виден в зеркале [сердца]. Подобным же образом реальность каждого известного объекта отпечатывается в сердце. Точно так же, как зеркало – это отдельный объект, видимости видимых объектов – это отдельные объекты, и их отражение в зеркале – это отдельный вопрос, такая же дифференциация существует и для сердца, и, как и в зеркале, есть три вещи, относящиеся к сердцу. Во-первых, это сердце, во-вторых, реальность или истинная природа вещей, и, в-третьих, отражение реальности вещей, появляющихся в сердце. Сердце – это познающий; Реальность и истинная природа вещей входят в него. Известные факты – это объекты, а знание – это название отражения этих известных фактов в сердце. Точно так же, как для того, чтобы схватить меч, нужны три вещи: то, что хватает, например, рука; то, что схватывается, как, например, меч; и акт соединения меча и руки путем вложения меча в руку, который называется актом хватания, точно так же и присутствие образа умопостигаемого в сердце называется постижением. Точно так же отражение в сердце образа умопостигаемого или познаваемого называется знанием. Иногда существуют реальности и факты, и сердце также присутствует, но нет приобретения знаний и понимания. Это происходит потому, что знание – это название реальностей, проникающих в сердце. Точно так же, как меч и рука существуют отдельно, но нет возможности схватиться или ухватиться, потому что для этого рука должна дотянуться до меча и схватить его. Разница между хватанием и знанием заключается в том, что при схватывании меч попадает в руку, а реальность не проникает в сердце. Один человек обладает знанием об огне, но это не означает, что огонь сам по себе присутствует в сердце. Вместо этого будет сказано, что реальность огня находится в сердце, которое напоминает его внешнее существование и внешний вид. Следовательно, сердце сравнивают с зеркалом, потому что в него ничего не входит [физически], вместо этого отражение или образ предмета предстает в нем в соответствии с его реальным существованием.

Сходство и подобие сердца с зеркалом: Сердце лучше сравнивать с зеркалом. Одна из причин – это то, о чем говорилось выше. Вторая причина заключается в том, что по каким-то причинам изображение [объекта] не появляется в зеркале. Точно так же при определенных обстоятельствах зеркало сердца лишается знания реальностей вещей. Существует пять причин, по которым изображения объектов

не отражаются в зеркале: во-первых, из-за дефекта его формирования, например, это может быть просто кусок грубого железа [который не был сформирован и отполирован], или может быть дефект в его веществе, или его форма может быть неправильной. Во-вторых, из-за какого-то дефекта, который мог проникнуть в него, или он мог покрыться ржавчиной, или его блеск и прозрачность могли уменьшиться [из-за пыли, покрывающей его поверхность]. В-третьих, поскольку он был отвергнут или перемещен на некоторое расстояние от направления объекта, изображение которого он должен отражать, например, объект [он должен отражать] был перемещен за зеркало. В-четвертых, между зеркалом и предметом натянута вуаль или занавеска. В-пятых, из-за незнания направления объекта, изображение которого должно быть видно в зеркале, в то время как необходимо поместить его перед положением и направлением зеркала, чтобы отразить в нем свое изображение.

Таково состояние зеркала сердца. В нем могут быть раскрыты все вопросы истины и реальности. Но многие сердца не получают этих знаний. На это есть те же пять причин. Во-первых, сердце может быть внутренне дефектным, например, сердце ребенка не обладает способностью к раскрытию этих реальностей. Во-вторых, сердце загрязняется и загрязняется грязью грехов (неправильными, отрицательными и предосудительными мыслями, чувствами, словами и поступками) и скверной грязью похотей, вследствие чего теряет свою ясность, ясность, чистоту и блеск. Истина не раскрывается в темном сердце. Реальность перестает проявляться в нем пропорционально его тьме и грязи, нагроможденной на него. Пророческий хадис (хадис Пророка Мухаммада (мир ему)) указывает на ту же реальность:

من قار فخبأ فارق عقل لا يعود اليه أبدا

«Интеллект человека, который грешит, отделяется от того, кто никогда не возвращается [и таким образом человек становится неспособным воспринимать реальность вещей]».

Это значит, что в сердце появится такая мута и зло из-за грехов, которые никогда не рассеются, и никакое возмещение не может быть исправлено. Правильно сказать, что совершение праведных и добрых дел после совершения грехов прекращает влияние грехов на сердце, но может ли сердце вернуться к тому же первоначальному состоянию, в котором оно находилось до грехов? Никогда не так! Реальность такова, что если бы этот человек совершал только праведные

поступки, то его сердце было бы более светлым и прозрачным. Потеря повышенной светимости – это, безусловно, такая потеря, которую невозможно компенсировать. Когда ржавое зеркало обработано и отполировано, оно вновь обретает свой блеск, но можно ли сравнить обработанное зеркало по чистоте и блеску с зеркалом, которое никогда не было ржавым? В любом случае, послушание Богу и противостояние склонностям похоти или следованию низменным желаниям низшего «я» приводит к ясности и ясности в сердце и устраняет туманность [и последствия] грехов. Бог говорит:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

«Тех, кто усердствует на Наших путях, Мы непременно и непременно наставим на Наши стези». (Коран, глава 29, стих 69)

Посланник Бога, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

من عمل بما علم ورثه الله علمه بما لم يعلم

«Бог наделяет того, кто действует на основании знания, которое он знает, знанием, которого он не знает». (Этот рассказ приводится в сборнике преданий Пророка *Абу Наим фил Хулия* по авторитету пророческого спутника и помощника Анаса [да будет доволен им Аллах]).

Третья причина заключается в том, что сердце может быть далеким от встречи с искомой реальностью, например, есть благочестивый и праведный человек, который следует Божественным заповедям, и поэтому у него есть сердце, которое имеет ясность, но истина не отражается в этом сердце, потому что он не искатель истины. Такой человек тратит все свои усилия и энергию на телесные акты поклонения и накопление экономических средств [для мирских удобств], и поэтому созерцание господства Бога (*Рубубийя*), владычества и скрытых Божественных истин и реальностей – это не то, к чему он привык [или ищет]. Истина и Божественные реальности не проявляются и не отражаются в таком сердце [поскольку оно даже не ищет их, а вместо этого занято другими материалистическими, мирскими и недуховными делами]. Скорее, только те вопросы открываются тому, о ком обычно задумываются. Например, если человек размышляет о недостатках и недостатках своих действий и поступков, а также о недостатках своего низшего «я», то реальности, связанные с ними, раскрываются

в его сердце. Если кто-то размышляет над тонкостями экономических вопросов [связанных с его средствами к существованию], то эти тонкости открываются в его сердце. Подумайте о том, если ограничение себя праведными делами и телесными актами поклонения становится завесой или препятствием на пути раскрытия проблеска истины (вечных истин, истин и реальностей из духовного царства), то почему желания и похоти низшего «я», а также привязанность к миру и мирскому миру и его запутанности не являются препятствием для раскрытия реальностей?

Четвертая причина – это завеса, которая становится препятствием на пути раскрытия истины. Например, иногда человек, контролирующий свои похоти и страсти, будучи послушным и почитаемым слугой [Бога], все еще лишен понимания действительности, несмотря на размышления и размышления. Это лишение происходит из-за некой веры, которая укоренилась в сознании человека с раннего детства из-за [слепого] следования за своими предками и препятствует тому, чтобы что-либо открылось его сердцу в противовес строгим толкованиям доктрин, которые человек слепо принял. Это убеждение стало теперь упрямым камнем преткновения против всего того, что идет вразрез с ним или диаметрально противоположно ему. Это такая завеса, которая осеняет многих схоластических богословов, интеллектуалов, людей знающих, но с религиозными предрассудками и фанатизмом, и даже людей реформации (*сулаха*), чьи мысли и размышления сосредоточены на господстве небес и земли, лишены понимания реальности и истины. Они завуалированы из-за своего слепого следования догматическим убеждениям, которые прочно укоренились в их сердцах и умах до такой степени, что они теряют способность принимать что-либо, что им противостоит [даже если это правда]. Точно так же эти догматические убеждения становятся препятствиями и завесой на их пути к постижению и восприятию истины.

Пятая причина – это незнание направления, откуда можно получить искомые знания. Для [начинающего или начинающего] студента невозможно получить знания о неизвестном, не получив сначала известные знания, связанные с тем, что они ищут. В этом случае недостаточно просто иметь релевантное известное знание, скорее, оно должно быть расположено в особом порядке, который люди знания считают надежным [чтобы мог произойти логический вывод]. Захватить искомое знание неизвестного можно с помощью сети, накинутой на известное знание [организованное определенным образом в процессе дедукции]. Необходимо, чтобы каждому знанию предшествовали два знания, которые расположены в определенном порядке и объединены вместе, чтобы привести к

третьему знанию, которое ранее было неизвестно, подобно тому, как ребенок рождается из сочетания мужского и женского. Также необходимо, чтобы знания были совместимы и тесно связаны друг с другом естественным сродством. Поэтому, если кто-то хочет получить жеребенка от союза лошади и верблюда, то он будет разочарован, потому что для этого потребуются самцы и самки лошадей, а верблюд не сможет удовлетворить эту потребность [из-за того, что это другой вид]. Точно так же для каждого знания есть два особых принципа, и существует специальная методология их объединения, и только следование правильной методологии приведет к желаемому знанию. Незнание этих принципов и способа их сочетания является тем, что препятствует знанию и пониманию. Следовательно, как упоминалось выше в аналогии с зеркалом, незнание направления желаемого объекта, изображение которого ищется в зеркале, приведет к тому, что изображение не будет отображено в зеркале, и цель не будет достигнута. Например, если кто-то хочет увидеть свою шею в зеркале, но поместил зеркало перед своим лицом, очевидно, что шея не будет видна в зеркале, которое он ищет; В нем появляется изображение лица, к которому никто не стремился. Точно так же, если зеркало поместить за шею, то даже тогда шею не будет видно, вместо этого зеркало исчезнет из поля зрения. Чтобы увидеть шею, необходимо второе зеркало, которое должно быть размещено перед глазами таким образом, чтобы в нем было видно другое зеркало [расположенное за шеей]. В этом случае человек может видеть свою шею, потому что отражение шеи будет отбрасывать на первое зеркало, а отражение этого отражения будет падать на второе зеркало [перед глазами, так что шея будет видна]. С такими трудностями приходится сталкиваться в погоне за знаниями, в них встают гораздо более сложные вопросы. На земле не существует таких людей, которые могут столкнуться со всеми подобными сложностями, и именно поэтому многие реальности и знания не воспринимаются. Вот несколько причин, которые становятся препятствиями на пути постижения истины и [вечных духовных] реальностей сердцами, в противном случае каждое сердце [или душа] внутренне способно воспринимать реальности, потому что это Божественная заповедь, будучи Господствующей и благородной [благодаря своему Божественному происхождению], и отчетливо отличается от всех субстанций вселенной и за ее пределами [благодаря своим особым свойствам и благородным качествам]. О превосходстве, отличии и превосходстве сердца [или души] можно судить по нижележащему Божественному утверждению:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

«Воистину, Мы возложили эту веру на небеса, землю и горы, но они отказались вынести ее и боялись ее, но человек взялся нести ее. Воистину, один (человек) был несправедлив и невежествен». (Коран, глава 33, аят 72)

Этот стих относится к особой характеристике человеческого существа, которая отчетливо отличает человека от возвышенных, обширных и сильных [Божественных] творений, таких как небеса, земля, горы, и достоин нести доверие Бога [в то время как все другие творения не были признаны достойными этого]. Это [Божественное] доверие есть монотеизм или единство (*таухид*) и Гнозис Бога (эмпирическое духовное знание, или *Марифа*). Каждый человек врожденно и внутренне способен нести бремя этого [великолепного Божественного] доверия, но в силу вышеупомянутых причин теряет мужество для осуществления этого доверия и больше не способен нести бремя этого доверия. В связи с этим Посланник Бога, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

«Каждый ребёнок рождается на «*Фитре*» (истинной врождённой внутренней изначальной природе человека, которая находится в полном соответствии с Божественной Волей, Божественной Реальностью и вечными универсальными истинами и предрасположен к доверию Бога, которым человек явно наделен, т.е. монотеизму и Божественному Гнозису), затем его родители делают его евреем, христианином, или маг (намекая на различные религиозные и идеологические традиции, существующие в мире, тем самым формируя человека в соответствии со своим религиозным, идеологическим, культурным, географическим и интеллектуальным контекстом)». (Этот хадис представлен сборником пророческих хадисов *Сахих Бухари* и *Сахих Муслима* по авторитету пророческого сподвижника Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах]).

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) далее сказал: «Если бы не дьяволы, парящие над сердцами детей Адама (т.е. людей), они стали бы свидетелями господства Небес». Это ссылка на многие из этих препятствий, которые становятся завесой между сердцем и [небесным] владычеством. Кто-то спросил Абдуллу бин Умара (да будет доволен им Аллах) о Боге и о том, где Он и где Он находится и где Он находится на небе или на земле, он ответил: «Бог в сердцах Своих верующих рабов». Существует хадис (хадис или предание) Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب المؤمن اللين الوادع

«[Бог сказал:] Ни земля Моя, ни небо Мое не могли вместить Меня, но нежное и спокойное сердце раба Моего [способно вместить Меня]».

Другой пророческий хадис звучит так:

قيل يا رسول الله من خير الناس فقال كل مؤمن مخموم القلب فقيل وما مخموم القلب فقال هو النقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغى ولا غدر ولا غل ولا حسد

Посланника Бога, Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) спросили: «Кто самый лучший из людей?» Он ответил: «Каждый верующий, который является *«Махмум аль-Кальб»*. Его спросили: «О чем говорит *«Махмум аль-Кальб»*? Он ответил: «Сердце, которое настолько богобоязненно и очищено [и очищено от всякой внутренней скверны, негатива и зла], что в нем нет ни грязи лжи и обмана, ни предательства или бунта, ни нечестности, ни ненадежности, ни злобы, ни зависти [таким образом, сердце чисто и свободно от всякого зла, негатива и пороков]».

Вот почему Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Всякий раз, когда мое сердце видело Бога, завеса поднималась из-за таквы (благодетельности и благочестивого благоговения, благоговения и страха перед Богом)». Ибо, если для кого-то приподнята завеса между Богом и сердцем, то человек становится свидетелем [великолепия] видимого материального мира и небесного владычества или владычества невидимого мира, и он видит Рай, широта части которого равна ширине небес и земли. Что касается другого Рая, то он все еще ограничен, хотя и не помещается в широком пространстве небес и земли из-за своей широты и обширности. Но рай, свидетелем которого является сердце, не знает границ во всей своей длине и ширине, является раем владычества невидимого царства Божественного царства (*Алам аль-Мульк*) и царства ангелов (*Алам аль-Малакут*). Тем не менее, та его часть, которая входит в сердце, ограничена, но если вы посмотрите на нее с точки зрения Божественного знания, то увидите, что это царство бесконечно и необъятно. Если две сферы Божественного Царства (*Алам аль-Мульк*) и царства ангелов (*Алам аль-Малакут*) упоминаются вместе, то они называются Господним Присутствием, которое

охватывает все существующее. Это происходит потому, что Божественное Господство охватывает все сущее. Все, что присутствует помимо Бога, является либо Его действиями, либо владычеством, либо слугами. То, что появляется в человеческом сердце из этих существований, для некоторых является раем, но для людей истины это не рай, а средство для того, чтобы заслужить его, и существование человеческого владычества в Раю пропорционально степени его знания. Другими словами, то, что человек знает о Атрибутах Бога и Его Деяниях, было открыто ему, в той мере Рай будет для него обширным. Цель актов послушания и поклонения состоит в том, чтобы поверхность сердца стала очищенной и очищенной, как зеркало, и в ней не осталось помутнения и грязи. Цель очищения сердца состоит в том, чтобы свет веры и сияние [озарения] Гнозиса (Марифа) пронизывали его. Следующие два стиха относятся к одному и тому же свету веры, озарения и просвещения Гнозиса (Марифа):

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

«Кого бы Бог ни пожелал наставить, Он расширяет сердце человека к *Исламу* (в истинном смысле этого слова речь идет о подчинении Воле Бога, чистоте и просветлении души, которые приносит в нее истинный свет веры и Божественного Гнозиса)». (Коран, глава 6, аят 125)

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ

«Тот, чье сердце Бог открыл и расширил с готовностью к самоотдаче Ему, такой человек озаряется светом, [который истекает] от его Вседержителя (т.е. Бога) [Можно ли уподобить такого человека слепому и глухому сердцем?]

 (Коран, глава 39, аят 22)

Степени озарения и веры: Это просветление и вера [и уверенность в Боге] имеет три степени: Первая степень – это вера мирян, которая является чисто слепым подражанием. Вторая степень – это вера схоластических богословов, смешанная с логическими рассуждениями. Третья степень – это вера гностиков, которая ясно видит светом уверенности [и уверенности веры].

Здесь приводится пример, чтобы прояснить эти степени [веры]. Например, установить присутствие Зайда в доме можно тремя методами. Один из [методов] заключается в том, что вы получаете весть о Его присутствии через

заслуживающего доверия человека, которому не приписывают ложь и ложь. Вы удовлетворяетесь новостями, которые приносит такой человек, и развиваете уверенность в том, что Зайд действительно в доме. Это пример веры мирян или обычных людей, которая основана на [простом слепом] следовании. Таково состояние мирян, когда ребенок достигает проницательности [и способен самостоятельно понимать жизнь] принимает то, что он без колебаний слышит от своих родителей и учителей о Божьем существовании, знании, силе и других подобных Божественных качествах, миссии пророков и божественных заповедей, которые они приносят. Такие убеждения укореняются и [глубоко] укореняются в их сознании, так что все, что им противоречит, даже не приходит им в голову. Это происходит потому, что они имеют хорошее мнение о правдивости своих родителей и учителей и без колебаний принимают и верят любым новостям [или информации] от них. Такая вера является причиной спасения в Последней жизни, но такие верующие остаются в степени и категории] «людей правой руки» («Асхаб аль-Ямин» или обычные благочестивые и праведные люди, имеющие право на достижение Божественного одобрения) и они не входят в число близких людей Бога (*Мукаррабин*) [которые имеют высшую степень духовного совершенства, достижения и преклонения перед Богом], потому что для близости с Божественным (*Такарруб*) необходимо, чтобы сердце было озарено мистическим раскрытием, глубоким внутренним духовным прозрением и расширением сердца светом уверенности. Эти [благородные] качества не обнаруживаются в вере, основанной на слепом следовании, не говоря уже о возможности заблуждений в том, что запомнилось из уст отдельных людей [в том, что относится к учению].

Второй метод приобретения знания о присутствии Зайда в доме заключается в том, что вы сами слушаете его голос своими ушами, когда он находится в доме, а вы находитесь за пределами ограждающей стены дома. Прослушивание его голоса вызовет больше уверенности [в присутствии Зайда в доме] по сравнению с тем, как кто-то [надежный и заслуживающий доверия] расскажет вам об этом, потому что голос аргументирует его внешний вид и форму, и сердцу приходит в голову, что голос принадлежит конкретному человеку. Хотя эта вера смешана с любовью и доказательством, но возможность заблуждения все же присутствует, так как голоса иногда похожи друг на друга, а иногда один человек может подражать голосу другого человека из притворства, и слушатель не способен различить два голоса и может быть обманут. ибо никто не думал ни о чем подобном.

Третий метод [развить уверенность, например, в присутствии Зайда в доме] состоит в том, чтобы войти внутрь дома и увидеть Зайда своими глазами. Это и есть истинный Гнозис (*Марифа*), или истинное эмпирическое знание и наблюдение с уверенностью. Этот гнозис (*Марифа*), или эмпирическое знание, напоминает гнозис близких и друзей Бога (*Мукаррабин*) и святых или людей истины (*Сиддикин*), потому что они верят после [личного] наблюдения. Таким образом, их вера включает в себя веру мирян и схоластических богословов (*Mutakallemeen*), но из-за увеличения наблюдательности вера укрепляется до такой степени, что не остается никакой возможности для ошибки. Тем не менее, Гнозис (*Ма'рифа*), или духовное эмпирическое знание всех друзей Бога (*Мукаррабин*) и святых или людей истины (*Сиддикин*), не находится на одном и том же уровне, но вместо этого существуют различия в степенях [их близости, близости, духовного раскрытия и уверенности с Богом]. Объяснение этих различий в степенях и рангах можно снова взять из примера Зайда. Один человек хорошо видит Зайда во дворе дома при дневном свете. Второй человек видит его в комнате, издали или вечером, когда дневной свет уже клонится к закату. Наблюдение первого лица более совершенно, чем наблюдение второго человека, хотя восприятие второго лица все еще верно, но мы не замечаем мельчайших деталей и скрытых черт его черт лица. Различия в степенях видения Божественно открытых истин и [духовного] знания относятся именно к этому роду. Разница в постижении [духовного] знания заключается в том, как если бы один видел Зайда, Амра и Бакра, а другой видел бы только Зайда. Знание первого определенно больше, чем знание второго [из-за обилия вещей, известных первому, и такового состояния сердец по отношению к духовному опытному знанию].

Разница между ученостью (*Ta'allum*) и духовным вдохновением (*ilham*) - реальность различия между схоластическими богословами и путниками духовного пути:

Приход нетрадиционных знаний в сердце происходит по-разному. Иногда эти знания накапливаются в сердце, как будто они были незаметно вложены в него, а иногда они приобретаются через споры и обучение. Первое знание называется «духовным пробуждением или вдохновением» (*Ильхам*), а второе – «приобретенным знанием». Первое знание бывает двух типов: первое заключается в том, что получатель не знает источника этого знания, и это называется духовным пробуждением или вдохновением (*Ильхам*) или «дарованием сердцу» (*Нуфикха фил Калб*). Во-вторых, средство, через которое

передается это знание, известно, другими словами, ангел, который вкладывает это знание в сердце, виден, и это называется «Божественным откровением» (*Вахи*). Первое связано со святыми и гностиками, а второе – с пророками, и знания, приобретенные в результате обучения и доказательств, являются специфическими для ученых.

Реальность такова, что человеческое сердце обладает способностью прояснять в себе реальности вещей. Если сердце теряет эту способность, это происходит из-за тех же пяти причин, о которых говорилось ранее. Эти причины становятся завесой между зеркалом сердца и «Сохраненной Скрижалю» (*Махфуд*), в которую вписаны все вещи, которые были решены от вечности. Явление истины в зеркале сердца из зеркала сохранившейся скрижали подобно тому, как изображение из одного зеркала переходит в другое. Лишение сердец от этих реальностей из-за таких препятствий подобно завесе, проходящей между двумя зеркалами. Подобно тому, как завеса может быть снята чем-то вроде руки, завеса между Сохраненной Скрижалю (*Махфуд*) и зеркалом сердца удаляется Божественным ветерком милосердия, и в ней начинают проявляться те реальности, которые находятся в Сохраненной Скрижали (*Ло Махфудх*).

Такое иногда случается во сне, и будущие события предстают перед человеком. Полное снятие завесы происходит после смерти. Смерть – это такая реальность, что вместе с ней проясняются все скрытые материи и устраняются все препятствия к восприятию реальностей. Следовательно, просветления тонкостей познания приходят из невидимой сферы; иногда как удар молнии на несколько мгновений, а иногда непрерывно и постоянно, но это случается редко. Нет никакой разницы между учением (*Ta'allum*) и духовным пробуждением или вдохновением (*Ilham*) с точки зрения знания и места, где находится знание (т.е. сердца). Если и есть разница, то она заключается в том, что завеса приподнимается при духовном пробуждении или вдохновении (*Ильхам*), а в обучении необходимо использовать средства приобретения [знания] и снятия завесы, когда человек не находится под контролем. Точно так же единственное различие между Божественным откровением (*Вахи*) и духовным пробуждением или вдохновением (*Ильхам*) состоит в том, что дарующий вдохновение не виден в последнем и может быть виден в Божественном откровении. Независимо от того, приобретается ли знание через Божественное откровение (*Вахи*) или духовное пробуждение или вдохновение (*Ильхам*), во всех случаях оно достигается через ангелов. Бог говорит:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ

«Ни одно человеческое существо не имеет такого статуса, чтобы Бог говорил с ним [напрямую], но [тремя способами]: либо через духовное пробуждение или вдохновение (*Ильхам*), либо из-за завесы, либо посылая ангела, который передает послание так, как Он хочет или хочет». (Коран, глава 42, стих 51)

Здесь необходимо пояснить, что *суфии* (путешественники и идущие по духовному пути к самоисправлению, ведущему к осознанию Бога) склонны к знаниям, связанным с духовным пробуждением или вдохновением (*Ильхам*). Вот почему они не уделяют времени обычному учению, не читают книг авторов, не спорят изречениями и доказательствами, а говорят, что нужно стремиться духовно, [таким образом] стирая все отрицательные и низменные (отрицательные, низкие и предосудительные) внутренние качества; После того, как человек положит конец всем таким препятствиям [на духовном пути], он должен сосредоточить все свое внимание на Боге. Когда это достигнуто, Сам Бог становится защитником сердца и поставщиком просвещения [духовного] знания. Тень Божьего милосердия будет на человеке, свет озарит его сердце, и расширение сердца [для достижения духовных просветлений] будет достигнуто, и завеса на зеркале сердца рассеется, и на него упадут образы реальностей Божественных материй. На рабе [Божьем, т.е. обычном человеке] лежит только обязанность очищения сердца [от всех внутренних недугов, негативных мыслей и низменных наклонностей], чтобы развить в себе способность принимать истину. Твердая решимость и поиск истины сохраняют мужество в ожидании исполнения по милости Божией. То, что раскрывается перед пророками и святыми, и последующее внутреннее озарение, которое они получают, происходит не из-за их потворства преподаванию, изучению и изучению книг, а из-за того, что они отрешены от мира (*Зухд*), они удаляют источники злых мыслей, и причина этого в том, что они принимают *Зухд* (отрешенность от мирского) и с полной решимостью, мужеством и намерением сосредоточить свое внимание только на Боге. Кто бы ни стал личностью Бога, Бог становится его или ее.

Среди суфиев *есть поговорка* , что для того, чтобы стать личностью Бога, нужно полностью отключиться от мирских препятствий [на духовном пути], затем нужно опустошить свое сердце [чтобы оно стало доступным для духовной борьбы] и отвлечь свое внимание от родственников, детей, имущества, страны, знаний, славы и власти и внушить такое состояние в сердце, чтобы наличие или отсутствие вещи стало равным. уединиться, полагаться только на требуемые и

необходимые вещи и литании, опустошить сердце от всего, кроме Бога, до такой степени, что даже размышление о значении Корана и книг *хадисов* (пророческих повествований) не смущает фокус сердца. Напротив, человек должен стараться, чтобы в его сердце не приходило ничего, кроме Бога. Когда единственным утверждением на языке остается «*Аллах, Аллах*» («*Аллах*» — это единственное личное имя Бога, независимо от языков, в то время как «Бог» — это специфический для английского языка общий термин, указывающий на Существо, которое является Творцом, Вседержителем и Поставщиком всего сущего, поскольку каждый язык имеет свою собственную общую терминологию для «Бога») как в частном, так и в общественном тоне, В то время как это утверждение произносится в полном присутствии сердца и в таком изобилии, что даже если язык не двигается, сердце видит, как оно читает его, именно тогда достигается [внутреннее духовное] состояние, когда действие этого утверждения стирается с языка, и сердце [вместо этого] становится [прочно и навсегда] утвержденным в своем [Божественном] воспоминании до такой степени, что даже из сердца исчезает форма букв и слова, а значения остаются там навсегда во все времена, как будто сердце и значения становятся взаимно необходимыми друг для друга. Раб [Бога, т.е. человек] обладает потенциалом и прерогативой достичь такого уровня [духовного преобразования]. У человека также есть потенциал, что для того, чтобы сделать это [внутреннее духовное] состояние постоянным, он может отталкивать мысли и побуждения других вещей, кроме Бога. Тем не менее, человек не имеет контроля над притяжением и поглощением Божественной Милости и Милосердия, но в нем развивается способность привлекать Божественную Милость к себе. Достигнув этого уровня [духовного постижения], раб [Бога] должен ожидать отверстий Божественной Благодати, чтобы точно так же, как эти отверстия были дарованы пророкам и святым, они будут дарованы и одному. В этом случае, если у человека есть истинное намерение, правильная решимость, красота настойчивости, он воздерживается от вожделений и желаний [от низшего «я»], и ничего от мирских привязанностей и забот, проходящих через его сердце, тогда свет истины начнет сиять в сердце — сначала как молния на несколько мгновений, а затем снова таким же образом. Время от времени будут возникать задержки, но не стоит из-за них разочаровываться. Медленно и постепенно эти [внутренние духовные] огни начнут оставаться в сердце. Иногда время, на которое они остаются, бывает настолько коротким, что чувствуется жажда к ним. Иногда они остаются дольше; Иногда свет [духовного озарения] будет сиять на сердце один за другим. В связи с этим у гностиков так много различных степеней и уровней, что их даже невозможно представить, так же как трудно представить разницу между творениями и их чертами характера (*ихлак*).

Вывод из этой беседы заключается в том, что оживлять сердце и очищать его [от всякой мутности, мути и негатива] – это обязанность слуги (т.е. каждого человека). Увеличение его мощности и терпеливая работа над этим также входят в число индивидуальных обязательств. Религиозные ученые, изучающие внешние учения (улема аз-Захир), также не опровергают его, потому что большинство пророков, святых и гностиков обладают одними и теми же духовными состояниями. Но они считают этот путь и метод сложными. По их мнению, на этом пути предстоит долгое ожидание результатов и плодов. Условий, заданных на этом пути, придерживаться непросто. Во-первых, трудно не обращать внимания на все мирские обязанности, привязанности и проблемы. Даже если это происходит через духовную строгость и дисциплину, это может продолжаться недолго, потому что мелкие опасения и [сатанинские] убеждения в сердце разрушают его мир и спокойствие. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

قلب المؤمن أشد قفرا في غلياتها

«Сердце верующего кипит даже сильнее, чем кипение [варочного] котла (т.е. сердце постоянно находится в состоянии текущего и склонно к изменениям)». (Этот хадис представлен сборником пророческих хадисов *Муснад Ахмед* и *Хаким* по авторитету пророческого сподвижника Микдада бин аль-Асвада [да будет доволен им Аллах]).

Пророк также сказал:

قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن

«Сердце верующего остается между двумя пальцами среди пальцев Всемилостивого (т.е. Бог всегда контролирует состояние сердца и может изменить его в любое время, как пожелает)». (Этот хадис передан сподвижником пророка Абдуллой бин Умаром [да будет доволен им Аллах]).

Во время этой духовной борьбы темперамент становится неприятным, интеллект отстывает, здоровье ухудшается, и закрадываются различные виды телесных заболеваний. Если сначала не искать знания перед духовными испытаниями для очищения [низшего] «я», сердце наполняется многочисленными видами злых и негативных мыслей, и «я» запутывается в них на всю жизнь, которая проходит без какого-либо успеха [на духовном пути]. Многие *суфии* (те, кто идет по духовному пути) встали на этот путь и позже остались запутанными в какой-то одной [злой,

негативной или разрушительной] мысли, которая даже по прошествии двадцати лет не прошла ни на шаг вперед [на духовном пути]. В этот момент они осознают, что если бы они приобрели знание, то двадцать лет не прошли бы впустую, и последствия этой мысли [ответственной за это мрачное состояние духовного прогресса] проявились бы в самый первый день благодаря приобретенному знанию. Это говорит о том, что ступить в долину духовного устремления по пути познания не только надежно, но и близко к его целям. Ученые, занимающиеся внешним знанием (схоластические богословы), придерживаются мнения, что подобие *суфиев* подобно людям, которые не изучают *фикх* (знание о внешних, видимых и телесных актах поклонения), и утверждают, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не обрел это внешнее знание, став *факихом* (ученый и практик внешнего религиозного знания) через Божественное откровение и вдохновение, следовательно, они (т.е. *суфии*) также станут такими, через настойчивость и непрерывность в духовных упражнениях и через тот же источник [Божественного откровения и вдохновения], они также приобретут то же внешнее знание (*фикх*). Человек, запутавшийся в одних и тех же нелепых и мерзких мыслях, угнетает самого себя и занят тем, что тратит впустую драгоценные моменты своей жизни. Такой *суфий* (т.е. тот, кто не является настоящим *суфием*, а лишь самообманывается, ошибочно думая, что он стремится к духовному пути) подобен человеку, который не возделывает землю [для выращивания урожая] и не прикасается к какой-либо работе [или профессии, чтобы заработать на жизнь] и все еще имеет надежду на то, что он получит сокровища; такой исход только вероятен, но не необходим, поскольку шансы на успех велики очень низкие. Вывод таков, что *суфий* (стремящийся к путешествию по духовному пути) должен сначала приобрести знания и понять истинный смысл высказываний ученых, а затем ждать [внутреннего духовного] знания, которого лишены ученые внешних учений религии (схоластические богословы). Неудивительно, что такое знание раскрывается после [продолжительных и настойчивых] духовных устремлений и суровых испытаний [после обретения и искреннего действия в соответствии с знанием внешних актов поклонения и Божественного послушания].

разницы между богооткровенными и приобретенными знаниями на знакомых примерах

Постижение чудес и тайн сердца находится за пределами органов чувств. Даже сердце не является чем-то, что можно воспринимать через органы чувств. Более того, то, что не воспринимается через органы чувств, не может быть постигнуто интеллектом, который по своей природе слаб, поскольку интеллект плохо

приспособлен к этому, если не привести пример из области чувств. Чтобы объяснить это обычным людям, здесь приводятся примеры из области органов чувств.

Первый пример: Предположим, что на суше вырыт резервуар для воды. Есть два способа направить в него воду. Один из методов заключается в том, чтобы сделать вокруг него водные каналы и открыть водные ворота [от источников воды] к этим каналам, чтобы вода накапливалась в резервуаре. Второй способ заключается в том, чтобы выкопать неглубокую часть водоема настолько глубоко, чтобы из него хлынула сама вода. Вода, полученная вторым способом, будет более чистой, долговечной и может быть обильной и обильной. В свете этого примера сердце следует понимать как резервуар воды, знание – как воду, а пять чувств – как водные каналы. Доступ сердца к знанию может осуществляться через пять чувств, так что любые наблюдения, которые у человека есть, приходят в сердце, которое наполняется знанием. Второй метод заключается в том, чтобы закрыть эти водные каналы с помощью уединения, чтобы пять чувств не использовались для приобретения знаний, а резервуар воды сердца был вырыт глубже до такой степени, что источники знания начали исходить изнутри. Это может произойти только тогда, когда сердце тщательно очищено и очищено, и с него сняты завесы [чтобы раскрыть духовные реальности].

Что касается вопроса: «Каким образом знание может исходить из сердца, если его в нем даже нет?», то ответ на него относится к чудесам и тайнам сердца. С точки зрения внешнего знания, в ответ на этот вопрос можно сказать только одно, что реальности вещей [из области видимого] укоренены на Сохраненной Скрижали (*Махфуд*), а не в сердцах ангелов, которые близки [к Божественной Реальности]. Точно так же, как перед строительством дома инженер готовит его чертеж и детальный проект и строит дом в соответствии с ним, так и Творец небес и земли также подготовил чертеж и детальный дизайн всего, что возникает от начала и до бесконечной вечности. Этот генеральный план сохранился в Сохранившейся Скрижали (*Loh Mahfoodh*). Все, что происходит в мире, происходит в соответствии с ним. Нет ничего надуманного в том, что этот генеральный план может отразиться на сердце. Следовательно, когда однажды возникает нечто, что впоследствии перестает существовать, но все же посредством восприятия и воображения можно представить себе его форму и вид. Например, если человек закроет глаза после того, как посмотрит на видимую сферу, то форма и внешний вид земли и неба будут в его восприятии и воображении, и вы будете чувствовать, как будто смотрите на них. Если предположить, что небо и земля перестают

существовать и остается только человек, который их видел, то человек не будет лишен их изображения в своем воображении и мышлении. Эта мысль будет продолжать влиять на сердце, и реальности вещей будут продолжать появляться в сердце, которые присутствовали в мыслях и восприятии [в некотором времени до этого]. Все, что приходит в сердце, находится в соответствии с воображаемой формой и внешним видом, которые напоминают реальную внешнюю форму и внешний вид этого объекта, который соответствует карте, присутствующей в Сохраненной Скрижали (*Махфуд*).

Типы существования: Свыше известно, что существует четыре уровня существования. Первый [уровень] существования – это тот, который находится в Сохранившейся Скрижали (*Махфудх*). Это существование превосходит физическое существование. Второй уровень существования – это реальное существование, то есть то, которое есть в этой [мирской] жизни. Третий уровень существования – воображаемый, который находится в мыслях и восприятиях. Оно относится к существованию, внешний вид и форма которого проявляются в мышлении и воображении после реального существования. Четвертый уровень существования – это интеллектуальное существование, то есть появление и форма, приходящие в сердце после воображаемого существования. Из этих четырех существований некоторые являются духовными, а некоторые – физическими. Существуют также различия в духовных существах, поскольку некоторые из них более духовны, чем другие. Все это – чудеса и тайны Божьей мудрости. Посмотрите, что Бог создал глаз таким маленьким, но, несмотря на его маленькие размеры, он может вместить в себя огромное пространство небес и земли. Существует правило, что если дело не доходит до человека, он не осознает его. Поэтому, если бы Бог не создал пример, форму и внешний вид творений мира, вы бы не знали о них и не знали бы о них. Это небольшой пример совершенства могущества и абсолютного господства вашего Господа над всем сущим, что Он наделил огромными сокровищами этих чудес в глазах и сердцах. Чтобы получить наставление, некоторые сердца были лишены проницательности, а некоторые глаза лишены видения до такой степени, что некоторые сердца настолько забывчивы, что не знают недостатков своего собственного [внутреннего] «я» или не получают весть о чудесах и тайнах [из духовной сферы], которыми должно обладать сердце. они также не знают об этом и не осознают этих тайн.

Теперь мы возвращаемся к нашей главной цели после этого вступительного слова. Здесь речь шла о том, что существование чего-либо в сердце может быть связано с помощью чувств, а также благодаря Сохраненной Скрижали (*Махфудх*). Точно

так же, как форма солнца иногда приходит в глаза, когда мы смотрим на него, а иногда видишь его отражение в воде, и это отражение напоминает настоящее солнце, точно так же, когда завеса приподнимается между сердцем и Сохраненной Скрижалю (*Махфуд*), реальности вещей начинают отражаться в ней, и их знание приходит в сердце. В этом случае сердце больше не нуждается в выводах [знаниях] и получении пользы от чувств. Появление [и зарождение] знания с помощью этого метода подобно тому, как вода исходит из земли [из источника], наполняя резервуар для воды. Иногда сердце занято такими мыслями, которые оно приобретает через органы чувств. Эти мысли становятся препятствием для Консервированной Скрижали (*Махфудх*), поэтому, если такие мысли заполняют запас воды и заполняют его нижнюю часть, то она не удаляется со дна.

Две двери сердца: У сердца две двери. Одна дверь открывается в ангельское царство (*'Алам аль-Малакут*), а вторая – в сторону пяти чувств, которые получают новости из материального мира или царства видимого (*'Алам аль-Мульк ва аш-Шахада*, также известное как царство проявления Божественного Всемогущества и Силы). Оба царства имеют тесную взаимосвязь. Что касается открытия двери к пяти чувствам, то это хорошо известно, однако, открытие двери в ангельское царство (*'Алам аль-Малакут*) или Сохраненную Скрижаль (*Махфудх*) не является невероятным. Посмотрите на состояние сна и на то, как вы становитесь свидетелем чудес в этом состоянии. Некоторые люди видят во сне будущие события и прошедшие события, хотя чувства в сновидениях не участвуют, но эта дверь открывается только для тех, кто уникален в своей Божественной памяти. Это значит, что они поглощены и поглощены памятованием о Боге таким образом, что у них не остается никакого интереса к чему-либо или о ком-либо, кроме Бога. В одном из пророческих преданий Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

سبق المفردون قيل ومن هم المفردون يا رسول الله قال المتزهون
بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم اوزارهم فور دوا القيامة خفافا

«Целеустремленные люди (*Муфарридун*) преуспели и продвинулись [по сравнению со всеми остальными на духовном пути к Богу]». Пророка спросили: «О Посланник Бога! Кто такие целеустремленные люди?» Он ответил: «Те люди, которые очистились через [внутреннее духовное очищение посредством искреннего и благочестивого] памятования (*зикра*) Бога. Память Божия облегчила тяжесть их грехов, и в Судный день они придут облегченными [так как тяжесть бремени беззаконий была бы снята с них]». (Это повествование передано

Сборники хадисов «Сахих Муслим» и «Хаким» на основании сподвижника пророка Абу Хурайры («Да будет доволен им Аллах»)

После этого Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал от Бога следующее (*хадис Кудси*): «Я обращаю к ним свое лицо; знаете ли вы, к кому Я обращаю Свое Лицо и что Я хочу им дать? Моя первая отдача им заключается в том, что Я вкладываю Свой Свет в их сердца, после чего они начинают сообщать вести обо Мне, как Я знаю об их состояниях». Эта весть входит из той же внутренней двери [сердца, обращенного к невидимому царству явления Божественного Всемогущества и Силы], о которой только что говорилось. Разница между знанием пророков и святых, с одной стороны, и учеными и мудрецами, с другой, заключается в том, что пророческое знание приходит из двери, которая открывается в сердце, обращенное к ангельскому царству (*Алам аль-Малакут*), а знание мудрости входит через двери чувств, которые открыты в сторону материального царства (*Алам Захир*). На этом примере стала ясна разница между этими двумя сферами. Что же касается тайн и чудес царства невидимого («*Алам аль-Гайб ва аш-Шахада*», также известное как невидимое царство проявления Божественного Всемогущества и Силы), то их так много, что их невозможно даже оценить в кругу человеческой оценки.

Второй пример: С помощью этого примера я хотел бы ясно выразить разницу между знаниями ученых и знаниями гностиков (или святых или приближенных Бога, также известных как *Аулия*). Ученые стремятся обрести единство знания и пытаются притянуть его к своему сердцу, а *аулия* (гностики, святые или приближенные Бога) занимаются очищением, реформацией, полировкой и оживлением сердца. Как гласит традиция, римляне и китайцы щедро восхваляли их строительные и художественные способности, и каждая группа утверждала, что превосходит другую перед королем. Царь задумал дать возможность экспертам из обеих групп проявить свои таланты. Было решено, что обоим будет предоставлена часть здания, чтобы выразить свои художественные способности. С одной стороны, китайцы будут исполнять произведения искусства, а с другой – римляне. Между этими двумя частями будет занавес, чтобы каждая группа не знала о работе другой. Эта задача была поставлена перед обоими. Римляне приносили бесчисленные дивные цвета, в то время как китайцы входили в свою часть здания без каких-либо красок и начинали полировать переданную им часть. Когда римляне объявили о завершении своей работы, китайцы также заявили, что их работа также завершена. Царь был удивлен типом произведений искусства [китайцев], которые не нуждались ни в красках, ни в красках. Они попросили

короля приказать поднять занавески между двумя частями здания. Когда занавески были подняты, блеск цветов в римских произведениях искусства начал сиять, и их блеск и блеск многократно возросли, потому что китайцы отполировали стены своей части здания так сильно, что стены стали красиво отполированы, как чистое полированное зеркало [которое отражало красоту римского произведения искусства]. Таково состояние *аулий* (святых, гностиков и приближенных Бога), в котором они, подобно китайцам [в этой притче], прилагают столько усилий для очищения, возрождения и исправления [от всех негативов, низменных и злых тенденций, склонностей и склонностей] сердца, что оно озаряется [Божественным Светом] истины, в то время как ученые и мудрецы больше сосредоточены на приобретении знаний и впечатлений с помощью обычных средств обучения.

Каковы бы ни были средства приобретения знания, нет угасания для сердца, которое имеет свет [Божественного] знания [как сердце увековечено им]. Знание не заканчивается со смертью, и смерть не влияет на чистоту и прозрачность сердца, и в него не входит помутнение. Поэтому Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) [который был одним из величайших *аулий* и гностиков] сказал, что обитель веры (т.е. сердце) не поглощается землей (т.е. жизнь сердца, имеющего веру в Божественную Реальность, не заканчивается смертью). Знание, способность и способность принять его, а также чистота и ясность сердца необходимы верующему (*Момину*). Вечное счастье и бесконечный успех (*саада*) в загробной жизни невозможно даже представить без этого. Кроме того, это вечное счастье и бесконечный успех имеют разную степень. Подобно тому, как каждый обладатель богатства называется богатым, каждый обладатель *саады* (вечного счастья и бесконечного успеха) называется «*саид*» (обладатель огромной щедрости вечного счастья и бесконечного успеха). Однако может ли обладатель ста тысяч *дирхамов* (старая валюта прошлого в виде золотых монет) быть равным тому, у кого есть миллион *дирхамов*? То же самое относится и к вечному счастью и бесконечному успеху [поскольку не все обладатели этой огромной щедрости имеют одинаковую ее степень]. Некоторые из них находятся на высшей его степени, некоторые — на более низкой, а некоторые — на более низкой. Эти степени вечного счастья обусловлены различными степенями Гнозиса (Марифа) и веры (*Иман*).

Абу Сулейман ад-Дарани (великий гностик прошлого) сказал: «Подобие сердца подобно подобию купола, вокруг которого много закрытых дверей. Дверь, которая открывается среди них, сердце работает через нее». Благодаря этому мы знаем, что одна из дверей сердца открывается в ангельское царство (*'Алам аль-Малакут*)

и высшее духовное царство. Эта дверь не открывается без энергичной и продолжительной духовной борьбы, богобоязненности и воздержания от похотей и потаканий низшему «я». Вот почему Умар (да будет доволен им Аллах) в письме наставлял своих военачальников, чтобы они помнили все, что им говорят благочестивые рабы Бога, потому что им открываются вопросы, относящиеся к высшим [универсальным вечным] истинам. Некоторые ученые говорят, что рука Бога лежит на устах мудрецов [людей духовной мудрости], и они провозглашают только истину. Один гностик сказал, что он может утверждать, что Бог открывает некоторые тайны тем, кто принимает смирение перед Ним.

Господство сатаны над сердцами посредством инсинуаций (васваас) - значение инсинуаций и причины господства сатаны

Сердце просто было похоже на купол, который имеет множество дверей, и через каждую дверь внутренние состояния постоянно приходят и уходят. Примеров тому множество. Например, сердце подобно мишени, в которую постоянно нацеливаются стрелы со всех сторон, или оно подобно зеркалу, в котором разные образы отражаются одно за другим и ни одно мгновение не проходит без дела, или это похоже на резервуар для воды, который получает воду из различных соединительных водных каналов, построенных вокруг него. Постоянное проявление различных воздействий на сердце происходит как через внешние, так и через внутренние органы чувств. Вот почему мысли, похоти, гнев и другие [внутренние] черты характера – это названия тех же самых воздействий и состояний. Непрерывные изменения в сердце происходят постоянно. Если объект воспринимается через органы чувств, то его воздействие будет видно на сердце. Точно так же, если обилие пищи и сила темперамента вызывают вожделение, то сердце будет поражено. Мысли сердца постоянно меняются, и оно продолжает переходить от одной мысли к другой. В этом и заключается смысл изменения сердца. Воздействие, рожденное в сердце в результате размышлений и воспоминаний, называется «опасностями» (*Хаватир*). Знания, воспринимаемые сердцем, упоминаются в «размышлениях» и «воспоминаниях», независимо от того, являются ли они новыми или известными ранее и упоминаются сейчас. [Воспринимается] Опасности (*Каватир*) называются таковыми, потому что они навязываются сердцу, когда человек пренебрегает ими. Эти опасности побуждают к намерениям и [человеческой] решимости, потому что намерение, решимость и план действий рождаются только после того, как мысль проникает в сердце. Действия рождаются из этих опасностей и начинаются с них

(*Хаватир*). Опасность возбуждает желание, желание побуждает к решимости, решимость побуждает намерение или план действия, а намерение побуждает телесные конечности [действовать в соответствии с мыслью или воспринимаемой опасностью в сердце].

Два типа опасностей – божественное вдохновение (*илхам*) и инсинуации (*васваа*): опасности, возбуждающие желание, бывают двух типов. Первая опасность такова, что она вовлекает человека в дело, которое является злом (*Шар*) или, другими словами, вредным для конечного результата жизни и вечной жизни (*Аакиба*). Вторая опасность такова, что она приглашает человека к делу добродетельному и благородному (*кхеиру*), которое является источником пользы и добра в загробной жизни. Таким образом, существуют две разные опасности (*Хаватир*), и обе они имеют разные названия. Благая опасность (*Хатир Махмуда*) называется «Божественным вдохновением» (*Ильхам*), а предосудительная опасность (*Хатир Мадхмума*) называется «инсинуацией» (*Васваса*). Эти опасности преходящи или случайны (*хавадисы*), и для них необходим творец (случайное существо или *хадис*). Поскольку опасности бывают разных типов, их различия говорят нам о том, что их причины и источники также могут быть различными. Божественная Мудрость и путь (*Сунна*) Бога непрестанно проникают и продолжаются в порядке причин и следствий. Так же, как и причина, следствие будет таким. Поэтому, если в комнате зажигается огонь и через его свет стены комнаты освещаются, а потолок чернеет от дыма, чернота потолка не будет приписана свету. Точно так же существуют различные причины тьмы и просветления сердца. Причина [второй] опасности называется «ангел», который призывает добро, а причина [первой] опасности называется «сатана», который призывает зло. Тонкость и смирение, которые порождают в сердце способность принимать добро, называются «*тауфик*» (Божественное побуждение творить добро), а то, что позволяет человеку принимать сатанинские инсинуации, называется «*Хадхлан*» (глубины несчастья и опускания до низов на нисходящей духовной траектории). Различие значений приводит к разной терминологии.

Ангел и сатана: «Ангел» относится к творению, которое Бог создал для распространения добра, света знания, раскрытия истины, обещания добра и повелевания добра и благородства. Ангел пленен [в руке Божьей] для выполнения этих назначенных задач. «Сатана» (*Шайтан*) относится к творению, которое является прямой противоположностью ангела во всех вышеупомянутых вещах. Другими словами, сатана был создан, чтобы обещать зло, приглашать к злу и злу и вызывать страх у тех, кто склонен творить добро. Из этого следует, что инсинуации (*Васваса*) противоречат Божественному вдохновению (*Ильхам*), Сатана – ангелу, а глубины несчастья и опускания до низов по нисходящей духовной траектории (*Кхадлан*) контрастируют с Божественным могуществом творить добро (*Тауфик*). Следующий стих относится к тому же:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

«И Мы создали все парами по двое». (Коран, глава 51, аят 49)

Это означает, что все творения парные, кроме Господа Могучего Величественного, который един и уникален, никто не соревнуется с Ним, Он есть истина и является Творцом всех пар. И ангел, и сатана заняты тем, что перетягивают сердце на себя. Поэтому, согласно преданию, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

في القلب لمتان، لمة من الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله سبحانه وليحمد الله ولمة من العدو و ايعاد بالشرو تكذيب بالحق، ونهى عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (ثم تلا هذه الآية) الشيطان يبعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

«В сердце есть две близости: одна – это близость к ангелу, чья работа – обещать добро и выяснять истину; Тот, кто это знает, должен знать, что это от Бога и быть благодарным Богу за это. Вторая близость [сердца] – это близость сатаны, работа которого состоит в том, чтобы отвергать истину и запрещать человеку делать добро; всякий, кто знает это, должен искать Божьего убежища от сатаны, проклятого». После этого Пророк прочитал следующий стих: «И сатана устрашает вас нищетой и повелевает вам совершать злые и постыдные [и распущенные] дела». (Это повествование передано Сборники хадисов «Тирмизи» и «Насаи» со слов пророка Абдуллы ибн Масуда («Да будет доволен им Аллах»)).

Хасан аль-Басри (великий гностик) говорил, что две мысли [намерения и решимости] вращаются вокруг сердца. Одно – от Бога, а другое – от врага. Да помилует Бог того, кто останавливается на своей мысли. Если это от Бога, то нужно действовать в соответствии с этим, а если от врага (т.е. сатаны), то нужно вести борьбу против него. [Подписаться] Хадис (Пророческая традиция) указывает на борьбу между этими [конкурирующими и противостоящими] мыслями:

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن

«Сердце верующего находится между двумя пальцами от пальцев Милосердного [Бога]».

Бог превозносится над тем, что у него есть пальцы, сделанные из плоти, крови и костей. Вместо этого пальцы здесь относятся к тому факту, что подобно тому, как человек быстро работает через свои пальцы, переворачивает вещи и перемещает

[объекты] с их помощью, точно так же Бог использует ангела и сатану для выполнения [своей уважительной] работы после того, как подчинил их. Оба они (ангел и сатана) поработочены, чтобы поворачивать сердца и переворачивать их точно так же, как ваши пальцы подчинены [вашей воле], чтобы перемещать и переворачивать предметы. Сердце, по своей внутренней природе, способно в равной степени воспринимать влияния как ангела, так и сатаны, и одно из них имеет преимущество перед другим. Однако, следование желаниям от низшего «я» или противодействие им отдает предпочтение одной стороне (ангелу или сатане) перед другой. Поэтому, если человек действует под влиянием гнева и похоти, сатана будет доминировать над ним с помощью желаний низшего «я», и сердце будет его гнездом, инкубатором и опорой. Это происходит потому, что желания низшего «я» – это пастбища сатаны. Если человек ведет доблестную борьбу с желаниями, не позволяя им доминировать над собой и перенимает черты характера ангелов, то сердце такого человека станет местом отдыха и назначения ангелов. Сердце, которое обитает в похоти, гнев, жадности, алчности и длительных [неумолимых] желаниях, это сердце будет мишенью сатанинских инсинуаций при любых обстоятельствах. Пророческое повествование гласит:

ما منكم من احد الا وله شيطان قالوا وانت يا رسول الله؟ قال وانا الا ان الله اعاننى عليه فاسلم فلا يا امر الا بخير

«Дьявол (*Шайтан*) назначен на каждого из вас». Пророческие спутники спросили: «И на вас тоже?» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Да, и мне тоже. Однако Бог помог мне против него, и он стал *мусульманином* (подчиненным Божественной Воле и Повелению). Он не говорит мне ничего, кроме хорошего». (Это повествование передано *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании сподвижника пророка Абдуллы ибн Масуда («Да будет доволен им Аллах»)).

Сатана использует похоть в качестве инструмента контроля и манипулирования. Человек, которому Бог помогает со своей похотью, так что она становится подчиненной человеку до такой степени, что не выходит на поверхность, за исключением подходящих пределов, тогда она не остается призывателем ко злу, и сатана не имеет своего способа использовать ее в своих [гнусных] целях. Сатана обладает способностью вселять инсинуации в сердца, когда в них преобладают памятование о мире [и мирском] и желаниях низшего «я» (*нафс*). Если сердце обращается к поминанию Бога, то у сатаны не остается другого выбора, кроме как отойти [от того человека, в котором преобладает Божественная память] и у него не остается возможности распространять инсинуации (*васваа*). В это время приходит ангел и повелевает человеку к добру. Таким образом, армии ангелов и дьяволов сцепились в напряженной борьбе. Это состояние боя продолжается до тех пор, пока сердце не будет побеждено и подчинено одной из двух [армий]. В этом случае сердце становится пристанищем покоя и пристанищем победителя [из числа ангела и сатаны]. Если [побежденный] противник проходит мимо него, то он

делает это как нападающий, а не как его обладатель и победитель. С грустью и еще раз с великой печалью приходится констатировать, что большая часть сердец [человечества] была завоевана дьяволами за их манипуляции и заговоры. Эти завоеванные, поработанные и поработанные сердца [принадлежащие подавляющему большинству людей] стали обителью [мерзких и гнусных] сатанинских инсинуаций (*васва*). Они отдали предпочтение миру (мирской жизни и амбициям) перед Последней жизнью. Причина господства сатанинской армии [над сердцами] заключается в следовании вожделениям низшего «я». Их (т.е. сердец) возвращение к Богу может произойти только в том случае, если сатанинская власть и контроль будут сняты, а сердце освободится от желаний низшего «я» и будет населено и наполнено памятованием о Боге. Ангелы нисходят в долину сердца через Божественную память, и у сатаны нет другого выбора, кроме как бежать из нее со своей армией и сподвижниками.

Джабир ибн Зубайдату аль-Адви сказал: «Я жаловался Ала ибн Зияду (да помилует его Бог) (великому гностику) на дурные мысли (сатанинские инсинуации), рожденные в сердце». Он сказал: «Сходство с этим похоже на воров, проникающих в дом. Если что-то есть в доме, воры заберут это с собой, а если ничего нет, им придется возвращаться [с пустыми руками] в случае неудачи». На этом примере Ала ибн Зияд сообщил, что сатана не входит в сердце, лишенное желаний низшего «я». Поэтому Всемогуший Бог сказал:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

«[Бог сказал сатане]: «Ты не будешь властен над Моими особыми слугами».
(Коран, глава 17, стих 65)

Человек, который подчиняется желаниям низшего «я», не является слугой Бога, но вместо этого является слугой желаний [низшего «я»]. В другом месте [в Коране] Бог сказал:

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

«Видели ли вы состояние человека, который сделал богом из своих желаний низшего «я»? (Коран, глава 45, аят 23)

В этом стихе нам очень ясно сказано, что те, кто подчиняются своим желаниям с низшего «я», сделали из них бога (т.е. они поклоняются своим желаниям, как если бы они были Богом).

Путь защиты от сатаны: Амр бин аль-Аас (да будет доволен им Аллах) сказал Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха): «О Посланник Аллаха! Сатана встает между мной и моими молитвами [к Богу] (другими словами, когда я читаю Коран в своих молитвах, сатана запутывает мой ум и сердце в вещах, отличных от Бога)». Он ответил:

ذالك شيطان يقال له خنزب؛ فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا

«Это сатана, которого зовут «Хинзаб». Когда ты почувствуешь это, ищи от него Божьего убежища и трижды плюнь слева от себя». (Этот хадис передан в сборнике хадисов «Сахих Муслим» со ссылкой на сподвижника пророка Амра ибн аль-Ааса).

Амр ибн аль-Аас (да будет доволен им Аллах) сказал, что когда он следовал этому методу, его жалоба была рассмотрена. Из этих традиций можно узнать, что есть только один способ защитить себя от сатаны – это Божественное поминание (зикр). При этом воспоминании душа сатаны потрясается до глубины души, и он терпит неудачу во всех своих махинациях. Интеллектуальная причина, которая имеет смысл для бегства от сатаны из-за памятования Бога, заключается в том, что сердце будет свободно от сатанинских инсинуаций только тогда, когда в него войдет что-то еще. Это происходит потому, что когда мысль приходит в сердце, то, что было там раньше, не остается. Следовательно, занятие сердца чем-то другим положит конец сатанинским инсинуациям, однако также возможно, что инсинуации рождаются в форме новой мысли в сердце. Божественная память – это единственное, в чем сатана ничего не может сделать в его присутствии. Существует правило, что лечение от любой вещи осуществляется через ее противоположность. Противоположностью сатанинских инсинуаций является поиск защиты в Боге (Исти'аадха) и Божественной памяти через отречение от притворства собственной силы и могущества, как мы говорим следующее для защиты от сатаны:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

«Я ищу Божьего убежища от проклятого сатаны. Нет никакой силы и могущества, кроме Бога, Всевышнего, Всевышнего».

Только те, кто способен защитить себя от сатаны, кто имеет благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом и на ком преобладает Божественная память. Сатана хочет одолеть их своими кознями, но они побеждают его силой памяти Божьей. Бог говорит:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

«Те, кто испытывают благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом, когда к ним исходит инсинуация от сатаны, немедленно приступают к Божественному воспоминанию и поражаются и пробуждаются [к действию] этим злым событием. (Коран, глава 7, аят 201)

В объяснении приведенного ниже стиха:

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

«[Я ищу защиты в Боге] от зла сатанинских инсинуаций». (Коран, глава 114, стих 4)

Муджахид (великий ученик сподвижника Пророка Абдуллы бин Аббаса [да будет доволен им Аллах] , который специализировался на толковании Корана) сказал, что сатана отбрасывает свою тень на сердце, когда человек сердца вспоминает имя Бога [«Аллах», которое является единственным личным именем Бога, в то время как «Бог» является специфическим для языка общим термином для обращения к Нему, и каждый человеческий язык имеет свой собственный эквивалентный общий термин для «Бога»] тогда он (сатана) отступает и садится весь сморщенный, и когда человек забывает и не обращает на Него внимания, тогда он (сатана) продолжает распространяться по сердцу. Противоречие между памятованием Бога и сатанинскими инсинуациями настолько велико, как между дневным светом и тьмой, или между днем и ночью так, что, приходя одно, другое перестает существовать. Следующий священный [божественный] стих указывает на то же противоречие:

أَسْتَحْذِرُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَأَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ

«Сатана полностью овладел ими и заставил их забыть память о Боге». (Коран, глава 58, стих 19)

Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах) передаёт от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал:

ان الشيطان واصل خرطومہ على قلب ابن آدم فان هو ذكر الله تعالى قنس وان نسي الله تعالى انتقم قلبه

«Сатана возложил свой хвост на сердце сына Адама (человека). Когда человек вспоминает о Боге, он (сатана) удаляется, а когда он забывает о Боге, он (сатана) поглощает его (человека) сердце». (Этот хадис передан в сборниках хадисов Ибн Абу ад-Дуния, Абу Я'ла и Ибн 'Ади).

Ибн Вадда (да помилует его Аллах) сказал, что когда человеку исполняется сорок лет и он не раскаивается в своих грехах, сатана проводит рукой по лицу человека и говорит: «Как я поклоняюсь этому прекрасному лицу, у которого не будет спасения как удела». Подобно тому, как похоти и искушения перемежаются с плотью и кровью, так и сатана циркулирует вместе с кровью в жилах человека и окружает сердце со всех сторон. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ان الشيطان يجري من نبي آدم مجرى الدم فضيّقوا مجاريه بالجوع

«Сатана циркулирует с кровью в человеческом теле; так сужай его проходы голодом (т.е. постом и непотаканием похотям, связанным с роскошной и чрезмерной пищей и питьем)».

Совет сузить круг [сатанинских] отрывков был дан, потому что голод прекращает похоти, а сатана проникает в тела через похоти и начинает циркулировать в крови, особенно вокруг сердца со всех четырех сторон (со всех сторон), потому что центром похотей является только сердце. Доказательство того, что сатана атакует со всех четырех сторон, можно найти в этом стихе, в котором Бог, Всевышний, передал через язык сатаны, который сказал:

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

«Клянусь Тобой (о Боже!) что Я сяду на Твой прямой путь (правильное руководство) для них (людей), тогда Я нападу на них спереди и сзади, с правой стороны, а также с левой стороны». (Коран, глава 7, аят 16-17)

Согласно изречению Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), [сатанинские] инсинуации – это опасения [связанные с различными вопросами, с которыми сталкиваются человеческие существа], которые приходят в сердце через его убеждения. Никто не свободен от этих опасений, так как в одном пророческом хадисе было сказано, что на каждого человека есть дьявол; если и есть разница [между людьми с точки зрения того, как они обращаются с ним], то только в той степени, в которой некоторые люди противостоят сатане, [в то время как] другие подчиняются ему.

Что такое сатана? Здесь некоторые люди могут задавать вопросы о природе сатаны, например: «Есть ли у него тонкое тело или его нет вообще?», «Если он является телом, то как он входит в человеческое тело и циркулирует в венах [через кровоток]?» Природа и реальность сатаны не связаны с внешним знанием. Человек, задающий такие вопросы, похож на того, в чье тело проникает змея, и вместо того, чтобы беспокоиться о том, чтобы избавиться от нее, человек предается рассказам о ее форме, цвете, длине и ширине. Это чистое невежество. Сатана – ваш враг, и его вражда ясна, как открытая книга. Вы должны быть заняты ведением доблестной борьбы и борьбой против него. Он прячется в ваших телах, сердцах и венах. Вы должны побеспокоиться о том, чтобы вытащить его.

Всевышний Аллах много раз упоминал о своей вражде [к людям] в Своей книге (Коране). Он сказал:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

«Воистину, сатана – твой враг, так прими его как своего врага. Он призывает свою группу [последователей ко злу и злу], чтобы люди стали обитателями ада [что является его единственной миссией — взять с собой в ад как можно больше людей]». (Коран, глава 35, стих 6)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

«О, дети Адама! (т.е. все человечество от начала и до конца времен) Разве я не предостерегал вас не поклоняться сатане [повинуясь его диктату, злым побуждениям и инсинуациям обо всем мерзком, злом, негативном и вредном для вашего индивидуального и коллективного благополучия]? Воистину, он твой открытый и явный враг». (Коран, глава 36, аят 60)

Человек должен защищать себя от этого врага и не спрашивать, откуда этот враг, какова его родословная и цвет кожи? Если кто-то должен спросить, то он должен спросить, как этот враг атакует, какие виды оружия у него есть и какие стратегии он использует, чтобы подчинить себе своего врага (все человечество)? Ранее было объяснено, что оружие врага (сатаны) – это низменные желания низшего «я», и через силу, влитую в него через эти самые желания, он глубоко входит в царство и управление телом. С помощью инсинуаций и злых побуждений он побеждает людей слабой веры [и решимости]. Также были объяснены стратегии отражения атак сатаны, а также упомянуто оружие, которое расстраивает дух и амбиции сатаны и вынуждает его бежать с поля боя. Простой народ есть простой народ, даже ученым (схоластическим богословам) не будет позволено знать больше, чем это. Признание реальности бытия и качеств сатаны принадлежит гностикам («Ариффеин», или святым и знающим Бога). Эти люди поглощены эзотерическим знанием («Илм аль-Мукашафа» или знание о духовных раскрытиях).

Типы преходящих мыслей (Кхаватир), происходящих в сердце: Они бывают трех типов: Во-первых, те мысли, которые приглашают и призывают к тому, что хорошо. Такие мысли можно без колебаний называть *Ильхамом* или Божественным вдохновением. Во-вторых, те преходящие мысли, которые приглашают ко злу [или негативным, угнетающим и вредным вещам]. Такие мысли можно без всякого сомнения назвать сатанинскими инсинуациями и убеждениями (*Васваса*). В-третьих, те, которые находятся между Божественным вдохновением и сатанинскими инсинуациями, и нельзя с уверенностью сказать, от ангела они или от сатаны, потому что одна из форм обмана сатаны состоит в том, чтобы

представить зло как добро. Очень трудно провести различие между ними. Большинство людей становятся жертвами этого обмана и разрушаются из-за него. Например, сатана дает совет ученому (богослову-схоласту): «Посмотри на людей! Невежество толкает их к вымиранию, а беспечность приближает их к гибели. Они вплотную подошли к краю ада, и Божественный гнев вот-вот постигнет их. Разве ты не смилуешься над этими рабами Божьими, чтобы спасти их от гибели своими драгоценными советами и научными речами? Бог наделил вас [великими] качествами, такими как ясное понимание, глубокое понимание и сердце, которое сочувствует страданиям других. Ваша речь привлекательна, ваш стиль изложения популярен, в ваших словах есть свет веры. Почему вы проявляете неблагодарность за эти [огромные] благословения Божьи? Да не случится так, что вы будете наказаны [Богом] за вашу неблагодарность, и в конечном итоге вы заслужите Его недовольство, и, возможно, в наказание у вас будут отняты ваши возможности распространять знания и приглашать людей к Богу». Сатана постоянно увещевает этот и другие подобные советы столько раз, что сердце ученого не остается без их влияния, и в конце концов человек вступает на поприще проповедей и выходит из своего одиночества в собрание людей. На этом поните сатана обманывает человека, говоря, что ничто не влияет на сердца до тех пор, пока тот, кто дает советы и увещевает людей, не будет хорошо выглядеть, хорошо одеваться и хорошо говорить. Человек попадает в этот [сатанинский] обман и постепенно оказывается в таком положении, откуда рождаются хвастовство, высокомерие, самодовольство и стремление к славе и власти, и все, кроме этого человека, кажутся низкими и низшими. Подумайте о том, как сатана создал так много источников зла под видом добра, и, казалось бы, все эти советы были основаны на искренности с ученым, в то время как он тайно втягивал один из них в разрушение. Этот бедный [ничего не подозревающий] ученый или проповедник распространяет жемчужины мудрости в словах и думает, что цель человека благая, хотя сердце занято борьбой за славу и популярность [среди масс]. Человек думает, что его усилия принесут плоды и он получит какой-то статус в Последней жизни.

Согласно преданиям, проклятый сатана пришел к Иисусу (мир ему и благословение Аллаха) в образе человека и попросил его сказать «*La ilaha ill Allah*» или «Нет бога, кроме Бога». Иисус (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Хотя это утверждение [свидетельства о Боге] истинно, Я не скажу его [только] потому, что ты попросил Меня сказать это». Причина отказа Иисуса та же, что уговоры сатаны делать даже добрые дела не лишены ловушек и ловушек, а ловушки сатаны через добро не поддаются оценке. Через них уничтожаются все те ученые (схоластические богословы и проповедники), молящиеся, воздерживающиеся от мирского, духовные путники и щедрые, которые не любят открытого зла ни при каких обстоятельствах и, более того, не соглашаются на грехи. Некоторые примеры обмана сатаны будут представлены в третьем томе [главного опуса Газали «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу»], в книге о высокомерии и самонадеянии, и если Бог даст мне жизнь, я

планирую написать книгу на ту же тему с названием «Талбис Иблис» (Уговоры и ловушки дьявола). В каждом месте, в каждой стране и в каждом народе каждый человек является жертвой уговоров и ловушек дьявола. В частности, он (сатана) перешел все границы, заманивая людей в ловушку относительно [религиозных] верований и теологических школ мысли (*Мадхахиба*). Теперь добро и праведность стали лишь ритуальным делом. Человеческие существа должны останавливаться на каждой своей мысли и намерении и исследовать все их хорошие и плохие стороны [прежде чем приступить к действию], и определять, является ли эта мысль и намерение сатанинской инсинуацией или божественным вдохновением, и остановиться как можно больше и использовать все свои способности к созерцанию и оценке (умственные и интеллектуальные способности), потому что это не определяется без широты знаний. глубина прозрения и благоговения, благоговения и страха перед Богом (*таква*), как сказал Бог:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

«Всякий раз, когда мысль [или инсинуация] исходит от сатаны, [праведные слуги Бога] обращаются к Божественному воспоминанию и поражаются этому, что, в свою очередь, открывает им глаза [на то, что на самом деле с ними происходит]». (Коран, глава 7, стих 201)

Другими словами, в этих обстоятельствах они (праведники) исследуют свои сердца, и их внутренний свет выводит их из тьмы невежества. С помощью «*Кашфа*» (духовного раскрытия в состоянии бодрствования) и прозрения (*Басира*) все сложности и тайны раскрываются. Человек, лишенный благочестивого благоговения, благоговения и страха перед Богом (*таква*), под давлением своих желаний низшего «я», принимает обман сатаны, считая его добрым (*кхеир*), и бессознательно начинает идти по пути разрушения. Коран говорит о таких людях следующее:

وَبَدَأَ لَهُمْ مِنِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

«Они столкнутся с делом от Бога, которое будет за пределами их воображения». (Коран, глава 39, стих 47)

Приобретение знания об обмане сатаны является лично обязательным для каждого человека: В познании внешних дел (экзотерическое знание или «*Илм Муамла*») важно осознавать и быть информированным об обмане низшего «я» (*Нафс*) и хитрости сатаны. Это обязательно для каждого человека, но люди небрежно и небрежно относятся к выполнению этого обязательства и заняты приобретением таких знаний, которые в дальнейшем подстрекайте к инсинуациям и побуждениям (*васваа* от сатаны), которые предоставят сатане возможность

сохранить свою мертвую хватку [над людьми]. Они забывают о его вражде и способах защиты от него, вовлекаясь в приобретение таких знаний. Единственный способ избавиться от множества инсинуаций и побуждений – это закрыть дверь для таких мыслей. Двери таких мыслей или воспринимаемых опасностей (или «*Хаватир*», которые называются так, потому что они навязываются сердцу, когда у человека нет внутренней защиты и защиты и он пренебрегает ими) – это пять чувств на внешнем и вожделения и мирские запутанности на внутреннем. Принятие уединения в маленьком доме закрывает проходы пяти [внешних] чувств. Сохранение дистанции от родственников и богатства, снижает любовь к похотям и мирскому. В этой ситуации [когда все внутренние и внешние двери закрыты] открытыми остаются только двери мыслей, но они могут охраняться стражей памяти Бога. Иногда эти мысли способны успешно прокрасться мимо стража в сердце. Если это происходит, то с этим «вором» нужна напряженная борьба. Эта [напряженная внутренняя духовная] борьба никогда не заканчивается, а продолжается до последнего вздоха жизни. Это происходит потому, что живой человек никогда не может быть защищен от сатаны, который всегда наблюдает [пристально] в состоянии засады и нападает, как только появляется возможность. Крайне важно всегда быть начеку против этого врага (сатаны). Иногда удастся подчинить себе этого врага и нанести ему удар через духовную борьбу, но это поражение не навсегда, а только временно. Как только сатана получает возможность, он нападает снова. До тех пор, пока в жилах течет кровь, необходимо продолжать борьбу с сатаной. Двери «города-святилища» сердца всегда остаются открытыми для сатаны на протяжении всей его жизни и никогда не закрываются. Это двери похоти, гнева, ревности, жадности и алчности, которые скоро будут объяснены. Когда входы в город открыты, а враг бодрствует, тогда город можно защитить только через [духовную] борьбу и бдительность. Один человек спросил Хасана аль-Басри (да помилует его Аллах): «О Абу Саид! Спит ли сатана?» Он ответил: «Если бы он заснул, разве у нас не было бы нескольких минут покоя и утешения?» Хотя верующий слуга не может убежать от сатаны, он может победить его и защитить себя от него, ослабив силу сатаны. Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إن المؤمن ينضی شیطانہ کما ينضی احدکم بعيره فی سفره

«Верующий раб делает сатану истощенным и слабым, как вы делаете это со своими верблюдами во время ваших странствий». (Этот хадис передан в сборнике хадисов *Муснад Ахмад* со слов пророка Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)).

Абдуллах бин Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал, что сатана верующего [который следит за ним и сопровождает его на протяжении всей жизни] слаб. Кайс бин аль-Хаджадж (великий гностик) сказал: «Мой сатана сказал мне, что когда я вошел в вас, я был подобен верблюду, а теперь я подобен птице». Я спросил его о причине этого. Он ответил: «Ты продолжаешь таять мое тело посредством

поминания Бога». Во всяком случае, для людей благочестивого благоговения, благоговения и страха перед Богом (*таква*) не трудно закрыть двери сатаны, неусыпно наблюдая за ними, другими словами, закрыть внешние двери и смягчить ясные пути, которые ведут человека к греху и злу. Однако и они обманываются изощренными методами сатаны и не в состоянии защитить себя от него, как было объяснено в вышеупомянутом разделе об ученых (богословах-схоластах) и проповедниках, которых сатана тайно приглашает и ведет их через двери добра [дел] ко злу.

Чудовищность проблемы заключается в том, что есть много дверей, через которые сатана может войти в сердце, в то время как есть только одна дверь, через которую ангел может войти. Эта трансцендентная ангельская дверь [сердца] становится сомнительной перед лицом бесчисленных дверей сатаны. По отношению к этим дверям (входам в сердце) человеческое существо подобно путнику, который путешествует по джунглям темной черной ночью, который останавливается в определенном месте, где возникают бесчисленные трудные и трудные пути, непостижимые относительно того, какой путь выбрать, чтобы помочь ему продвинуться вперед и достичь пункта назначения. Выбрать правильный путь из бесчисленных и неясных путей можно двумя способами: во-первых, с помощью интеллекта и проницательности; во-вторых, с солнечным светом. В этом вопросе сердце с благочестивым благоговением, благоговением и страхом перед Богом, интеллектом и проницательностью, знанием [Божественной] книги и пророческого пути (*Сунны*) эквивалентно солнечному свету. Подобно тому, как свет солнца помогает найти правильный путь к месту назначения, так и свет знания [Божественной] книги и пророческого пути (*Сунны*) направляет человека к месту назначения, в противном случае пути сатаны [оставляющие человека к мерзости] бесчисленны, и от них очень трудно защититься. Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) передает, что однажды Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) провел линию [палкой в земле] и сказал: «Это путь Бога». После этого он провел различные линии справа и слева от этой [первой] линии и сказал: «Это тоже тропинки, но в каждой из них присутствует дьявол, который приглашает людей идти по этой тропе». После этого он прочитал следующий стих:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

«И вот Мой путь, прямой и твердый [свободный от каких-либо несовершенств, поскольку он ведет прямо к Богу]. Итак, идите по этому пути и не ступайте по другим путям». (Коран, глава 6, аят 153)

Он (мир ему и благословение Аллаха) называл различные линии путями, которые обводились вокруг прямого пути (*Сират аль-Мустахим*). Об обилии сатанинских путей можно узнать из этого пророческого повествования. Среди этих путей есть путь, на который сатана приглашает ученых (богословов-схоластов),

благочестивых, тех, кто контролировал желания низшего «я», и тех, кто воздерживается от греховной жизни, обманывая их через нее. Теперь будет упомянут путь из числа этих путей [обмана], по которому человек начинает идти неосознанно и незаметно. Этот случай упоминается в пророческом хадисе. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) упомянул монаха (человека богопочитания, пребывающего в уединении, отрицая все мирские желания) из числа детей Израилевых, в городе которых сатана задушил девушку, а затем вложил в сердца членов ее семьи мысль о том, что она исцеляется у этого монаха. Они привели ее к монаху, который наотрез отказался [разбираться с этой ситуацией], но они упорно настаивали до тех пор, пока монах не был вынужден вылечить ее. После этого сатана начал внушать в сердце монаха блудные мысли и подстрекал его к непристойностям, пока он не прелюбодействовал, и она не забеременела. Тогда сатана вселил страх перед дурной славой и позором и внушил в сердце монаха ее убийство, чтобы скрыть тайну [своего преступления], а затем каким-то образом заверить ее семью в ее естественной смерти. Именно этим он и занимался. Затем сатана продолжил свои действия против монаха и внушил в сердце семьи девушки, что монах убил ее после того, как она забеременела от страха перед позором. Они пришли к преподобному и расспросили его о ней. Монк дал тот же ответ, который сатана внушил ему в сердце, что девушка больна, и она умерла из-за своей болезни, но ему не поверили и хотели добиться ареста. Тогда сатана сказал монаху, что все, что произошло, произошло по его собственной воле, поскольку именно он задушил ее, именно он убедил ее родителей отправить ее к нему (монаху), он был тем, кто подстрекал его (монаха) к блуду и убийству ее, и теперь он тот, кто может помочь ему (монаху) выйти из этой ситуации, оказав ему почтение. Монах спросил его, как он может повиноваться ему (сатане). Сатана сказал ему, что он может выйти из этой ситуации, если дважды пасть ниц перед ним. Затем Монк пал ниц перед сатаной. Тогда сатана ушел со словами: «Я ничего не могу сделать для тебя; что я знаю о вас?» Бог сказал о таких людях следующее:

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ

«Сходство с сатаной заключается в том, что он сначала говорит человеку не верить [в Бога]. Затем, когда человек становится неверующим, сатана говорит: «Я не имею ничего общего с этим человеком (человеческим существом)». (Коран, глава 59, стих 16)

Подумайте о том, как сатана заставлял монаха своими обманами совершать огромные грехи (*кабаир*), повинаясь его приказам. Если бы он не действовал по совету [и убеждению] [сатаны] для исцеления, он бы не прелюбодействовал, а затем не совершил бы убийство. На первый взгляд, совет по лечению был хорошим, и никто не мог представить, что в нем будет заложено зло. Тем не менее, стратегия сатаны состоит в том, чтобы найти зло путем добра и благородных усилий, и как только он направляет человека на путь зла, он тянет

его от одного зла к другому до тех пор, пока все пути спасения не будут закрыты, и человек будет вынужден продолжать идти по пути зла, даже не желая этого делать. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) имеет в виду то же самое в своем следующем высказывании:

من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه

«Тот, кто ходит по пастбищам (пастбищам), находится в опасности [нечаянно] попасть на них [следовательно, необходимо избегать приближения к злу, чтобы избежать возможности упасть на него]». (Этот хадис передан *сборниками хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслим»* со слов пророка Наумаана бин Башира (да будет доволен им Аллах).

Вход сатаны в сердца

Сердце подобно крепости, а сатана подобен врагу, который хочет войти в нее, занять ее и завладеть ею. Существует только один способ защиты крепости от врага – это охрана входов и путей, которые делают возможным вход в крепость. Тот, кто даже не подозревает об этих входах, как он может охранять их и не допускать врага через них? Отсюда следует, что защита сердца от сатаны является обязательной, а лично обязательной (*фард айн*) для каждого здравомыслящего и взрослого человека, и все, что является средством достижения личного обязательного, также является обязательным. Это так, потому что сатане нельзя помешать войти [в сердце], не зная его путей входа. Вот почему знание этих путей также необходимо. Эти входы и пути не воспринимаются внешними органами чувств, а скорее являются внутренними чертами характера или качествами индивидуумов. Сатана использует именно эти черты как средство для вхождения [в сердца]. Эти черты многочисленны, и поэтому только некоторые входы будут упомянуты следующим образом, где находятся большие собрания войск сатаны:

Гнев и похоть: Интеллект рассеивается через два больших входа сердца, а именно гнев и вожделение. Армия сатаны нападает [на сердце], когда армия интеллекта слабеет. Когда человек становится жертвой гнева, сатана играет с ним, как ребенок играет с мячом. Согласно преданию, сатана встретился с пророком Моисеем (также известным как Муса [мир ему и благословение Бога]) и сказал: «О Моисей! Бог назначил вас на должность пророка и удостоил вас чести говорить с Ним. Я тоже творение Бога. Я совершил грех [неповиновение Богу, когда Он повелел сатане пасть ниц перед Адамом (мир ему)] и хочу покаяться. Пожалуйста, ходатайствуйте за меня перед Богом, чтобы принять мое покаяние». Моисей (мир ему) обещал ходатайствовать за него (сатану). Тогда Моисей отправился на гору Синай и обратился к Богу. После этого, когда он спускался [с

горы], Бог сказал ему: «О Моисей! Верните доверие!» Моисей (мир ему) сказал: «О Боже! Ваш слуга Иблис (сатана) сожалеет о совершенном им грехе и раскаивается. Пожалуйста, примите его покаяние». Божественное откровение пришло к Моисею (мир ему и благословение Аллаха): «О Моисей! Ваша просьба была принята! Скажи Иблису (сатане), чтобы он пал ниц перед могилой Адама (мир ему), чтобы выразить свое сожаление [о грехе, который он совершил в знак правдивости своего покаяния]». Моисей (мир ему и благословение Аллаха) передал эту Божественную заповедь сатане. Услышав это, сатана вспыхнул гневом и сказал с явным высокомерием: «Я не падал ниц перед Адамом, когда он был жив, стал бы я падать ниц перед ним, когда он умрет? Тем не менее, я благодарю вас за то, что вы ходатайствуете перед Богом за меня, и благодаря этой [милости] у вас теперь есть право на меня. Чтобы исполнить это право, я говорю вам, что если вы вспомните обо мне три раза, я не смогу причинить вам вреда: во-первых, во время гнева, потому что моя душа в вашей душе, а мой глаз в ваших глазах. Я циркулирую в каждой жиле тела, как кровь, поэтому обязательно обращайтесь на меня внимание в момент гнева. Когда человек злится, я дую ему в нос, тогда он теряет осознание того, что он делает. Во-вторых, во время войны, потому что, когда человек хочет сражаться с врагом на фронте, я напоминаю ему о его доме, жене и детях, чтобы он отбросил мысль о том, чтобы воевать на войне и убежать от нее. В-третьих, никогда не садитесь наедине с женщиной, не являющейся *маремом* (той, которая потенциально может выйти за него замуж, поскольку она не принадлежит к его запрещенным родственникам матери, свекрови, бабушки, дочери, внучки, сестры, племянницы или тети). Я становлюсь посланником между сердцами мужчины и женщины и вкрадываюсь в сердце каждого из них о другом. Я продолжаю делать это до тех пор, пока они оба не будут вовлечены в скорбь греха (*Фитна*)».

Жадность и ревность: Сатана указал на три внутренних качества через три причины: гнев, похоть и жадность. Это так, потому что бегство от войны происходит из-за жадности к мирскому имуществу и богатству, а непадение ниц перед умершим Адамом (мир ему и благословение Бога) происходит из-за ревности, которая также является большим входом [в сердце] для сатаны. Один святой (гностики) попросил сатану показать ему свое господство над людьми. Он сказал: «Я загоняю людей в ловушку гнева и похоти и получаю полный контроль над ними». Сатана предстал перед монахом, который спросил его: «Какие качества детей Адама (людей) более полезны для тебя?» Он ответил: «Интенсивность гнева. Поэтому, когда человек приходит в ярость из-за сильного гнева, я поворачиваюсь и пинаю его, как ребенок пинает мяч ногой». Это также высказывание сатаны: «Как дети Адама (человеческие существа) могут получить контроль надо мной, ведь когда человек счастлив, я остаюсь в его сердце, а когда он злится, я влетаю в его голову». Жадность или алчность также является большим входом сатаны, поскольку они делают человека слепым и глухим. После этого человек не может слушать ни одного благого совета и не способен видеть путь добра. Пророческое повествование гласит:

حبك الشيء يعمي ويصم

«Ваша любовь к вещи делает вас слепым и глухим». (Это повествование передано Хадис коллекция Абу Дауд по авторитету пророческого сподвижника Абу аль-Дарды [да будет доволен им Аллах]).

Только через свет прозрения человек может осознать входы сатаны. Когда тьма жадности и алчности подчиняет себе свет прозрения, сатана в полной мере пользуется этой возможностью и вкладывает в сердце человека желание и жадность ко всему, что является пагубным и фатальным для человека. Согласно преданию, когда произошло сильное наводнение, пророк Ной (также известный как Нух [мир ему и благословение Аллаха]) поднялся на борт своего корабля со всеми верующими людьми из его народа и каждой парой животных. Он увидел старика, сидящего на корабле, который был незнакомцем. Он спросил его, кто он. Он сказал: «Я пришел забрать сердца ваших спутников. Тела их будут с тобой, но сердца их будут со мной». Пророк Ной (мир ему и благословение) сказал: «О враг Бога! Убирайся вон! Здесь тебе не место». Он ответил: «Есть пять вещей, с помощью которых я уничтожаю людей. Я скажу вам троих, но не скажу вам двух». Божественное откровение пришло [пророку Ною (мир ему)]: «О Ной! Вы не нуждаетесь в трех вещах, которые он хочет вам сказать. Узнай у него, что он скрывает от тебя». Пророк Ной (мир ему и благословение Аллаха) спросил его о двух вещах. Он ответил: «Жадность и ревность. Эти две вещи никогда не обманут меня и никогда не перестанут разрушать людей. Это ревность, из-за которой я был проклят [будучи удален из Божественного Милосердия] и получил титул «сатана, проклятый», и это жадность, потому что Адаму все в Раю было позволено ему, кроме одного дерева, и я вложил его желание в его сердце, которое вывело его оттуда».

Сытость: Еда до достатка, даже если она разрешена (*халяль*) и чиста, является большим входом для сатаны [в сердце] из-за его энергичного и омолаживающего воздействия на похоти, а похоти являются оружием сатаны. Согласно преданию, сатана предстал перед пророком Иоанном, сыном пророка Захарии (также известного как Яхья, сын Закарии [мир им и благословение Бога]) и у него были ловушки [сделанные из веревок]. Пророк Иоанн (мир ему и благословение Божие) спросил его: «Для чего эти ловушки?» Он ответил: «Это ловушки похоти и распущенности. Я захватываю детей Адама (людей) с ними». Он спросил: «Есть ли какая-то ловушка и для меня?» Он ответил: «Да. Когда вы едите досыта, Я затрудняю вам молитвы [к Богу]». Он спросил: «Есть ли для меня что-нибудь еще?» Он ответил: «Больше ничего». Он сказал: «Клянусь Богом, я не буду есть досыта после сегодняшнего дня». Сатана ответил: «Я также клянусь, что никогда не расскажу ничего полезного мусульманину [такому, как вы] (т.е. тому, кто верит в Бога и служит Ему в состоянии полного подчинения и подчинения Воле Бога)». Говорят, что есть шесть вредов от еды вдоволь: во-первых, страх Божий не

остается в сердце; во-вторых, человек не испытывает сострадания к ближним и творениям Божиим, потому что он думает о других как о себе (пресыщенных, как один) и не испытывает мук голода; в-третьих, человек чувствует, что поклонение обременительно; в-четвертых, когда человек слышит какие-либо слова мудрости, его сердце не тает в смирении и не становится способным слушать и принимать; В-пятых, когда кто-то говорит мудрые вещи и советы, это не оказывает никакого влияния на других; В-шестых, из него рождаются различные [телесные и духовные] болезни.

Помпезность и блеск: Нахождение помпезности, блеска, демонстративного потребления и демонстрации богатства, привлекательности также является входом для сатаны. Эта демонстрация, помпезность и блеск происходят в одежде, материальных благах и жилище. Когда сатана видит в сердце человека желание продемонстрировать помпезность и блеск, он еще больше разжигает его и показывает ему мечту о больших зданиях и убеждает его в том, что стены вокруг его дома должны быть высокими, дом должен быть ослепительным и хорошо украшенным, одежда должна быть красивой, а аттракционы или транспортные средства должны быть дорогими и украшенными. Когда такие желания полностью укоренились в сердце, сатана знает, что эти желания никогда не отделятся от сердца, и одно желание порождает другое, и приобретение одной вещи приведет к беспокойству о приобретении другой в бесконечной цепочке [желания приобретать одну вещь за другой], пока не придет смерть, и человеку не придется оставить все, чтобы покинуть мир. Сатанинский путь желаний низшего «я» также опасен для веры. Иногда пламя желаний заставляет поклоняющегося идти по пути неверия («куфр», или отвержение Бога). Да защитит нас Бог от желаний низшего «я»!

Жажда и ожидания от людей: Жажда и ожидания от других также являются важным входом сатаны [в сердце]. Когда жадность [и ожидания от других] доминируют в сердце, сатана постоянно убеждает человека проявлять искусственность, хвастовство и хвастовство перед теми, от кого у него есть ожидания и жадность. Доходит до того, что тот, от кого у тебя есть ожидания, становится его богом и тот, кто питает ожидания, всегда стремится занять место в сердце того, кого он или она желает, даже если это происходит с помощью лжи, обмана, хвастовства и уговоров. Самый низкий уровень этого заключается в том, что человек преувеличивает, восхваляя того, от кого он или она ожидает этого, и не желает выполнять работу по увещанию человека к добру и остановке от зла по причине того, что он его не обижает. Однажды сатана явился перед Абдуллой ибн Ханзалой (да будет доволен им Аллах) и сказал: «О сын Ханзалы! Я собираюсь посоветовать вам, чтобы запомнить это». Абдуллах ибн Ханзала сказал: «Я не нуждаюсь в советах от вас». Сатана сказал: «Слушайте сначала, если это хорошо, принимайте это, если плохо, отвергайте это. О сын Ханзалы! Кроме Бога, никогда не задавайте никому вопрос, в котором заложены жадность и жажда. Также контролируйте себя в гневе, потому что, когда слуга теряет контроль над собой, я [могу] взять его под контроль».

Поспешность и отсутствие настойчивости: эти два качества или черты характера также являются отправными точками для сатаны. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

العجلة من الشيطان والاناة من الله

«Поспешность (или поспешность в совершении чего-либо без тщательного обдумывания) – от сатаны, а медленная пауза для размышлений – от Бога». (Это повествование передано Хадис коллекция *Тирмизи* по авторитету пророческого сподвижника Сахля бин Саада [да будет доволен им Аллах]).

Бог говорит:

خُلِقَ الْإِنْسَنُ مِنْ عَجَلٍ

«Человек был создан со склонностью к спешке». (Коран, глава 21, аят 37)

وَكَانَ الْإِنْسَنُ عَجُولًا

«У человека есть склонность к спешке». (Коран, глава 17, стих 11)

Бог повелел Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха):

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

«Не спешите [читать] Коран, пока не завершится Божественное откровение, приходящее к вам». (Коран, глава 20, стих 114)

Причина Божественного запрета на поспешность заключается в том, что все должно делаться знанием, исследованием и исследованием, а для исследования необходимы пауза и обдумывание, в то время как спешка не допускает паузы и исследования. В пору спешки сатана навязывает свое зло людям таким образом, что они даже не замечают этого. Согласно преданию, когда родился Иисус (мир ему и благословение Аллаха), все дьяволы (*Шайатин*) пошли к своему вождю Иблису и сказали ему: «Сегодня все идола на лице земли были унесены рухнувшими». Иблис сказал: «Что-то новое точно произошло. Я иду на землю, чтобы увидеть». Иблис бродил по земле, но ничего не видел. В одном месте он увидел ангелов, окруживших новорожденного младенца. Иблис пошел к своему народу [бесовским] и сказал им: «Сегодня ночью родился пророк. Обо всех беременностях, которые происходили в мире до сегодняшнего дня, я знала о них, и роды происходили в моем присутствии. Но, как ни странно, я не знал ни о беременности этой женщины, ни о родах. Теперь отчаяние в идолопоклонстве. Однако внушайте слугам Божьим (человеческим существам) в минуты их спешки [и вы сможете обойти их]».

Богатство и материальные блага: *дирхемы и динары* (золотые и серебряные валюты), материальные блага, собственность и участки земли – все это большие входы для сатаны [в человеческое сердце]. Сердце человека, владеющего более чем необходимым материальным имуществом, является обителью сатаны, а обладатель только необходимого имеет свободное сердце. Если человек получает сто *динаров*, в сердце рождаются различные желания. Самый большой из них — получить еще сотню, и это бесконечный цикл. Когда у человека ничего нет, нет ни желания, ни жадности, ни необходимости. Когда человек получал сто *динаров*, он начинал считать себя богатым, хотя ему нужно было еще девятьсот динаров. Получение ста *динаров* давало человеку мысль о том, что если бы у него было еще девятьсот динаров, он бы купил дом. После дома возникает потребность в приобретении бытовых товаров, за которыми следуют вопросы одежды и комфортного проживания, и эта цепочка потребностей постоянно расширяется. Для вещей, которые присутствуют, вещи, которых нет, становятся существенными. Еще до того, как одно беспокойство заканчивается, начинается другое, и эта цепочка потребностей заканчивается в аду. Сабит аль-Банани (да помилует его Аллах - известный гностик и святой) сказал: «Когда Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) было дано пророчество [в возрасте сорока лет], Иблис (лидер дьяволов) сказал своей группе: «Сегодня произошло новое событие. Пойди и посмотри, что случилось». Все черти рассеялись по земле, но ничего не смогли найти и вернулись безуспешно. Иблис сказал им: «Оставайтесь здесь! Я пойду и посмотрю». Он вернулся и сказал своим ученикам: «Бог даровал Мухаммеду пророчество. Теперь иди за его друзьями и товарищами [чтобы отговорить их от Божественного руководства]». Дьяволы повернулись к земле и безуспешно вернулись, сказав: «До сегодняшнего дня мы никогда не видели таких людей. Когда мы заставляем их совершить ошибку, они встают для молитвы, и это приносит [Божественное] прощение за их ошибки». Иблис сказал: «Подождите и будьте терпеливы. Скоро они будут доминировать в мире, тогда мы обязательно добьемся успеха в наших разработках».

Существует предание, что однажды Иисус (мир ему и благословение Аллаха) лежал [на земле], положив голову на камень [используя его как подушку, показывая свое состояние бедности и смирения]. Сатана прошел мимо и язвительно заметил: «О, Иисус! Ты слишком склонен к миру? Иисус поднял камень из-под его головы, бросил его в сатану и сказал: «Этот камень и все остальное из этого мира только для тебя». Из этого можно сделать вывод, что даже камень является материальным достоянием мира, и сатана все еще может выполнять свою работу [сбивать человечество с неверного пути] с помощью камня. Например, человек встает рано утром для молитвы *Тахаджуд* (предрассветные молитвы, которые чрезвычайно похвальны и полезны для духовного развития и совершаются в третьей половине ночи, когда ночное время между заходом солнца и рассветом делится на три части) и находит камень рядом с местом простирания в молитве. В этой ситуации сатана наверняка вложит в сердце человека мысль прилечь немного, положив голову на камень. Это

лежание будет предвестником сна, который, в свою очередь, помешает человеку произнести молитву *Тахаджуд*. Если бы камня там не было, человек не подумал бы о подушке, не было бы необходимости ложиться, приводя к сну и лишая молитвы *Тахаджуд*. [Как видно из вышеупомянутого,] Даже один этот камень причинил столько вреда, что бросьте взгляд на состояние людей, чтобы извлечь урок для себя, у которых есть удобные кровати и подушки из шелка и в их домах есть все удобства. Может ли такой человек хотя бы насладиться вкусом поклонения Богу? В сердце всегда будет присутствовать желание комфорта.

Страх бедности и скупости: Эти два мерзких и негативных качества также являются двумя большими входами для сатаны [в человеческое сердце]. Скупость и боязнь бедности – вот две такие отрицательные разрушительные черты, которые мешают человеку тратить деньги на пути Бога [на дела милосердия] и убеждают его копить и держать свое имущество. Коран предсказывает таким людям печальные последствия:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

«Те, кто копят золото и серебро и не тратят их на путь Божий (на благотворительные цели и благие для человечества начинания, способствующие экономическому благополучию человеческих обществ), несут им весть о болезненном наказании». (Коран, глава 9, стих 34)

Хайтама бин Абдуррахман (да будет доволен им Аллах – великий пророческий спутник) сказал, что сатана утверждает: «Независимо от того, насколько человек господствует надо мной, есть три вещи, которые таковы, что никто никогда не сможет доминировать надо мной в этих вопросах. Во-первых, необоснованное изъятие чужой собственности; во-вторых, траты без соответствующей возможности и необходимости; в-третьих, не тратить на то, на что есть необходимость». Суфьян ас-Таури (да помилует его Бог – великий святой и гностик) говорил: «У сатаны нет более эффективной тактики, чем страх перед бедностью. Когда человек начинает бояться бедности, в нем рождается склонность ко лжи и злу. Человек отказывается от истины, предпочитает желания низшего «я» и повинен в низком мнении о своем Господе. Скупость порождает жадность, а жадность становится цепью в ногах человека, которая не дает человеку уйти с рынков и мест заработка. Эти рынки являются сатанинским гнездом и местом отдыха [потому что человек имеет тенденцию становиться материалистичным и не обращать внимания на любые духовные соображения и благородные и бескорыстные начинания на них]». Абу Уама (да будет доволен им Аллах - пророческий спутник) сказал: «Когда Иблис (вождь дьяволов) пришел в мир, он взмолился Богу: «О Боже! Ты отвратил меня от Своего Милосердия и бросил на эту землю. Пожалуйста, создайте для меня здесь дом». Бог сказал: «Ванная комната – это твой дом». Он попросил: «Назначь мне место для компании». Бог сказал: «Рынки и улицы – это места вашей компании». Он

просил: «Приготовь мне пищу и пропитание». Бог ответил: «Та пища твоя пища, на которую Имя Мое не было взято [людьми, употребляющими ее]». Он сказал: «Еда была назначена; можно мне тоже воды? Бог ответил: «Одурманивающие вещества и наркотики – это ваши напитки». Он попросил: «Пожалуйста, дайте мне приглашающего». Бог повелел: «Выполняй эту [твою] цель с помощью музыкальных инструментов». Он спросил: «Как вы умеете читать и писать?» Бог ответил: «Читайте стихи [которые не призывают к добру] и делайте татуировки на телах». Он попросил: «Дайте мне рассказ». Бог ответил: «Ложь – это твой нарратив». Он просил: «Дайте мне сети (ловушки) для охоты». Бог ответил: «Вождельцы противоположный пол — это ты нет, [т.е. если тебя преследуют аморальным и неэтичным образом]».

Религиозный фанатизм: То, что здесь называется религиозным фанатизмом, – это высокомерие и предубеждение людей разных школ мысли [и религий] друг против друга. В основе этого лежит не истина, а желания низшего «я». Люди ненавидят своих оппонентов [в вопросах религиозных и идеологических различий] и смотрят на них свысока. Это такое зло, что оно уничтожает как каждого молящегося (или религиозного человека), так и грешника. Критиковать людей и находить в них недостатки относится к животному качеству из множества животных качеств. Когда сатана представляет эту предосудительную черту как нечто хорошее, человеческие темпераменты, которые уже близки к ней, перенимают ее, и человек полностью погружается в нее и чувствует себя счастливым при мысли о том, что он участвует в религиозной борьбе [и, следовательно, думает о ней как о божественном деянии], даже если он повинует сатане. Состояние религиозных и сектантских различий таково, что [например] человек принял фанатизм в своей любви к Абу Бакру (да будет доволен им Аллах - великий пророческий спутник), но эта любовь не чиста, а она фальсифицирована и смешана с *харамом* (запрещенными вещами), ложью, враждой и язвительными разногласиями [что приводит к беспорядкам]. Если Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) увидит такого человека [сегодня], он объявит его своим врагом, а не другом. Это потому, что его (Абу Бакра) друг – это тот, кто следует его путем, перенимает его благородные качества и характер и останавливает свой язык от бесполезных разговоров. Абу Бакр имел обыкновение класть в рот камешки, чтобы не говорить бесполезных вещей. Человек, который говорит бесполезные и ненужные вещи [который утверждает, что любит Абу Бакра], имеет какое право заявлять о своей любви и дружбе с Абу Бакром (да будет доволен им Аллах)? [Конфликты, драки и ненависть на почве религий людей могут быть истолкованы как таковые]

Второй человек перешел все грани преувеличения в своей любви к Али (да будет доволен им Бог – великим пророческим спутником), хотя ему (Али) и близко не стоят его (Али) поступки и благородный характер. Али (да будет доволен им Аллах) во *время своего правления* (Халифата) носил платье менее чем за один *дирхам*, в то время как ложный претендент на его любовь ходит одетым в

шелковые одежды (которые запрещены мужчинам в соответствии с религиозным кодексом), которые, в свою очередь, сшиты на запрещенные (харам) деньги. В Судный день Али (да будет доволен им Аллах) будет считать такого человека не своим другом, а врагом. Можно ли считать правдивым в дружбе человека, который приводит любимого ребенка своего друга к себе домой и избивает его, таскает за волосы и наносит телесные повреждения, но даже при этом продолжает утверждать, что он искренний друг родителя ребенка и очень любит его? Таково состояние людей, которые утверждают, что любят четырех праведных халифов (Абу Бакра, Умара, Усмана и Али (да будет доволен ими всеми Аллах) и благородных пророческих сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах) и участвуют в уничтожении религии, несмотря на то, что эта религия была для них самым любимым делом (халифами и другими благородными пророческими сподвижниками) и они отдавали ей предпочтение перед своей собственной жизнью. имущество, семья и родственники. В Божественном законе повинны те люди, которые ножницами похотей разрубают его на куски, не перестают заявлять о своей любви к пророческим спутникам, а на самом деле повинуются общему врагу Бога и Его друзьям – сатане, проклятому. Эта реальность станет [кристально] ясной в Судный день, когда они будут наказаны на глазах у своих «друзей». Забудьте о Судном дне, если они узнают о взглядах на них пророческих сподвижников и о том, какие люди им нравятся в этом самом мире, то они будут подвергнуты великому стыду, глядя на свое собственное положение, и не посмеют произнести имена этих великих благочестивых людей на своих грязных языках. Сатана также убеждает этих последователей [различных пророков] в том, что если кто-то умрет в любви к Абу Бакру и Умару (да будет доволен ими обоими Аллах), то огонь [ада] даже близко не приблизится к нему. Сатана уверяет других, что если они пожертвуют своей жизнью в любви к Усману и Али (да будет доволен Аллах ими обоими), то они попадут на небеса без какой-либо ответственности [перед Богом за свои мирские поступки], в то время как на самом деле ничья любовь и близость не принесут никакой пользы в тот день, только их собственные [добрые и праведные] дела [в этой мирской жизни] принесут пользу. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал своей любимой дочери Фатиме (да будет доволен ею Аллах):

اعملی فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئاً

«Совершайте поступки (добрые, благородные, праведные), потому что я не могу защитить вас ни от чего от Бога». (Этот хадис передан в сборниках хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслим» со слов пророка Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)).

Это пример следования желаниям низшего «я», о которых здесь говорилось. То же самое относится и к людям, которые с предубеждением относятся к традиционным школам мысли (широко принятым на протяжении более тысячи лет общим консенсусом общины как часть традиционной исламской методологии, направленной на предотвращение эксцессов, девиантных идеологий и обеспечение умеренности через соблюдение традиционного понимания) имамов Шафаи, Абу Ханифы, Малика и Ахмеда (да помилует их всех Аллах) и доходят до такой степени в своих предрассудках, что, глядя в других школах мысли становится несомненным. Каждый претендует на правдивость своего *собственного Имама*, но не следует его благородному характеру. В Судный день эти великие *Имамы* спросят своих последователей: «Наши школы мысли были [состоят] из действий, а не из высказываний, и поговорки тоже были для действий, тогда почему вы придаете значение высказываниям, избегая действий, тем самым противореча нашей методологии и характеру, ложно заявляя, что являетесь последователями наших школ мысли?» Это большой вход для сатаны и большой путь для его прихода [в сердце]. Многие ученые (схоластические богословы) достигли гибели от рук сатаны таким образом. Это люди, у которых не было страха перед Богом, которые питают жадность и склонность к миру, их понимание религии слабое, и в их следовании [религиозным учениям] движущей силой этого является не искренность [и преданность Богу], а желание получить преданность и уважение от людей. Вот почему они были вовлечены в религиозный фанатизм и считают этот фанатизм хорошим. Они не знают, что этот фанатизм является сатанинским деянием, но, увы, эти люди не знают об обмане и махинациях сатаны и вместо этого участвуют в практическом осуществлении его замыслов. Простые люди стали критиковать ученых (богословов-схоластов), принципы религии были забыты, а различия во мнениях в тонкостях религиозного закона (*фикха*) стали придавать большое значение. Эти схоластические богословы уничтожили себя вместе с другими. Пусть Бог примет наше и их покаяние. Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах - великий гностик и святой) привел такую цитату из Сатаны: «Я представил грехи в приукрашенной и украшенной форме народу и последователям (*умме*) Мухаммада, но они сломали мне спину через покаяние. После этого я приукрашивал перед ними такие грехи, в которых они не каются. Эти грехи являются желаниями низшего «я» (*Нафс*)». Сатана сказал правду [в этом вопросе]. Люди даже не знают, что в этих вопросах они идут к грехам, так как же они вообще покаются? Большой обман сатаны заключается в том, что человек забывает о своих обязанностях и вместо этого вмешивается в разногласия [во мнениях], которые присутствуют в вопросах, связанных со схоластическим богословием и [хитросплетениями] верований. Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах – пророческий сподвижник) сказал, что однажды некоторые

люди были заняты поминанием Бога (*зикром*), тогда пришел сатана. Он хотел, чтобы они оставили свое собрание [памяти Бога] и остановили их, но не смог преуспеть в своих амбициях, и те, кто помнит Бога, расстроили все его замыслы. Затем он был вынужден подстрекать сидевших неподалеку людей, которые были заняты мирскими разговорами, чтобы причинить неприятности. В ходе разговора они начали драться между собой до такой степени, что стали бить и ранить друг друга. Во время собрания Божественного поминовения некоторые люди поднялись, чтобы остановить другую группу людей, и попросили их не сражаться. Здесь цель сатаны заключалась не в том, чтобы устроить борьбу, а в том, чтобы остановить поминание Бога и заставить людей, которые это делают, уйти.

Простой народный и философский спор: Один из методов сатаны заключается в том, что он подстрекает простых людей к участию в знаниях, в которых они слабы, и приглашает их к обсуждению вопросов, в которые они не могут позволить себе [углубиться]. Например, познание Бытия Бога и Его Божественных качеств, а также другие подобные вещи, которые их слабые умы не в состоянии воспринять. В этой ситуации они не видят ни своего слабого и ограниченного интеллекта, ни недостатка знаний, вместо этого они начинают сомневаться в религии, и в их умах рождаются такие идеи о Боге, которые исключают их из сферы религии и вместо этого помещают их в круг неверия и новшеств в религии (*бида*) или принятия новизны и чуждых идей в религии. Они даже не знают, что потеряли бесценный товар веры, а вместо этого счастливы и думают, что все, что произошло в их сердце, является настоящим пониманием и прозрением, и это было достигнуто благодаря их собственному интеллекту и чрезмерному интеллекту. Эти бедняги даже не знают, что самый бездумный человек — это тот, кто очень доверяет своему интеллекту, а самый умный — это тот, кто считает свой интеллект недостаточным и постоянно спрашивает ученых [и образованных]. Аиша (да будет доволен ею Аллах – жена Пророка (мир ему и благословение) приводит такие слова из Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك ينهب عنه

«Сатана приходит к одному из вас и спрашивает: "Кто сотворил вас?" Один отвечает: «Бог». Затем он спрашивает: «Кто создал Бога?» Если кто-то из вас столкнется с такой ситуацией, то нужно сказать: «Я верю в Бога и Его Пророка». Если сказать это так, [сатанинские] инсинуации прекратятся». (Этот хадис передан

в сборниках хадисов «Ахмед», «Баззар», «Абу Йали», «Сахих Бухари» и «Сахих Муслим»)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) не допускал интеллектуальных дебатов об излечении инсинуаций, потому что инсинуации приходят к простым людям, а не к ученым. Первоначальные люди должны обновить свою веру и заняться поклонением и экономической деятельностью, а знания оставить ученым. Обычный человек может дойти до неверия, говоря необоснованные вещи о Боге и Его Пути. Говорить что-то, не обретая глубины истинного знания, – это все равно, что бросаться в воду, не умея плавать. Очевидно, что его последствиями будет не что иное, как собственное уничтожение. Заблуждений сатаны относительно верований и религий так много, что их невозможно даже оценить. То, что было упомянуто о них, является образцом этих обманов.

Вынашивание негативных и плохих мнений: Одна из дверей обмана сатаны – это плохое мнение о мусульманах [и обо всех остальных]. Бог говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

«О вы, которые веруют! Избегайте многих плохих мнений, потому что некоторые из плохих мнений являются грехами». (Коран, глава 49, аят 12)

Тот, кто плохо отзывается о своем брате (или сестре), непременно станет жертвой обмана сатаны. Сатана разжигает плохое мнение человека и убеждает его злословить против него, или не выполнять свои обязанности по отношению к нему, или проявлять лень в уважении к нему, или смотреть на него свысока и думать о себе лучше него. Все эти условия являются основанием для собственного уничтожения. Вот почему Божественный закон заповедал [людям] избегать мест вины. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ

«Избегайте мест вины [чтобы избежать неправильного восприятия, потому что восприятием также необходимо управлять, чтобы избежать недоразумений и конфликтов, чтобы сохранить состояние внутреннего и внешнего мира]».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сам избегал обвинений и подозрений. Вот почему Али бин Хусейн повествует об этом от Сафии бинт Хай бин Ахтаб (да будет доволен ею Аллах - жена Пророка, которая была дочерью вождя местного еврейского племени) сказала: «Пророк был в *и'тикафе* (уединении ради поклонения Богу) в мечети. Я приехал к нему в гости. У меня [случайно] началась менструация. Когда наступил вечер, я начал возвращаться [к себе домой]. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также начал ходить со мной. По пути встретили двух мужчин из числа *ансаров* (жителей города Медины). Они приветствовали пророка приветствиями мира (*салам*) и разошлись. Пророк позвал их и сказал: «Это Сафийя бинт Хай». Они ответили: «О Пророк Бога! Мы о вас хорошего мнения (т.е. мы даже не можем придумать о вас ничего плохого, поэтому вам даже не пришлось объяснять нам, что вы были со своей женой)». Пророк сказал: «[Вы говорите правду, но] сатана циркулирует в венах человека [в кровотоке и побуждает одного обвинять и подозревать других, сеять раздор и конфликт между ними]. У меня была мысль, что он может отговорить вас [или намереть на что-то плохое в духе подозрений и обвинений] в ваших сердцах [о женщине, с которой я был, и поэтому я счел нужным объяснить]». (Это повествование передано *Сборники хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслима»*)

Подумайте о том, как сильно Пророк (мир ему и благословение Аллаха) заботился о защите их религии и улучшении их Последней жизни [предотвращая возникновение ложных подозрений и обвинений в их сердцах]. Кроме того, насколько он проявлял доброту к своим последователям, обучая их тому, как избегать мест, которые могут вызвать подозрения и обвинения, и учил, что даже образованный человек не должен проявлять лень в отношении своего состояния. Тот, кто известен своим благочестивым благоговением, благоговением и страхом перед Богом (*таква*) и следованием Божественному закону, не должен думать, что люди не будут иметь плохого или негативного мнения о человеке и обязательно будут иметь хорошее мнение о нем. Независимо от того, насколько человек преуспевает в знании и богобоязненности, люди не смотрят на него только с одной стороны. Некоторые люди считают одного из них хорошим, а некоторые – плохими. Скорее, количество людей, которые думают о нем плохо, превышает число тех, кто думает о нем хорошо. Крайне важно оградить себя от плохого мнения окружающих и вины злых людей. От них ожидают плохого мнения. Когда вы видите человека, занятого плохим мнением о других и находящим в них недостатки, знайте, что вы вовлечены в зло [и негатив] своего внутреннего «я». Плохое мнение о других – это отражение его внутреннего зла [и негатива], и он хочет видеть каждого в образе своего собственного [злого и негативного]

существа. Верующий находит оправдание своим действиям брата (или сестры). Лицемер не способен ни на что, кроме злословия. Сердце верующего чисто и ясно по отношению к каждому человеку [он встречается и думает о них с открытым сердцем].

Это была короткая беседа о входах сатаны [в человеческое сердце]. Эти входы настолько многочисленны, что их невозможно оценить. На мой взгляд, что бы ни было написано и какие бы входы здесь ни упоминались, все остальные входы [сатаны в сердце человека] могут быть выведены из них. Тем не менее, многие отрицательные внутренние черты, которые есть у человека, каждая из этих черт является оружием сатаны и дверью из числа дверей сатаны [в человеческое сердце].

Путь защиты от сатаны: Здесь можно задать следующий вопрос: «Каково лекарство от [защиты себя от козней] сатаны? Будет ли поминание Бога и произнесение «*La Hawla wa la quwwata illa billah*» или «Нет силы и могущества, кроме Бога» защитой от него?» Следует знать, что исцеление сердца возможно только тогда, когда закрыты все входы, через которые сатана проникает в сердца и загрязняет их. Иными словами, сердце должно быть очищено от всех негативных и мерзких внутренних разрушительных качеств. Очищение сердца от внутренних деструктивных факторов – обширная тема. Единственная цель третьего тома или четверти книги «*Ихья Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о Пути к Богу» состоит в том, чтобы изложить лекарство от внутренних разрушительных качеств [в человеческом сердце]. Поскольку каждая такая внутренняя разрушительная черта нуждается в отдельной главе [для подробного рассмотрения], как вы увидите на последующих страницах, достаточно упомянуть здесь, что если сердце очищается и очищается от этих внутренних разрушительных отрицательных злых качеств, то сатана не получает возможности укрепить свои ноги в сердце. Максимум, что он может сделать, это прийти и пройти мимо. Памятование о Боге становится препятствием на Его пути. Памятование о Боге оказывает свое воздействие на сердце, когда оно озаряется светом благочестивого благоговения, благоговения и страха перед Богом (*таква*) и очищается от скверны отрицательных предосудительных внутренних черт. Если это не так, то поминание Бога будет рассматриваться только как простая мысль или кратковременное состояние в сердце, и оно не будет иметь управления и господства над собой. Он легко укрепляет свой контроль над шахматной доской сердца. Бог говорит:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

«Те, у кого есть благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом (*таква*), когда опасность (негативная злая мысль) приходит в их сердце от сатаны, они немедленно вспоминают Бога, и их глаза немедленно открываются [поскольку они поражены сквозным и знают, что негатив, который они находят в своих сердцах, исходит от сатаны, и им нужно немедленно избавиться от него]». (Коран, глава 7, стих 121)

В этом стихе особое различие проводится для человека, имеющего страх Божий. Пример сатаны подобен примеру голодной собаки. Если у вас нет ни хлеба, ни мяса, то вы можете оттолкнуть его от себя, но если у вас в руке мясо и собака тоже голодна, то она не уйдет, оттолкнув его, а вместо этого прыгнет на мясо. Сатана убегает, услышав один ругань от сердца, где нет для него пищи. Однако сердца, где присутствует его пища, он обязательно атакует и просто отругать его языком для него недостаточно. Сердце, в котором преобладают похоти, не позволяет реальности памятования Бога войти в него, и это сердце становится местом отдыха для сатаны. Он не стучится в двери богобоязненных, которые лишены желаний низшего «я» и внутренних разрушительных качеств из-за наличия у них возделений, но стучится в них, когда видит, что они пренебрегают и пренебрегают Божественным памятованием. Однако он убегает от таких сердец, когда они возвращаются к памяти Бога. Доказательством его спасения через Божественную память являются те стихи Корана и *хадисы* (пророческие предания), которые предписывают искать Божьего убежища во время сатанинских инсинуаций. Например, есть такой стих:

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

«Ищите Божьего убежища от сатаны, проклятых». (Коран, глава 16, стих 98)

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах – пророческий сподвижник) сказал: «Однажды встретились бесы (последователи сатаны), которые находятся с верующим и неверующим. Оба интересовались благополучием друг друга. Сатана неверующего был полным, и на его теле было слишком много жира, но сатана верующего был хрупким, слабым, беспокойным и бездомным. Сатана неверующих спросил его: «Почему ты поставил себя в такое положение? Почему ты такой слабый и худой? Он ответил: «Я с человеком, который начинает с имени Бога, когда ест. Я остаюсь голодным [в результате этого]. Когда кто-то пьет воду, он начинает с имени Бога, и я трепещу перед жаждой. Когда человек надевает одежду, он произносит имя Бога, поэтому мое тело остается открытым. Когда кто-

то наносит масло на свои волосы [чтобы укрепить корни волос, как это принято во многих культурах], он произносит имя Бога, поэтому мои волосы остаются сухими и растрепанными». Сатана неверующего выразил ему свое сожаление и сказал: «Меня навязывают человеку, который не делает ничего такого, как твой товарищ. В еде, питье и одевании я являюсь равным партнером». Мухаммед бин аль-Васай (да помилует его Аллах - великий гностик и святой) каждый день произносил эту молитву о защите от сатаны:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَلَّطْتَ عَلَيْنَا عُلُوًّا بَصِيرًا الْعَيُّ بَيْنَنَا وَهُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ
لَا نَرَاهُمْ اللَّهُمَّ فَأَيُّسُهُ مِنَّا كَمَا أَيَّسْتُهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَنْطُهُ مِنَّا كَمَا قَنْطَنَهُ مِنْ
عَفْوِكَ وَبَاعِدْبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَلِيلٌ

«О Боже! Вы навязали нам такого врага, который хорошо знает наши ошибки. Он и его группа наблюдают за нами таким образом, что мы не можем их видеть. О Боже! Сделай так, чтобы они отчаялись в нас, как Ты заставил их отчаяться в Твоем Милосердии. Сделай его таким безнадежным для нас, как Ты сделал его безнадежным в Твоем прощении. Сотвори столько расстояния и разделения между ним и нами, сколько Ты создал между ними и Своей Милостью. Воистину, Ты способен на все».

Мухаммад аль-Васай (да помилует его Аллах) сказал: «Однажды я встретил сатану по пути в мечеть (мечеть или место поклонения и прославления Бога), который спросил меня: «Знаешь ли ты меня?» Я сказал: «Нет». Он сказал: «Я Иблис (Сатана или вождь дьяволов)». Я спросил его о цели такой встречи со мной, и он сказал: «Я хочу, чтобы ты не учил этой мольбе никого другого. Я никогда не устою перед тобой». Я ответил: «Клянусь Богом, если кто-то захочет научиться этой молитве, я не препятствую этому учению. Иди и делай все, что душе угодно». Абдуррахман ибн Абу Лайла (да будет доволен им Аллах – пророческий сподвижник) сказал: «Сатана приходил с искрой огня в руке перед Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха) во время молитвы. Он не ушел от мольб и поиска прибежища в Боге. Однажды пришел архангел Гавриил (да пребудет с ним мир Божий) и велел ему произнести следующую молитву:

أَعُوْزُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ النَّبِيِّ لَا يَجَاوِزُ هُنَّ بِرَّوَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ
فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ فَتَنِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا ظَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ

«Я ищу защиты в Боге через слова Его, которые никто не может превзойти, будь то хороший или плохой, от того, что входит в землю, и от того, что выходит из нее, и восходит на небеса, и от того, что нисходит с небес, от испытаний и скорбей дня и ночи, от превратностей судьбы и скорбей ночи и дня, кроме наступления [ночи и дня], которое приходит обремененным благодатью, о Милосердный!» (Это предание было скопировано Ибн Абу ад-Дуньей в его книге «Макаид аш-Шайтан», имамом Маликом в [сборнике хадисов] Муватта со слов [сподвижника пророка] Яхьи ибн Саида, и Ибн Абдул Барром со слов [сподвижника пророка] Ибн Масуда [да будет доволен им Аллах])

Когда Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) произнес эти слова, они погасили пламя сатаны, и он упал на землю лицом к лицу. Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах - великий гностик и святой) рассказывал, что Архангел Гавриил пришел к пророку и сказал ему: "Джинн хочет обмануть тебя, поэтому, когда ты ложишься спать, прочитай стих [Божественного] Трона (называемый *Аят аль-Курси* [Коран, глава 2, аят 255])".

Согласно пророческой традиции:

مَا سَلَكَ عَمْرٍو فَجَا لَاسَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجَا غَيْرَ الَّذِي سَلَكَ عَمْرٍو

«По какой бы тропе ни шел Умар, сатана убегает от этой тропы и идет на другую тропу».

Причина этого заключалась в том, что сердца этих выдающихся людей были лишены всякой пищи для сатаны, то есть похоти не проходили через их сердца. Если кто-то желает, чтобы сатана ушел от человека, просто по поминанию Бога, как он удалился от Умара (да будет доволен им Аллах), то это невозможно. Тот, кто питает такое ожидание, подобен человеку, который принимает лекарства, но избегает профилактики [от вредных вещей, которые контрпродуктивны для приема лекарств]. Чем могут быть полезны лекарства в той ситуации, когда желудок

наполнен вредной и нездоровой пищей? Нет времени на то, чтобы избавиться от такой пищи, даже несмотря на то, что лекарство передается в разные части тела, чтобы сделать его полезным. Божественная память подобна лекарству, а *таква* (благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом, которые удерживают человека от участия в неправильных и злых делах, как внутренних, так и внешних) является профилактикой. Результатом этой профилактики является то, что сердце должно быть свободно от желаний и вожделений низшего «я». Поэтому, когда Божественное воспоминание происходит в сердце, лишенном чего-либо, кроме Бога, сатана убежит из этого сердца, как лекарство, когда оно входит в пустой желудок, болезнь и недуг ускользают из него. Бог говорит:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

«В этом великий урок для того, у кого [проницательное] сердце». (Коран, глава 50, аят 37)

Бог говорит в другом месте:

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

«О нем (т.е. о сатане) написано у Бога, что кто будет иметь отношения с ним, тот (сатана) собьет с пути и укажет путь мук ада». (Коран, глава 22, аят 4)

Человек, который помогает сатане своими [неправильными, негативными и злыми] действиями, будет называться его другом и союзником, даже если он может помнить Бога своим языком [и может казаться хорошим нравственным и религиозным человеком в своем внешнем поведении].

Если вы говорите, что в *хадисе* (пророческом повествовании) говорится, что Божественное поминание (*зикр*) отгоняет сатану от человека, и в нем нет упоминания о каких-либо ограничениях и условиях, и все эти конкретные детали были придуманы схоластическими богословами, и пророческое повествование не передает этой [конкретной] информации, Ответ на возражение, что Божественное поминание только через язык не имеет силы, состоит в том, что я предлагаю вам взглянуть на себя самого, вместо того чтобы приводить вам внешние аргументы. Новости и информация, донесенные до вас, не находятся на том же уровне, что свидетельство [своими собственными глазами], и вы увидите, обосновано ли мое утверждение или нет. Всем известно, что целью поминовения и поклонения

Богу являются молитвы (*намаз* или обязательные ежедневные молитвы, а также необязательные сверхмолитвы к Богу). Когда вы молитесь, взгляните на состояние своего сердца. Сатана переносит ваше сердце в бесчисленные места - дороги, переулки, рынки, развлекательные центры и т.д., и перемещает ваши мысли через различные вещи и напоминает ему о бесчисленных вещах до такой степени, что он напоминает вам даже о том, о чем вы совершенно забыли [все это во время молитв, когда вы должны быть сосредоточены только на Боге как на своей единственной точке сосредоточения. быть способным по-настоящему извлекать из этого духовную пользу, главной из которых является привитие глубокой внутренней связи с Богом и вытекающий из этого Гнозис Божественного].

Сатана непременно атакует ваше сердце в состоянии молитвы. [Что происходит во время] Другие акты Божественного поминовения и поклонения могут быть выведены из [вышеупомянутой ситуации, с которой человек сталкивается во время] молитвы. Молитва – это критерий сердец, который раскрывает похвальные качества и недостатки сердец. Молитвы сердец, ставших средоточием мирских вожделений, не принимаются. Такие молитвы не отталкивают сатану, а наоборот, облегчают возможность увеличения инсинуаций и уговоров [от сатаны], точно так же, как лекарства без профилактики приносят больше вреда, чем пользы. Если вы хотите избавиться от сатаны, то сначала примите предотвращение *таквы* (благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом, которые удерживают человека от участия в неправильных и злых делах, внутренних или внешних), а затем используйте лекарство Божественного поминовения (*зикр*). Сатана будет бояться вас, как он боялся Умара (да будет доволен им Аллах). Вахаб бин Мунаббих (да помилует его Аллах – святой и гностик) сказал: «Бойся Бога и не называй сатану плохим снаружи, в то время как ты его друг внутри в плане послушания ему». Один святой сказал: «Удивительно, что люди не повинуются своему благодетелю (Богу), несмотря на то, что знают о Его милостях к ним, и повинуются проклятому (сатане), несмотря на то, что знают его восстание». Точно так же, как вы произносите мольбу, и она не принимается, несмотря на то, что Бог сказал: «Призовите Меня, Я отвечу на ваш призыв», так и сатана не отталкивается от вас, несмотря на вашу Божественную память. Это потому, что там отсутствовали условия мольбы [быть принятыми Богом], а здесь отсутствуют условия Божественной памяти. Кто-то задал Ибрагиму бин Адхаму (да помилует его Аллах – великий святой и гностик) тот же вопрос: «Почему наши мольбы не принимаются, несмотря на то, что Бог обещал [принять их в Коране]?» Он ответил: «Это потому, что ваши сердца мертвы». Они спрашивали: «Что стало причиной смерти наших сердец?» Он ответил: «Восемь твоих качеств вызвали смерть сердца: во-первых, ты познал права Бога на тебя, но ты не исполнил Его

прав; во-вторых, вы читаете Коран, но не действуете в соответствии с его границами [приемлемого и неприемлемого поведения и действий, как внутренних, так и внешних]; в-третьих, вы утверждаете, что любите Посланника Бога (Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), но вы не следуете его пути [праведности и преданности Богу]; в-четвертых, вы говорите, что боитесь смерти, но не готовитесь к ней; В-пятых, Бог говорит:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

«Истинно, сатана – ваш [настоящий] враг, поэтому примите его как своего врага». (Коран, глава 35, стих 6)

Но вы протянули ему руку дружбы, совершив грехи (преступление против Божественных пределов); в-шестых, вы выражаете свой страх перед адом, но совершаете те действия, которые делают ваше вхождение в него неизбежным; В-седьмых, вы желаете небес, но не совершайте [добрых, праведных] дел, которые приведут вас туда; В-восьмых, когда вы встаете с постели, вы откладываете свои собственные недостатки за спину и включаетесь в поиск недостатков у других. Все эти черты являются причиной Божественного недовольства. В их присутствии ожидать принятия ваших мольб бесполезно».

Ухайб ибн аль-Вард (да помилует его Аллах – гностик и святой) сказал: «Мы узнали, что однажды сатана явился перед пророком Яхьей (мир ему и благословение Аллаха) (также известным как Иоанн) и сказал: «Я хочу дать вам совет». Он сказал: «Я не нуждаюсь в ваших советах. Однако, расскажи мне что-нибудь о людях (т.е. с какими людьми ты имеешь дело)?» Он сказал: «Есть три типа людей. Один тип людей таков, что они очень строги к нам. Когда мы приходим к ним, вовлекаем их в греховную ситуацию и берем их под свой контроль, они сразу же стремятся к покаянию после совершения грехов и таким образом разрушают всю нашу тяжелую работу. Мы снова усердно работаем, а они снова повторяют то же самое (т.е. раскаиваются в своих проступках). Наше положение настолько странное, что мы не отчаиваемся в них и не можем добиться от них своего. Второй тип людей подобен мячу в руке ребенка, так как мы можем поворачивать его так, как хотим. Эти люди дают нам полное вознаграждение за наш тяжелый труд. Третий тип людей похож на вас – благочестивые, невинные и далекие от грехов. Мы не можем их преодолеть».

Сатана физически появляется перед людьми: Здесь возникают вопросы: «Как сатана физически проявляется перед [одними] людьми, в то время как он не появляется перед другими, и когда он появляется, это его реальный облик или метафорический вид? Если это его истинная внешность, то она проявляется в различных проявлениях, и как он видится в двух разных проявлениях в двух местах, так что два человека видят его в двух разных проявлениях?» В этой связи необходимо отметить, что дьяволы и ангелы имеют реальные явления, но не каждый способен стать свидетелем их реальных появлений, вместо этого их можно увидеть в свете пророчества. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) видел Архангела Гавриила в его истинном облике всего два раза - один раз он сам попросил его показать ему его истинный облик, и он (Гавриил) обещал это сделать и явился в своем изначальном облике на горе Хира [в Мекке], и весь горизонт с запада на восток наполнился его существом; Во второй раз он явился в своем первоначальном облике в ночь небесного вознесения Пророка (*Мирадж*) в *Сидрат аль-Мунтаха* (дерево Лоте, которое знаменует собой конец седьмого неба, границу, через которую, согласно исламским верованиям, не может пройти ни одно творение), и Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) увидел его. Как правило, Пророк видел его в человеческом облике. Гавриил часто приходил в образе Дахья Кальби (да будет доволен им Аллах – спутник Пророка, который был известен своей красотой) [согласно пророческому хадису или *хадису* в сборниках «*Сахих Бухари*» и «*Сахих Муслима*»].

Большинство людей сердца (духовности) имеют *Мукашфу* (духовное раскрытие) таким образом, что перед ними предстает пример их истинной формы. Поэтому сатана предстает перед ними в состоянии бодрствования. Они его видят и слышат. Этот пример действительной формы становится заменой действительной формы. Многие праведники сталкиваются с этой ситуацией в своих снах [в отличие от состояния бодрствования]. Человек духовного раскрытия (*Каиф*) – это тот, чье использование внешних чувств не препятствует духовному раскрытию. Другими словами, то, что известно другим из сновидений, они видят в бодрствовании. Умар бин Абдул-Азиз (да помилует его Аллах) передает, что один человек молился Богу, чтобы Он показал ему место в человеческом сердце, где обитает сатана. Затем он увидел во сне человеческое тело в виде прозрачного стекла, через которое можно увидеть то, что там находится, снаружи. Он увидел сатану в виде лягушки, сидящей на левом плече между плечевым суставом и ухом. У него был тонкий и длинный хобот, который он вставлял в сердце человеческого существа и намекал через него. Когда этот человек вспоминал о Боге, сатана удалял его грузовик из сердца. Иногда такое наблюдение происходит во время бодрствования. Вот почему некоторые люди духовного раскрытия

видели сатану в виде собаки, лежащей на туше и приглашающего людей к ней. Каркас – это пример мира. Этот вид свидетельствования является заменой первоначальной формы. Как уже говорилось ранее, у сердца есть две стороны. Одна сторона обращена к "*Алам аль-Малакут*" или ангельскому царству - эта сторона является точкой входа для Божественных откровений (*Вахи*), Божественного вдохновения (*Ильхам*) и духовных знаков и аллюзий (*Ишараат*). Вторая сторона [сердца] обращена к «*Алам аз-Захир*», или царству видимого. Однако, поскольку обе стороны прикреплены друг к другу, влияние стороны, обращенной к ангельскому царству, проявляется на стороне, обращенной к видимому царству.

Вещи в видимой сфере видны в их воспринимаемых формах и проявлениях, потому что вся видимая сфера воспринимаема. В восприятиях возможно, что форма, приходящая в сердце человека через внешние чувства, может не соответствовать его истинной природе. Следовательно, человек кажется красивым, но не обязательно, чтобы его внешняя красота соответствовала внутренней красоте. Человек может быть уродливым человеком изнутри. Видимая сфера – это только восприятие реальности [в противоположность реальности]. Тем не менее, форма и внешний вид, которые проявляются в мысли через сияние и блеск ангельского царства, [всегда] подчинены и находятся в соответствии с его истинной внутренней природой. Следовательно, то, что уродливо внутри, будет казаться плохим снаружи. Вот почему сатана является в образе собаки, лягушки и свиньи, в то время как ангелы появляются в хороших формах. Эта [прекрасная] форма обусловлена [внутренним] значением и является истинной картиной внутреннего. Вот почему видеть кого-то во сне в образе собаки или обезьяны – о своем внутреннем зле, а видеть человека в образе козла – о добродушии. Такова ситуация с толкованием снов. Этот вопрос связан с тайнами сердца и нет необходимости упоминать о нем в знаниях о практической духовности. Единственная причина, по которой я поднимаю эту тему здесь, заключается в том, чтобы развить уверенность в том, что сатана и ангелы иногда являются людям сердца в качестве примера и аналогии во сне, а иногда как их истинная реальность. Часто бывает так, что видится пример или аналогичная форма, которая напоминает внутреннюю реальность. Несмотря на то, что форма является образцом или аналогией, но ее засвидетельствование глазом реально, однако только люди духовного раскрытия могут видеть ее, в то время как окружающие ее люди не видят. Точно так же, как спящий человек может видеть сон, в то время как люди вокруг него [которые не спят] не могут его видеть.

Сердечные инсинуации, суеверия, опасности и намерения

Действия сердца проходят через множество стадий, прежде чем на них воздействуют органы тела. Первое, что приходит в сердце, называется «*Хатир*», или мысль. Например, сердце постигает мысль о ком-то, кого можно увидеть, обернувшись, если человек хочет [видеть]. Во-вторых, возбуждается желание видеть, т.е. в темпераменте человека активизируется вожделение. Это желание сначала рождается из мысли, которая называется склонностью [сердца или темперамента], а первая мысль называется «повествованием о низшем «я» (*Хадис ан-Нафс*). В-третьих, разрешение сердца на эту склонность, например, повеление сердца видеть этого человека. Иногда склонность сердца присутствует, но некоторые препятствия, такие как стыд и страх, не позволяют сердцу видеть. Эти препятствия устраняются с помощью колебаний, и интеллект принимает решение. Этот акт называется верой. В-четвертых, у человека есть твердая решимость видеть, что называется решимостью или намерением. Основа этого намерения иногда слаба, но когда сердце полностью сосредотачивается на первой мысли, тогда эта решимость становится твердой, намерение сильным, а решимость непоколебимой. Иногда, несмотря на твердость намерения, человек не может совершить действие из-за сожаления, иногда из-за беспечности он не сосредоточен на действии, иногда возникает препятствие, которое мешает практическому осуществлению намерения вопреки его желанию.

Четыре состояния сердца перед совершением действия: Вывод заключается в том, что существует четыре состояния сердца перед совершением действия: повествование о низшем «я» (*Хадис ан-Нафс*), склонность сердца, вера и решимость. Что касается [первой] мысли или «повествования от низшего «я», то за это нет никакой ответственности, поскольку это находится вне контроля человека. То же самое относится и к наклонностям сердца, так как это состояние также не находится под контролем человека. Эти два состояния подразумеваются в изречении Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) о том, что дела сердца моего народа прощены. «Повествование от низшего «я» относится к мыслям, которые приходят в голову сердцу и которые не имеют намерения действовать в соответствии с ними. Намерение и решимость – это не то, что подразумевается под «повествованием от низшего «я».

Третье состояние сердца называется «убеждение», другими словами, сердце принимает решение о том, что выполнение определенного действия приемлемо. Это убеждение может быть как сознательным (сознательно принятым), так и

подсознательным (введенным в сердце подсознательно без собственного желания). Существует [Божественный] расчет и ответственность для сознательного, но не для подсознательного. Четвертое условие сердца – это намерение и решимость совершить действие, которое подлежит ответственности и расплате. Если по какой-то причине человек не в состоянии совершить действие, то станет ясно, был ли он воздержан от этого действия из-за стыда или страха перед Богом. Если стыд или страх перед Богом помешали человеку совершить задуманное действие, то один праведный поступок будет записан за него, потому что решение совершить грех является грехом, а отказ от осуществления греховного намерения и борьба против желаний своего низшего низменного «я» является праведным действием [достойным Божественного одобрения]. Если кто-то намеревался совершить грех, будучи подавленным настойчивостью низшего «я», то это не означает уклонение и беспечность Бога, но [вместо этого] отказ от намерения греха путем борьбы со своим низшим «я», безусловно, является великим делом. Если кто-то намеревался согрешить, следуя за сатаной, то воздержание от него, противостоя своим [внутренним] склонностям [таким образом, ведя внутреннюю духовную борьбу против зла и зла], делает его достойным доброго праведного дела. Однако, если кто-то не может осуществить намерение [совершить зло] из-за какого-либо препятствия [не отказываясь от своего низшего «я» и продолжая желать совершить зло], то один плохой поступок будет записан за него, потому что намерение сердца находится под его контролем. Хадис Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который рассуждает об этом, звучит следующим образом:

قالت الملائكة عليهم السلام رب ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئة وهو ابصر به
فقال: ارقبوه فان هو عملها فاكتبوها له بمثلها وان تركها فاكتبوها له حسنة وانما
تركها من جرائي

«Ангелы говорят Богу: «О, Боже! Этот раб Твой хочет совершить грех». [Хотя Бог знает о состоянии человека больше, чем кто-либо другой,] Он говорит: «Присматривайте за одним. Если кто-то исполняет свое намерение, то запиши одно злое деяние, равное его действию. Если же кто воздерживается от действий по своему [злому] намерению, то запиши в свой счет одно доброе дело, потому что он оставил этот грех ради Меня». (Эта традиция была передана в *Сахих Муслима* по авторитету [пророка] Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

В другом пророческом хадисе говорится:

انما يحشر الناس على نياتهم

«Люди воскреснут [в Судный день] по своим намерениям». (Эта традиция была

передана в *Сахих Муслима* по авторитету Умм Сальмы и Аиши [да будет доволен ими Аллах])

Эта традиция показывает, что если человек делает намерение сделать что-то и умирает, не успев это осуществить, то он умер бы с этим намерением и будет воскрешен с этим намерением, даже если бы он не совершал этого греха. Этот вопрос ясно изложен в следующем предании Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقل يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأن ناراً أذقتل صاحبه

«Когда два мусульманина противостоят друг другу с вытянутыми мечами [в бою, чтобы убить друг друга], тогда и убийца, и убитый попадут в ад». Пророка спросили: «О Пророк Аллаха! Убийство в ад имеет смысл, но почему убитый (жертва) попадет в ад?» Он ответил: «Это потому, что он также намеревался убить другого». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* на основании авторитета [сподвижника Пророка] Абу Бакры (да будет доволен им Аллах)

После этого объяснения нельзя предполагать, что Бог не принимает во внимание намерения сердца. В связи с этим следует помнить, что всякое волевое намерение и решимость подлежат расплате. Это объяснение также доказывает, что не существует расплаты и ответственности в вопросах, которые находятся вне человеческого контроля и возможностей. Некоторые люди не делают разницы между различными действиями сердца и называют все, что приходит в сердце, «повествованием от низшего «я» или «мыслью». Это их мнение не имеет силы. Почему бы не принимать во внимание [различные] поступки сердца, когда высокомерие, самодовольство (или самовозвеличивание), хвастовство, ревность и т.д. [которые чрезвычайно вредны для индивидуального и коллективного благополучия] являются действиями сердца, а аяты [из Корана] и пророческие повествования доказывают, что за них есть расплата и ответственность. Истина заключается в том, что все действия, которые находятся в силах слуги [Бога, т.е. человека], будут подлежать расплате и ответственности. Следовательно, если взгляд случайно упал на женщину, не принадлежащую к *Махрем* (потенциально пригодную для брака по Божественному закону), то за это нет никакой расплаты, но если второй взгляд должен быть брошен намеренно и умышленно, то он будет подвергнут [Божественному] расчету. Таково состояние помыслов сердца. Скорее, этот расчет должен касаться в первую очередь сердца, поскольку сердце – это реальная вещь [т.е. сердце – это основа и реальность человеческого бытия].

Виды инсинуаций: Существует несколько видов инсинуаций:

Первый вид – приглашение к истине и правде: Один из видов [инсинуаций] заключается в том, что сатана внушает это [в сердца], чтобы сделать истину сомнительной. Например, он скажет кому-то: «Не стоит отказываться от мирских удовольствий, потому что жизнь длинная, и долго сдерживать желания – дело трудное, требующее большого терпения». В этот момент, если раб [Божий, т.е. человек] задумывается о великих правах Бога, высоких наградах и мучительных наказаниях и дает понять своему сердцу, что жизнь может быть долгой, но по сравнению с загробной жизнью, она действительно ничтожна, и все мирские удовольствия мимолетны и преходящи, хотя на первый взгляд трудно быть терпеливым к ним, но по сравнению с адским огнем, Это совсем не сложно. Одно из этих двух принципов является существенным: если человек терпит трудности проявления терпения, не стремясь к мирским удовольствиям, то ему не придется терпеть тяготы ада, а если он не проявлял терпения по отношению к миру, то ему придется столкнуться с трудностями Последней жизни. Тем не менее, воспоминание и напоминания о Божьих обетованиях, предупреждения и возрождение веры и уверенности вынуждают сатану бежать, потому что он не может сказать, что адский огонь легче, чем терпение в отношении грехов или совершение грехов не ведет в ад. Даже если бы он сделал такие заявления, верующий слуга не будет доверять таким обетованиям [от сатаны] из-за своей веры в книгу Бога (Божественные предписания и свет разума). Точно так же, если он намекает на самомнение, что никто не обладает большим Гнозисом Бога, чем вы, или что нет примера подобного вашему поклонению и что вы занимаете высокое положение перед Богом. В этот момент слуга должен думать, что Гнозис, поклонение, высокий духовный статус [перед Богом], все органы, которые действовали, и все действия, посредством которых человек приобрел Гнозис, — все это творения Бога и даровано Им богатство, и что в них у него нет личного совершенства. После этой мысли не остается места для самодовольства, самомнения, самовосхваления и тщеславия, и сатана терпит унижительное поражение, потому что не может сказать, что это не творения Божии. Даже если он утверждает это, гнозис и вера слуги никогда не позволят человеку поверить в это. Такого рода инсинуации полностью искореняются из сердец обладателей света веры и Гнозиса, а также знающих Бога (гностиков) через Божественную память.

Второй вид инсинуации заключается в том, что сатана разжигает похоти. Это тоже бывает двух видов. Во-первых, слуга с уверенностью осознает, что похоть является грехом. Во-вторых, человек узнает о нем через доминирующую гипотезу. В случае уверенности, сатана не удержится от разжигания похоти, но он не сможет сделать это подстрекательство эффективным. Если это не точно, но это предположение, то подстрекательство сатаны может быть эффективным. В этом случае потребуются духовная борьба для его искоренения. Этот тип инсинуаций не заканчивается полностью во время Божественного поминовения, однако и он не способен доминировать.

Третий вид инсинуации – это просто мимолетные мысли и воспоминание о скрытых вещах, которые происходят во время молитвы. Следовательно, когда человек занимается Божественным поминанием (*зикром*), эти преходящие мысли на короткое время заканчиваются, затем возвращаются, а затем снова заканчиваются. Иногда пришествие преходящих мыслей бывает непрерывным и непрерывным, так что кажется, что мысли и память о Боге — это два кольца в одной цепи. Это происходит до такой степени, что иногда мимолетные мысли приходят одновременно со смыслами чтения [Корана], как будто в сердце есть два отдельных пространства для обоих, и оба могут сосуществовать одновременно. Такие инсинуации трудно полностью пресечь, но не невозможно, потому что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشئ من أمر الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه

«Тот, кто совершает два цикла молитв таким образом, что его низшее «я» (*нафс*) не говорит о мирских делах, тогда все его прежние грехи будут прощены».

Если бы в сердце не было никакой инсинуации, то Пророк (мир ему) не упомянул бы об этом. Это не относится к всякому сердцу [быть свободным от всякой инсинуации], но это можно представить только с сердцем, в котором любовь Бога господствует над ним до такой степени, что никакая другая мысль не приходит в него. Точно так же, как истинно любящий не имеет в своем сердце никакой другой мысли, кроме мысли о любимом, так и если кто-то беспокоится о враге, то он настолько поглощен своей мыслью и мыслью о том, что враг причинит ему вред, что это даже не исчезает во время молитвы, и он не помнит, сколько циклов он молился и что он прочитал в каждом цикле молитв. Это [поглощение и поглощенность такими мыслями] до такой степени, что человек даже не замечает, как кто-то проходит мимо, даже если глаза открыты и смотрят на прохожего. Поглощенность мирскими делами может быть такой, что страх перед адом и желание Рая будут способствовать такому увлечению [тогда мы можем представить, насколько всепоглощающей может быть Божественная любовь]. Однако, из-за слабости веры, такое состояние встречается нечасто.

Вывод [из этой дискуссии] заключается в том, что можно избавиться от сатаны на несколько мгновений, но не на всю жизнь. Если бы кто-то мог быть в безопасности и защищен от инсинуаций и подстрекательств сатаны, то это была бы благородная личность Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), но традиция гласит, что во время молитвы, когда его взгляд падал на какие-то узоры и узоры на его одежде, после молитвы он просто выбрасывал эту одежду и говорил:

شغلني عن الصلاة "أذهبوا به إلى أبي جهنم"

«Это [платье] привлекло меня от молитв, поэтому верни его Абу Джахму (сподвижнику Пророка, подарившему платье)».

Подобный случай произошел с золотым кольцом, в результате чего Пророк (мир ему и благословение) выбросил его (*хадис*, переданный *Насаи* со слов Абдуллаха ибн Аббаса [да будет доволен им Аллах]). Разделенное внимание и сосредоточенность [во время молитв, препятствующие Пророку (мир ему) полностью сосредоточиться на Боге] из-за узоров на одежде и золотом кольце были актом инсинуации сатаны. Следует напомнить, что инцидент с золотым кольцом произошел до того, как Бог запретил золото для мужчин. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) носил золотое кольцо, потому что в то время это было разрешено [до его последующего запрета]. Он убрал его, потому что он порождает инсинуации, а инсинуации, связанные с мирскими свойствами и имуществом, можно искоренить, только удалив их из нас самих.

До тех пор, пока человек обладает большим количеством имущества, чем необходимо, сатана обязательно вовлечёт его в инсинуации, даже если это дополнительное владение – всего лишь *дирхам* или *динар* (старые золотые и серебряные валюты соответственно). Форма инсинуации в этом случае будет заключаться в том, что сатана будет держать человека в беспокойстве и тревоге о его защите и будет советовать ему, куда потратить его и как спрятать, чтобы другие не узнали о его присутствии, или раскрыть его таким образом, чтобы люди приняли его превосходство. Эти и другие подобные инсинуации заставят волноваться. Тот, кто желает спастись от сатаны после того, как схватился когтями жадности за тело материального богатства, подобен тому, кто упал в мед и ожидает, что мухи не сядут на него. Это не одна дверь, а бесчисленные двери, через которые армии сатаны, обремененные грузом инсинуаций, непрерывно и непрестанно входят и выходят [как им угодно]. Один мудрец (мудрец) сказал, что сатана приходит к человеку через грех. Если этот путь закрыт, он становится на путь совета и увлекает человека в дела, которые отклоняют его от Божественного руководства (*Буда*). Если этот путь закрыт, то сатана ведет человека на путь [добровольного] лишений, ограничений и экстремизма, так что он запрещает даже для себя то, что не запрещено (*харам*). Если человек замыкает и этот путь, сатана вовлекает его в сомнения и опасения по поводу омовения (*вуду*, т.е. телесного очищения, необходимого для вхождения в духовное состояние формальных молитв) и молитв. Если кто-то закрывает даже этот путь [для входа сатаны], сатана облегчает ему добрые праведные дела. Когда люди начинают сближаться с человеком, думая о нем как о благочестивом, терпеливом, невинном и обладающем нравственной прямоотой, сатана вовлекает его в самодовольство, самовосхваление, самовозвеличивание и тщеславие («уджуб») и тем самым уничтожает его. Здесь сатана тратит все, что у него есть, так как это его последняя возможность, которую он не хочет упускать, поскольку знает, что если

он ее упустит, его добыча не будет поймана в его [охотничью] сеть, а вместо этого отправится прямо на Небеса.

Быстрые изменения в сердце и типы сердца в этом отношении

Как уже упоминалось ранее, сердце окружено различными контрастными качествами. Он похож на мишень, на которую со всех сторон обрушивается ливень стрел. Если что-то одно оказывает на него свое влияние, то приходит что-то другое и рассеивает его влияние. Сатана тянет его к желаниям низшего «я». Энджел тянет его в противоположном направлении. Один сатана тянет его к одному злу, а другой сатана тянет его к другому злу. Точно так же один ангел призывает его к одному доброму делу, а другой ангел призывает его к другому. Иногда это сердце вовлечено в борьбу между двумя ангелами, иногда между двумя сатанами, а иногда между ангелом и сатаной. В нем нет ни минуты покоя и спокойно, когда он не занят. Следующий стих намекает на то же состояние сердца:

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ

«И Мы отвратим их сердца и взоры». (Коран, глава 6, аят 110)

Это потому, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) осознавал чудесное творение Бога в чудесах сердца и осознавал, что этот кусок плоти всегда находится в преходящем, мимолетном и постоянно меняющемся состоянии. Вот почему он обычно ругался:

ومقلب القلوب

«Клянусь Изменяющим сердца (т.е. Богом)». (Эта традиция была передана в *Ас-Сахих Бухари* по авторитету Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах)

Он имел обыкновение в изобилии произносить следующие мольбы:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

«О ты, изменяющий сердца! Сохрани мое сердце твердым на Твоем пути».

Люди спрашивали его: «О Посланник Бога! Есть ли у вас опасения по поводу вашего сердца?» Он ответил:

وما يؤمنني والقلب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء

«По какой причине я должен становиться бесстрашным, когда сердце находится между двумя пальцами Милосердного (Бога), Который может перевернуть его так, как Он хочет?»

Изменчивость сердца и тайн Божиих в нем могут постичь только люди, которые всегда бдительно следят за ним и находятся в постоянном созерцании.

Три типа сердца с точки зрения его изменчивости и стабильности:

Существует три типа сердца с точки зрения его устойчивости к добру или злу, или от нерешительности между ними:

Сердце, наполненное светом благочестивого благоговения, благоговения и страха перед Богом (таква): Одно сердце таково, что оно наполнено светом благочестивого благоговения, благоговения и страха перед Богом (таква) и очищено от всех низменных и низменных внутренних качеств. Такое сердце получает благие мысли из сокровищниц невидимого царства и из ангельского царства ('Алам аль-Малакут). Интеллект созерцает на них, чтобы постичь их тонкости, хитросплетения, тайны и преимущества. Когда свет прозрения (Басира) открывает что-то хорошее как хорошее, тогда интеллект решает о его важности и убеждает сердце действовать в соответствии с ним. Когда ангел [ответственный за внесение Божественного света в сердце] видит, что сущность сердца очищена и очищена, свет интеллекта и здравого рассуждения осветил его, освещающие лучи света страха Божьего [действующего как нравственное ограничение против всего негативного, гнусного и вредного для себя и других] падают повсюду и горит светильник Божественного Гнозиса. без сомнения, такое сердце является обителью ангелов, где они сходят и пребывают, тогда ангел помогает воинству сокровенного и помогает человеку совершать многие блага праведные дела, пока праведность и дела, питающие ее, не становятся врожденной второй натурой, как говорит Бог:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فَسَنِّيئِرُهُ لِلْيُسْرَى

«Итак, того, кто подавал [в милостыне, ища лика своего Господа] и имел благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом и верил в истину праведного дела (пути к Богу), тому Мы сотворим облегчение». (Коран, глава 92, аят 5-7)

Такие сердца имеют обильное озарение со стороны Суда Божественного Господства, что даже [тонкие пороки, такие как] скрытый политеизм, не остаются скрытыми от глаз, которые более тонкие, чем темный черный муравей, ползающий в темной черной ночи [таким образом, чувствительность ко всему, что является отвратительным или негативным на малейшем уровне, возрастает, служа авангардом против него]. Обман сатаны не действует на такие сердца. Он изо всех сил старается обмануть и обмануть своей изощренной речью, но слуга [Божий, т.е. праведный человек] не обращает на это ни малейшего внимания. Такое сердце становится украшенным спасительными и благоприятными внутренними качествами (*мунджият*) после устранения внутренних разрушительных качеств (*мухликат*, или губительных внутренних качеств, которые приводят к разрушению сердца и души). Эти спасительные внутренние качества включают в себя благодарность Богу [за Его бесчисленные благословения, дарованные всем даже без просьбы], терпение [против всех невзгод, которые продвигают человека к более высоким уровням духовного сознания], благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом (*таква*), оптимизм и надежду на Бога (*риджа*), духовную нищету (*факр* или нуждаемость в Боге при любых обстоятельствах), воздержание от материализма (*Зухд*), любовь к Богу (*Махабба*), довольство Божественным повелением (*Рида*), рвение и любовь к Богу и желание быть с Ним (*Шавк*), доверие к Богу (*Таваккул*), глубокое созерцание Богом сотворенных чудес и тайн, как материальных, так и духовных, чтобы привить Божественную любовь (*Тафаккур*), принимая на себя ответственность за собственные недостатки в поклонении Богу, послушании и стремлении на духовном пути к достижению своей истинной цели жизни (*Ихтисааб*) и т.д. Божье внимание сосредоточено на таком сердце, и именно об этом сердце упоминается в следующем стихе:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ

«Воистину, сердца находят спокойствие [и внутренний мир] в памяти Бога». (Коран, глава 13, стих 28)

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

«О, душа в покое, пребывающая в вечном мире и спокойствии! Вернитесь к своему Господу [к необъятности Его Милости и Щедрости] в таком состоянии, чтобы вы были довольны Им, а Он доволен вами». (Коран, глава 89, стихи 27-28)

Сердце, наполненное желаниями из низшего «Я»: Второй тип сердца противоположен первому. Другими словами, она наполнена желаниями низшего низменного «я» и испорчена предвзятными привычками [и склонностями]. Двери этого сердца открыты для сатаны и закрыты для ангелов. Начало зла в этом типе сердца происходит с воображения желания низшего «я», за которым

следует нерешительность в потакании греху и злу. Сердце советуется с правителем, которым является интеллект. Поскольку интеллект уже был рабом низшего «я» и очень приучен к нему и привязан к нему, он принимает решение в его пользу и предоставляет средства для оправдания [для рассматриваемой материи, которая является неправильной, мерзкой и вредной]. Таким образом, низшее низменное «я» (*Нафс*) захватывает сердце [и полностью контролирует его], что помогает ему справиться с грехом. Сердце человека открывается желаниям низшего «я», и тьма жадности начинает распространяться повсюду, потому что армия интеллекта уже утратила свою способность к сопротивлению и отдала свой полный контроль низшему низменному «я» [которое по своей природе склонно к злу и злу]. Круг господства сатаны простирается еще дальше, который запутывает и заманивает сердце во внешнюю расточительность [через демонстративное потребление], обман и обман, ложные надежды и внушает другие подобные вещи. Следовательно, владычество веры [в Бога и Божественное водительство, ведущее к нравственной прямоте, служащей оплотом против всех излишеств] ослабевает, и озаряющий светильник уверенности [в истинности Божественного руководства, ведущего к праведности] гаснет. Другими словами, вера и уверенность в Божественных обетованиях, рае, аде и Последней жизни приходит к концу. Желания низшего «я» подобны дыму, который окружает сердце со всех сторон и гасит светильник веры и уверенности. Интеллект приходит в такое состояние, как будто глаз человека наполняется дымом и он теряет способность видеть. Господство похотей [различных видов – материальных, нематериальных и плотских] отнимает у сердца его способность думать и созерцать, а также его проницательность, и оно (сердце) становится настолько забывчивым к руководству [о правильном пути в жизни], что даже если увещатель хочет дать совет о чем-то хорошем, то человек даже не в состоянии понять это. Следующие стихи относятся к тому же сердцу:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

«О Пророк! Видели ли вы состояние человека, который сделал бога из своих желаний из низшего «я» [как будто он поклоняется такому божеству]? Итак, можешь ли ты присматривать за таким человеком [чтобы спасти его от причинения вреда самому себе]? Или вы думаете, что большинство из таких людей слушают и понимают? [Нет, скорее] Они подобны скоту, но еще более отклоняются от [правильного] пути [поскольку они даже лишены способности видеть, что правильно, а что плохо, полезно и вредно, удачно и разрушительно, вредно и благотворно]». (Коран, глава 25, аят 43-44)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

«На большинстве из них было доказано, что они не будут верить [в правду]». (Коран, глава 36, аят 7)

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

«[О Пророк! Не имеет значения], предупредите вы их или нет [о последствиях неправильных действий], они не поверят [в правду]». (Коран, глава 2, аят 6)

Некоторые сердца имеют одно и то же состояние во всех видах вожделений, некоторые вовлекаются в определенные вожделения, а некоторые даже близко не приближаются к каким-либо вожделениям. Например, некоторые люди держатся подальше от обычных грехов, но, увидев красивое лицо, не в состоянии контролировать себя, оставляют интеллект позади и ввязываются в зло, связанное с ним. Некоторые люди настолько жаждут власти, славы и положения [что указывает на более высокий социальный статус], что когда появляется возможность получить их, они безумно бегут за ней. Некоторые люди не слышат о своих собственных недостатках и не могут терпеть их оскорбления. Если кто-то скажет хотя бы слово, они впадают в ярость. Некоторые люди соблюдают богобоязненность (*таква*) и чистоту (*тахара*), но когда дело доходит до обращения с деньгами, они разрывают на куски все одежды богобоязненности и божественного возвышения и обрушиваются на богатство и имущество, как собака, набрасывающаяся на кость. Все эти грехи совершаются сердцами, которые окутаны дымом упрямого заблуждения и глупости (*Хава*) из низшего «я» (*Нафс*), сияние внутренней проницательности уменьшается, застенчивость [или скромность, которая действует как моральное ограничение против всех форм распушенности и подлости] и вера уходит, и эти люди начинают заниматься выполнением замысла и задачи сатаны.

Сердце между вожделением и верой: Третий тип сердца имеет мысли, рожденные в нем от упрямого заблуждения, глупости или желаний низшего «я», которые приглашают его ко злу. В то же время приходят мысли из веры [в вечные истины] и приглашают ее к добру и правде. Низшее «я» со всеми своими вожделениями склонно к злым мыслям, возбуждает похоти и повествует о превосходстве наслаждения и поиска комфорта. Интеллект помогает помышлениям о праведности, критикует похоти и говорит низшему «я», что это [размышление над вопросом] является делом невежества и напоминает действия животных и диких зверей, потому что они напали на зло, даже не заботясь о последствиях. Если «я» склонно прислушиваться к советам интеллекта, сатана отказывается от погони за низшим «я» и идет за интеллектом, и таким образом он усиливает факторы, связанные с вожделениями. Сатана говорит уму: «Почему ты ограничиваешь себя без причины? Почему вы отложили в сторону свои желания?

Есть ли среди ваших современников кто-то, кто противится желаниям человека и пренебрегает его потребностями? Они получают свою долю мирских удовольствий, и в вашей судьбе есть только ограничение [и воздержание от хорошей жизни]. Им повезло, в то время как вы лишены, несчастны, окружены проблемами. Люди мира смеются над вами и приводят примеры других людей, которые пошли по пути, по которому я им велел идти, и достигли высоких позиций [и славы]. Почему бы вам не пойти по их стопам? Разве вы не видите таких-то и таких-то ученых, что они делают то-то и то-то, и если бы это было плохо, то почему бы они (святые и религиозные люди) делали это [в первую очередь]?» [В результате этих сильных и, казалось бы, логичных и убедительных уговоров,] Низшее «я» склоняется к сатане. В этот самый момент ангел преграждает путь низшему «я» и говорит ему: «Человек, который ради получения наслаждений настоящего забывает о конечном результате и завершении всех дел, погибает. Готовы ли вы оставить вечные благословения и радости небес ради того, чтобы полагаться на эти [эфемерные мирские] удовольствия, которые продлятся всего несколько дней? Неужели вы считаете более легкими муки в геенне, чем терпение в своих похотях? Не следуйте за людьми и не обманывайтесь сатаной. Грехи других людей не могут уменьшить боль вашего наказания. Если вы обзаведетесь уютным и прохладным домом во время жаркого лета и жары, останетесь ли вы с людьми [которые заняты наслаждением эфемерными мирскими удовольствиями] или предпочтете дом, где тела не тают от жара солнца и где горячие порывы воздуха не воспаляют тело? Ваше состояние в мире (земном существовании) таково, что вы не можете вынести зной солнца. Ты не можешь [даже] стоять в нем, тогда неизвестно, что мешает тебе бояться ада? Разве жар ада меньше, чем жар солнца?» С помощью этого совета «я» становится склонным к ангелу. Короче говоря, борьба и борьба между ангелом и сатаной продолжаются, и в этой борьбе человек охватывает вехи своей жизни. Иногда сатанинские качества доминируют, и низшее «я» становится всецело склонным к сатане и становится его сообщником и помощником. Она избегает группы Сострадательного (Бога), и все эти действия совершаются через телесные органы человека, которые были запечатаны предопределенной судьбой, и [эти действия таковы], что уводят человека от Бога. Когда доминируют [благородные] качества из ангельской сферы, тогда «я» не попадает в ловушки сатаны и уничтожает его обман. Человек не проявляет лени в делах Последней жизни, а вместо этого поклоняется группе Милосердного (Бога), и такие действия совершаются его телесными органами, которые вызывают Божественное одобрение и одобрение. Это также происходит в соответствии с предопределенным судьбой. [Вышеупомянутое] пророческое повествование о том, что «сердце верующего находится между двумя пальцами Милосердного (Бога)», намекает на ту же борьбу, которая идет между двумя противниками. Такие сердца не имеют постоянной склонности к какой-либо одной из [двух] групп, но вместо этого акт революции и перемен продолжается в таких сердцах

[поскольку они являются полями сражений напряженной борьбы и битвы между силами добра и зла].

Акты послушания и нарушения [Божественных заповедей] проявляются в сфере физического существования из сокровищниц невидимого, и сердце становится средством их осуществления, потому что сердце – это сокровище из сокровищниц невидимого и трансцендентного ангельского царства. Люди сердца используют эту видимость, чтобы получить глубокое понимание [Божественно предопределенного] предназначения. Те, кто был создан для рая, обеспечены средствами [Божественного] послушания, а те, кто был создан для ада, получили средства непослушания и обеспечены обществом плохих друзей, и в их сердцах созданы сатанинские инсинуации.

Сатана чрезмерно дурачит людей, ссылаясь на Божественное Милосердие и Щедрость. Он также говорит им, что у нас осталось много жизни, поэтому продолжайте совершать грехи, а затем покайтесь [позже, ближе к концу долгой жизни]. Он также говорит им, что нет недостатка в богобоязненных людях, и если вы будете противиться их пути, то ничего плохого не произойдет. Коран нарисовал точную картину его [ложных и вводящих в заблуждение] обещаний:

يَعِدُّهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ^ط وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

«Сатана дает им обещания и делает их жадными [с надеждой на долгую жизнь], а сатана дает им только ложные обещания». (Коран, глава 4, стих 120)

Это значит, что он обещает покаяние и пробуждает надежды на прощение, а такими отговорками и махинациями уничтожает людей. Люди поддаются влиянию обмана сатаны и принимают его аргументы, и [следовательно] их сердца сжимаются указаниями вечной судьбы, как сказал Бог:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ^ط وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ

«Итак, для кого Бог желает наставлять, Он расширяет сердце человека до подчинения Божественной воле (исламу), а для кого Бог хочет сбить с пути [с пути Божественного водительства и вечной истины], Он сильно сжимает сердце, как будто он восходит на небеса». (Коран, глава 6, аят 125)

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ^ط وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ^ق

«Если Бог помогает вам, то никто не может господствовать над вами, а если Он не

помогает вам, то кто может вам помочь? И только на Бога верующие должны уповать». (Коран, глава 3, стих 160)

Из этих стихов следует, что только Бог дает руководство, и только Он является Тем, Кто вводит в заблуждение (отсюда необходимость избегать всего, что ведет к Божественному недовольству человеком и его действиями):

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

«Бог делает, что хочет, и решает, чего хочет».

Никто не может уклониться от Его повеления, и никто не может отвергнуть Его решение. Он сотворил небеса и людей, которые этого заслуживают, и заставил их идти по пути [Божественного] послушания. Он также сотворил ад и людей, которые заслуживают его, и заставил их идти по пути [Божественного] непослушания, и сообщил Своим слугам знамения тех, кто достоин рая и ада, и объявил следующее:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

«Благочестивые и праведные будут в благословениях и утешении, и истинно подлые будут в геенне». (Коран, глава 82, стихи 13-14)

Всевышний и Всевышний Бог.

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

«Его нельзя допрашивать за то, что он делает, а других можно допрашивать за то, что они делают». (Коран, глава 21, стих 23)

Этого краткого рассказа о чудесах сердца будет достаточно, и более того, что на эту тему неуместно в связи с экзотерическим знанием (знанием внешних материй или *Ильм аль-Муамла*). Цель того, что здесь было упомянуто, состоит также в том, чтобы познакомить с тайнами и тонкостями экзотерического знания (*Улум аль-Муамла*) тех, кто не желает иметь дело с внешними факторами (внешним значением этого знания) и предпочитает суть (внутреннюю сущность) внешней оболочке и имеет стремление к [внутренним] сложностям реальностей. Есть надежда, что это краткое изложение утолит их жажду [к вечным истинам] и принесет им пользу.

Глава 2- Духовная борьба за очищение души, обретение просветленных внутренних качеств и излечение внутренней тьмы и болезней души

Вторая книга Газали в третьем томе или четверти его *главного труда* «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена лечению болезней души и стремлению через духовные трудности достичь этой цели. Это, в свою очередь, продвигает душу к более высоким уровням утончения, осознания, духовного восхождения и Гнозиса (Марифа) как личного императива для каждого человека, чтобы предотвратить бедствия на индивидуальном и коллективном уровнях и осуществить трансформацию, необходимую для возвышения человечества как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Эта книга представлена здесь в сжатом виде следующим образом ^[8]:

Да будет известно, что красота характера является [внутренним и врожденным] качеством и характеристикой Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и является самым высоким действием духовно совершенных, святых, гностиков и мистиков (*Сиддикин*). На самом деле, это половина религии. Это плод духовного устремления богобоязненных и благочестивых поклонников. Плохие нравы, манеры и характер являются смертельными ядами, и в их судьбе унижение, уныние и дурная слава. Они отдаляют человека от Бога и приближают его к сатане. Это точки входа в ад.

Прекрасные нравы, манеры, внутренний характер, темперамент, состояние бытия и характер (*Ихлак аль-Хасана*) являются широко открытыми дверями в Рай и являются средствами для Божественной близости и близости. Плохие нравы, манеры и характер (*ихлак аль-кабита*) – это болезни и болезни сердца. Телесные болезни лишают человека мирской жизни, а болезни сердца и души приводят к тому, что [вечная] жизнь в Последней жизни заканчивается. Нет никакой видимой связи между болезнями тела и болезнями сердца и души, но мы видим, что врачи лечат телесные болезни, и они сформулировали бесчисленные правила и предписания, и в свете них проводится диагностика и назначаются лекарства. Когда человек усердствует в связи с [излечением] болезней этого смертного тела,

он также должен стремиться в связи с [излечением] болезней сердца и души. У таких болезней также есть методология [диагностики, лечения и знания, необходимые для этого], которую необходимо изучить каждому человеку, потому что в каждом сердце есть некоторые болезни, и если их не вылечить, то они становятся разрушительными, и в результате них рождаются многие другие болезни. Поэтому важно получить знания об этих заболеваниях, выявить их причины и ознакомиться с методами их лечения. В следующем стихе Корана:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

«Воистину, блаженства и истинного успеха достиг тот, кто очистил ее (т.е. душу от всех болезней ее)». (Коран, глава 91, аят 9)

Имеется в виду исцеление сердца:

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

«И лишен и неспособен тот, кто погубил душу [преступлениями против Божественного руководства, нравственным унижением, внутренней испорченностью, негативами и мерзостью]». (Коран, глава 91, стих 10)

Этот стих относится к небрежности в лечении [болезней и недугов сердца]. В этой книге будут кратко объяснены некоторые болезни сердца и состояния их излечения. Каждая болезнь будет объяснена отдельно в остальных книгах этого [третьего] тома [«Ихья аль-Улум ад-Дин» Газали, или «Возрождение знания о пути к Богу», в котором речь идет исключительно о разрушительных качествах души]. Цель здесь – приобретение нравственности, манер и совершенства внутреннего характера и пролить свет на пути их приобретения. Но сначала в качестве примера [или аналогии для лечения духовных недугов] будет упомянуто исцеление от телесных недугов. Вперемешку с этим обсуждением будут объяснены достоинства прекрасной морали, манер и характера вместе с их реальностью. Кроме того, будет объяснено, что через решительное [духовное] устремление можно усвоить (привить и достичь) хорошие нравы, манеры и черты характера. Будут объяснены методы и средства приобретения хороших черт характера. Наряду с цивилизацией и утонченностью характера и методами духовных устремлений, будут упомянуты те признаки и указания, по которым распознаются болезни сердца.

Превосходство хорошего благородного характера и вред плохого отвратительного характера

Аяты и пророческие повествования: Бог, восхваляя Своего возлюбленного Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), выразил Свои щедрости на него, сказав:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

«Воистину, ты находишься на высоком уровне благородного и возвышенного характера». (Коран, глава 68, аят 4)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

هَوَانُ تَصِلَ مِنْ قِطْعِكَ وَتَعْطَىٰ مِنْ حَرَمِكَ وَتَعْفُو عَنْ ظَلَمِكَ

«Красота характера в том, что ты соединяешься с теми, кто разрывает отношения с тобой [с твоими родственниками], ты добр, сострадателен и отдаешь тому, кто тебя обделяет, и ты прощаешь того, кто тебя угнетает». (Эта традиция была передана в *Ибн Мардавия* со слов Джабира, Анаса и Кайса бин Саада бин Убады [да будет доволен ими Аллах])

Он также сказал:

أَنَا بَعِثْتُ لَا تَمُومُكَ أَرْكَامُ الْإِخْلَاقِ

«Я был [Божественно] предопределен для совершенствования и завершения хорошего характера, морали и манер». (Эта традиция была передана в *Муснад Ахмад, Врач и Байхаки* по авторитету [пророка] Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

أَثْقَلُ مَا يَوْضَعُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنُ الْخُلُقِ

«Самое тяжелое, что будет положено на весы деяний (*Мизан*) в Судный день, будет страх перед Богом и добрый характер, нравственность, нравы, внутренние склонности и темпераменты». (Эта традиция была передана в *Абу Дауд* и *Тирмизи* по авторитету [пророка] Абу аль-Дарды [да будет доволен им Аллах])

Один человек спросил Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «О Посланник Бога! Что является дурным предзнаменованием (т.е. лишением всего хорошего)?» Он ответил: «Плохой характер, мораль и манеры». (Эта традиция была передана в *Муснад Ахмад* по авторитету [жены Пророка] Аиши [да будет доволен ею Аллах])

К Пророку (мир ему и благословение Аллаха) подошел человек и попросил у него совета. Он ответил:

اتق الله حيث كنت، قال زدني، قال اتبع السلة الحسنة تمحها، قال زدني
قال خالق الناس يخلق حسن

«Имейте благочестивый трепет, благоговение и боязнь Бога, где бы вы ни жили». Он попросил больше совета. Пророк ответил: «Если вы сделаете что-то плохое или совершите грех, совершите за этим что-то доброе и благородное, так как добрые дела стирают грехи». Он попросил больше совета. Пророк ответил: «Относись к людям с хорошими моралью, манерами и характером».

Его спросили: «О Посланник Бога! Что является лучшим из всех действий?» Он ответил: «Прекрасные нравы, манеры и характер».

Абу аль-Дарда (да будет доволен им Аллах) сказал, что он слышал, как Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اول ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الايمان قال
اللهم قوني فقواء بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم
قوني فقوا بالبخل وسوء الخلق

«На шкале деяний (*Мизан*) [в Судный день] на первое место будут поставлены прекрасные нравы, манеры и характер (*Хусн уль-Хульк*) и щедрость (*Саха*). Когда Бог создал веру [в Него], она спросила: «О Боже! Придайте мне сил и укрепите меня!» Бог укрепил его прекрасными нравами, манерами и характером (*Хусн уль-Хульк*) и щедростью (*Саха*). Когда Он сотворил неверие и отвержение Бога (*куфр*), она спросила: «О Боже! Придайте мне сил и укрепите меня!» Бог наделил его силой скупости (*Бухуль*) и дурными отвратительными нравами, нравами и характером (*Су уль-Хульк*)». (Хафиз Ираки, великий ученый *Хадисы* или пророческие хадисы, которые исследовали и предоставили ссылки на источники хадисов в этой книге имама Газали «Возрождение знания о пути к Богу», сказали, что ему не удалось найти ссылку на источник этого хадиса, однако сборники хадисов Абу Дауд и Тирмизи передали пророческое предание от того же рассказчика (Абу аль-Дарда [да будет доволен им Аллах]): «На шкале деяний ничто не будет тяжелее прекрасных нравов, манер и характера»)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ان الله استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم الا السخاء وحسن
الخلق الا فرينوا دينكم بهما

«Бог очистил эту религию для Себя и для вашей религии (*Дин* или путь к Богу) нет ничего более подходящего, чем щедрость и прекрасные нравы, манеры и

характер. Остерегаться! Украсьте свою религию обоими этими двумя качествами». (Эта традиция была передана в *Дар Катни* и *Хара-ети* по авторитету [сподвижника Пророка] Абу Саида аль-Худри [да будет доволен им Аллах])

Пророческое повествование гласит:

حسن الخلق خلق الله الا عظم

«Прекрасные нравы, манеры и характер – это [Божественное] качество Бога, Всевышнего». (Эта традиция была передана в *Табарани Аусат* по авторитету [Пророка] Аммара бин Ясира [да будет доволен им Аллах])

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعواهم بيسط الوجوه حسن الخلق

«Если вы не можете быть экспансивным с людьми через свое богатство и имущество (т.е. если у вас нет финансовых средств, чтобы помочь людям своей щедростью удовлетворить их потребности), тогда будьте щедры с ними (будьте щедры по отношению к людям) с улыбающимся лицом и прекрасными моралью, манерами и характером [по отношению к ним]». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Баззар», «Абу Яала» и «Табарани»* со слов [сподвижника Пророка] Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Бара бин Аазиб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был самым красивым и красивым, с лучшими моральными качествами, манерами, характером и поведением по отношению к людям». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Хара-ети*)

Абу Масуд (да будет доволен им Аллах) передаёт, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) произносил следующую мольбу:

اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

«О Боже! Вы сделали мою внешность хорошей, пожалуйста, сделайте хорошим и мой внутренний характер (другими словами, недостаточно просто иметь красивую внешность, так как хорошая внешность в сочетании со злом и мерзким внутренним существом бесполезна; то, что делает человека по-настоящему красивым, это хорошая внешность вместе с прекрасными моралью, манерами, характером и внутренним расположением). т.е. прекрасное сердце и душа)». (Эта традиция была передана в *Хадис коллекция Хара-ети*)

Абдуллах бин Умар (да будет доволен им Аллах) сказал, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) имел обыкновение обильно и обильно произносить следующую мольбу:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَحَسَنَ الْخُلُقِ

«О Боже! Я молю Тебя даровать мне крепкое здоровье, мир и безопасность [от всех бед в этом мире и в следующем], а также прекрасные нравы, манеры и характер (поскольку сочетание этих благословений является совершенством Божественно дарованных благословений)». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Хара-эти*)

Усама бин Шарик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды я посетил Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), когда несколько пустынных арабов спрашивали его о лучшем, что было даровано слуге [Божьему]. Он ответил: «Прекрасные нравы, манеры, характер и внутреннее расположение (*Хусн уль-Хульк*)». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Маджа*)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اِنْ اَحْبَبْتُمْ اِلَى وَاَقْرَبْتُمْ مَنِّىْ مَجْلَسَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ احْسَنْكُمْ اخْلَاقًا

«В Судный день самыми любимыми и близкими для меня будут те люди, которые обладают превосходными моральными качествами, манерами, характером и внутренним расположением».

Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) передал от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ اَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَلَا تَعْتَدُوْا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ تَقْوٰى
تَحْجِزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللّٰهِ اَوْ حِلْمٌ يَكْفِ بِهٖ السَّفِيْهَ اَوْ خُلُقٌ يَعْشِيْ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ

«Человек, у которого нет этих трех вещей или ни одной из них, не доверяет ни одному из своих деяний: благочестию, благоговению, благоговению и страху перед Богом (*таква*), которые удерживают человека от непослушания Богу; терпение, снисходительность, милосердие и сдержанность (*Hilm*), которые не позволяют [ссориться] с глупым человеком; и добрые нравы, манеры, характер и внутренний нрав (*Хулк*), с которыми человек проживает свою жизнь среди людей». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Хара-эти* и *Табарани Кабир* по авторитету Умм Саламы [да будет доволен ею Аллах])

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) далее рассказал о качествах прекрасных нравов, манер, характера и внутреннего расположения следующим образом:

من سعادة المرء حسن الخلق

«Прекрасные нравы, манеры, характер и внутреннее расположение (Хусн уль-Хульк) является одним из преобразующих факторов [перемен] для вечного счастья и бесконечного успеха (Саада) для физического лица». (Эта традиция была передана в Хадис коллекция Хара-ети)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) однажды сказал:

ان المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم ميزته

«Мусульманин, которому Бог дарует способность творить добро, достигает ранга молящегося, который постится и поклоняется Богу всю ночь благодаря своей прекрасной морали, манерам и характеру, а также своему доброму внутреннему расположению». (Эта традиция была передана в Сборник хадисов Муснад Ахмед со слов Абдуллаха бин Амра (да будет доволен им Аллах)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) однажды сказал:

ان العبد ليلبلغ خلقه عظيم درجات الاخرة وشرف المنازل واله للضعيف في العبادة

«Слуга [Божий, т.е. человек] достигнет великих [духовных] рангов и степеней [перед Богом] благодаря добрым нравам, манерам, характеру и внутреннему расположению, даже если он слаб в [Божественном] поклонении». (Эта традиция была передана в Сборники хадисов «Хара-ети» и «Табарани» со слов Анаса бин Малика («Да будет доволен им Аллах»)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

سوء الخلق ذنب لا يغفر وسوء الظن خطيئة تضوح

«Плохие нравы, манеры, характер и мерзкий внутренний нрав – это непростительный грех, а плохое мнение о других – это такой грех, который порождает другие грехи». (Эта традиция была передана в Сборник хадисов Табарани Сагир со слов Аиши (да будет доволен ею Аллах)

Джунаид Багдади (да помилует его Аллах) сказал: «Несмотря на скудость знаний и [праведных] поступков, есть четыре качества, которые поднимают человека на большие духовные ступени: первое – это терпение, второе – смирение, третье –

щедрость и четвертое – прекрасная мораль, манеры, характеры и внутренний характер. Эти четыре качества являются совершенством веры». Каттани (да помилует его Аллах) сказал: «*Тасаввуф* (знание, практическая методология и состояние духовности) – это имя *Ахлак* (прекрасные нравы, манеры, характер и внутреннее расположение). Тот, кто больше в *Ахлаке*, также больше в *Тасаввуфе*». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Встречайтесь с людьми с прекрасными нравами, манерами, характером и внутренним расположением и держитесь от них подальше своими действиями [чтобы не причинить им никакого вреда]». Яхья бин Муаз (да помилует его Аллах) сказал: «Плохие нравы, нравы и характер – это такое зло, в присутствии которого обилие добрых дел не приносит пользы. Добрые нравы, манеры и характер являются такой добродетелью, при наличии которой обилие недостатков не вредно». Абдуллу бин Аббасу (да будет доволен им Аллах) был задан вопрос: «Что такое благородство (*Карам*)?» Он ответил: «Знать упоминается в Коране как:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

«Воистину, благороднее среди вас в глазах Бога тот, кто имеет благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом (*Таква*)»". (Коран, глава 49, стих 13)

Абдулла бин Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «У каждого здания есть фундамент, и основа ислама – это прекрасные нравы, манеры, характер и внутренний настрой». Атта (да помилует его Аллах) сказал: «Тот, кто достиг [духовных] высот, достиг благодаря прекрасной морали, манерам, характеру и внутреннему расположению. Никто, кроме Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), не достиг совершенства в прекрасных нравах, манерах, характере и внутреннем расположении. Ближе к Богу те люди, которые следуют по стопам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) в [воспитании] прекрасных нравов, манер, характера и внутреннего расположения (*Хусн уль-Хульк*)».

Реальность хорошего благородного характера и плохого отвратительного характера

Реальность прекрасных нравов, манер, характера и внутреннего расположения: Есть два [релевантных] слова - *Хальк* (хороший внешний вид) и *Хулк* (хороший внутренний характер и расположение). Оба эти слова также используются вместе. Например, говорят, что такой-то и такой-то человек одновременно и красивый, и с хорошим характером. Другими словами, внешность человека хороша, и его мораль, манеры, поведение, характер и внутреннее

расположение также хороши. Этот человек обладает как внешней, так и внутренней красотой. В таком утверждении *Хальк* означает внешний вид, а *Хульк* – внутренний вид, и это так, потому что человеческое существо – это сочетание тела и души. Тело можно наблюдать глазом, а душу воспринимать прозрением (*Басира*) или внутренним глазом. Тело и душа имеют свое состояние и внешний вид. Такая внешность может быть как приятной, так и некрасивой. Душа, которая воспринимается посредством прозрения (*Басира*) или внутреннего глаза, выше и выше тела, воспринимаемого глазом. Поэтому Бог, приписывая Себе душу, выразил ее величие следующим образом:

إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن صَلَٰصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾

«Я собираюсь создать человека из звучащей глины. Итак, когда Я закончил творить его и вложил в него (т.е. внешнюю форму человеческого существа, которое есть тело) душу от Меня, вы все [о Ангелы] пали ниц перед этим [по Моему Повелению] (подчиниться Моей Воле и Божественному Замыслу сотворения человека и подчиниться возвышенности своей души, благодаря Божественной тайне и потенциалу для достижения вершины духовных достижений, в форме Божественного Гнозиса, присущего ей)». (Коран, глава 15, стихи 28-29)

В этом стихе тело приписывается глине, а душа – Богу. Здесь «душа» (*Ruh*) и «я» (*Nafs*) относятся к одному и тому же, и если слово «я» используется вместо «душа», то не должно быть путаницы. Теперь давайте послушаем объяснение *Хулк* (внутренний характер и расположение). *Хулк* – это название такого врожденного внутреннего состояния личности, благодаря которому легко совершаются поступки. Если поступки, рожденные из этого состояния, хороши в соответствии с Божественным Законом (*Шариатом*) и интеллектом, то это будет называться прекрасной моралью, манерами, характером и внутренним расположением, а если поступки плохи, то это будет называться плохой моралью, манерами, характером и внутренним расположением.

В этом определении было установлено условие врожденного внутреннего состояния личности, при котором поступки совершаются легко и без усилий, потому что прилагать усилия для трат [на благотворительные действия и помощь нуждающимся людям], контролировать гнев с помощью силы и борьбы и т. д. не является терпением, потому что *хулк* (внутренний характер и расположение) — это то, что выражает себя через поступки (хорошие или плохие) без каких-либо усилий.

Здесь есть четыре вопроса: во-первых, является ли поступок хорошим или плохим; во-вторых, способен ли человек совершить хороший или плохой поступок;

в-третьих, знание реальности этих поступков (т.е. хорошими они или плохими); в-четвертых, наличие в себе врожденного внутреннего состояния, которое склоняется либо к красоте, либо к уродству, и одно из них становится для него легким. *Khulq* (внутренний характер и расположение) связан с четвертым значением – другими словами, это врожденное внутреннее состояние [глубоко укоренившееся в себе], посредством которого человеческое существо активно участвует в [негативной или положительной деятельности, такой как] скупость или щедрость.

Точно так же, как внешняя красота – это не просто название красивых глаз, но баланс и пропорции всех органов – глаз, носа, ушей, губ, щек и т.д. – называются красотой, и через красоту всего этого происходит завершение [и совершенство] красоты. Точно так же внутренняя красота также имеет четыре компонента, и необходимо иметь красоту во всех четырех компонентах [чтобы обладать внутренней красотой]. Если все эти компоненты останутся сбалансированными и пропорциональными, то человек будет называться целостным с точки зрения внутренней красоты. Этими четырьмя компонентами являются сила знания, сила гнева, сила желания и сила справедливости, т.е. способность удерживать первые три силы в состоянии равновесия и умеренности.

Превосходство и красота силы знания заключается в том, что с его помощью человек становится способным различать ложь и истину в утверждениях, истину и ложь в убеждениях, красоту и уродство в действиях. Когда эта сила достигнет такого уровня, ее плоды будут дарованы в виде мудрости (*Хикма*). Реальность прекрасной морали, нравов, характера и внутреннего расположения (*ихлак*) – это мудрость, о которой Бог говорит:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

«И тот, кому дарована мудрость, получил [источник] великого блага». (Коран, глава 2, аят 269)

Превосходство сил гнева и желания состоит в том, что они действуют по указанию мудрости, т.е. интеллекта и Божественного закона. Цель силы равновесия и справедливости состоит в том, чтобы подчинить силы гнева и желания и подчинить их мудрости. Интеллект подобен советчику и доброму помощнику, а сила равновесия и справедливости — это исполнитель советов интеллекта. Гнев – это сила, которая обладает способностью принимать направление интеллекта. Его сходство подобно охотничьей собаке, которая нуждается в дрессировке, и после этого она становится такой, что без подсказки со стороны охотника она не

продвигается вперед и не отступает назад. Желание подобно лошади, которую сажают на лошадь, чтобы отправиться на охоту. Лошадь иногда дрессирована и цивилизована, а иногда дика и непокорна. Благодаря силе равновесия и справедливости желание удерживается под контролем, иначе вместо охоты [вечного счастья и вечного успеха] человек сам становится жертвой.

Тот, кто обладает этими четырьмя компонентами [внутренней красоты] на уровне [уравновешенной] умеренности, будет человеком прекрасных нравов, манер, характера и внутреннего расположения. Если человек имеет некоторые компоненты [внутренней красоты] в умеренных количествах и некоторые неуравновешенные и неумеренные (т.е. в крайностях, когда у него может быть слишком мало или слишком много этих компонентов), то он будет назван хорошим по отношению к умеренным. Его пример подобен примеру человека, у которого красивые глаза на лице, но другие вещи не идут хорошо. В этом случае один из них называется красивым по отношению к глазам и некрасивым по отношению к другим органам. Красота и уравновешенная умеренность силы гнева называются храбростью; уравновешенная умеренность и красота силы желания называется невинностью (*'Iffa*). Если сила гнева больше уровня сбалансированной умеренности, то это будет называться чрезмерной яростью (*махур*); Если он ниже уровня сбалансированной умеренности, это будет названо трусостью. Точно так же сила желания выше уровня сбалансированной умеренности называется «подстрекателем зла» (*Шар*), а ниже уровня сбалансированной умеренности называется застоєм (*Джамуд*). Уровень сбалансированной умеренности, необходимый между этими двумя [крайностями], — это храбрость и невинность. То, что находится на двух концах спектра, или крайностей, другими словами, недостаток или избыток не является целью, напротив, они (крайности) были осуждены, и вместо того, чтобы называться совершенствами (*Fada-il*), они называются уродствами (*Radha-il*). Сила справедливости (*'Adl*) не имеет недостатка или излишеств [поскольку она находится на уровне сбалансированной умеренности], и ее противоположностью является угнетение. Когда справедливости нет, угнетение исчезает. Уровень сбалансированной умеренности знания называется мудростью (*хикма*), и использовать его для неправильных целей – значит выводить его за пределы уровня сбалансированной умеренности. Если оно используется в сторону излишеств [неправильным образом], это называется злом и обманом, а если оно используется в сторону недостатка, то это называется глупостью. Средний уровень [сбалансированной умеренности] знания [который избегает всех крайностей] называется мудростью. Эти детали показывают, что основными принципами и компонентами хорошего характера (*ихлака*) являются четыре: мудрость, храбрость, невинность и справедливость.

Мудрость относится к состоянию своего «я» (*нафс*), в котором человек может отличить правильное от неправильного, – это все вопросы, которые находятся в пределах его возможностей. Справедливость относится к состоянию «я» (*нафс*), с помощью которого человек управляет гневом и желанием и подчиняет их мудрости. Храбрость относится к состоянию, в котором сила гнева подчинена и послушна силе интеллекта и не действует и не воздерживается от действий без их разрешения. Невинность относится к силе, с помощью которой желание и похоть могут быть дисциплинированы и подчинены интеллекту и Божественному Закону. Источником и источником всех хороших качеств и черт характера являются эти четыре принципа. Например, следующие достойные похвалы внутренние качества рождаются из сбалансированной умеренности силы интеллекта: мудрое принятие решений путем обдумывания вопросов, острота ума, мудрый взгляд на вещи, осознание скрытого вреда низшего «я» и тонкостей вопросов и действий. Избыток этой силы [интеллекта] порождает внутреннюю негативную предрасположенность к злу, замыслу [причинить вред другим], обману и хитрости. Скучность [силы интеллекта] порождает такие болезни, как недостаток опыта (знаний и знаний), глупость, глупость, недостаточная осведомленность [о реальности вещей] и навязчивые идеи (навязчивое поведение). Отсутствие опыта относится к отсутствию опыта, несмотря на здравость воображения, мыслительного процесса, поскольку некоторые люди имеют опыт в одном вопросе, но совершенно неопытны в другом. Разница между глупостью и навязчивой идеей заключается в том, что глупый человек имеет правильную цель, но не знает, как ее достичь. Навязчивая идея заключается в том, чтобы принять вещь, которая не достойна принятия, поскольку она полностью вредна для одного и других. Уравновешенная умеренность храбрости воспитывает эти прекрасные внутренние качества: благородство, дерзость, строгое наблюдение за собой, снисходительность, настойчивость, сдерживание гнева, достоинство, трезвость и т.д. Недостаток силы и храбрости порождает оскорбление, унижение, страх, дешевизну, комплекс неполноценности, недостаток мужества и низкий моральный дух. Уравновешенная умеренность невинности воспитывает великодушие, скромность и застенчивость, терпение, пренебрежение чужими недостатками, довольство, богобоязненность, тонкость, высокое мужество и мораль, широкое сердце и великодушие, а также отсутствие жадности. Выход за рамки уравновешенной умеренности невинности порождает внутренние болезни и отрицательные разрушительные качества, такие как жадность, жадность, бесстыдство, внутренняя склонность ко злу, расточительность и расточительность, хвастовство, оскорбление других, болтовня, лесть, ревность, позор и унижение бедных и смиренных.

Из этого следует, что существуют четыре принципа прекрасного характера, качеств и внутреннего расположения: мудрость, храбрость, невинность и справедливость. Все остальные моральные качества, нравы, внутренние черты характера и качества являются ответвлениями этих четырех основных качеств. В этих четырех принципах [совершенства морали, манер, внутренних черт характера и качеств] совершенство уравновешенной умеренности не было даровано никому, кроме Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Люди, пришедшие после него, не близки ему в этом превосходстве и совершенстве. В той мере, в какой человек похож на Пророка и подражает ему в этих качествах, он будет близок к Богу в этой степени, а тот, кто далек от Пророка в этих качествах, будет далек от Бога в той же степени. Человек, который является воплощением всех этих прекрасных морали, манер, внутренних черт характера и качеств, заслуживает того, чтобы ему подчинялись, на него ссылались и ему следовали другие во всех своих действиях. Человек, лишенный их и являющийся воплощением их противоположностей, заслуживает того, чтобы его изгнали из города и бойкотировали люди, потому что в таком человеке не осталось человечности, а вместо этого он стал представителем сатаны. Подобно тому, как удаляется расстояние от сатаны [путем воздерживания от зла и зла], так и такой человек должен быть отдален. Подобно тому, как человек, являющийся воплощением совершенства морали, манер, внутренних черт характера и качеств и обладающий близостью к ангельским качествам, достоин лидерства и соперничества, так и человек, связанный с сатанинскими качествами, заслуживает того, чтобы быть отвергнутым Божественным милосердием и быть избегаемым. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был послан для завершения и совершенствования *ихлака* (прекрасных нравов, манер, внутренних черт характера, характера и качеств). Это те качества, которые Коран упомянул как часть качеств верующих:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ؕ أُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ

«Полностью верующие – это те, кто верил в Бога и Его Пророка, тогда никогда не сомневался [в Божественном руководстве] и стремился на путь Бога [с искренним стремлением достичь близости Бога] своим имуществом и самим собой. Это правдивые (*садикун*, т.е. те, кто достоин Божьего Гнозиса, дружбы и близости)». (Коран, глава 49, стих 15)

Вера в Бога и Его Посланника без всяких сомнений и колебаний – это акт силы уверенности, а сила уверенности – плод интеллекта и совершенства мудрости. Стремление к материальному благу – это щедрость, и это стремление может произойти, когда желание и вожделение находятся под контролем. Борьба с самим собой – это храбрость, и эта борьба совершается в условиях интеллекта и с использованием силы гнева в пределах уравновешенной умеренности.

Изменение характера и внутренних качеств посредством духовного устремления и борьбы

Те, кто заблуждается в отношении [неправильных] убеждений, считают стремление (духовное стремление достичь внутреннего духовного преображения, чтобы стать лучше, избавив сердце и душу от всех негативных и пагубных склонностей и качеств) обременительным и трудным [или даже невозможным]. Они не желают заниматься очищением и преображением своего внутреннего «я» и формированием своего характера и превращением его в цивилизованный. Они не учитывают недостатки и склонности своего характера, причиняющие вред, которые обусловлены их личными недостатками, недостатками и негативными склонностями. Вместо этого они утверждают, что характер, мораль и манеры остаются такими, какие они есть, и никакая трансформация в них невозможна, потому что внутренняя природа человека не может быть изменена. Они представили два аргумента в пользу своего иска. Во-первых, *Хульк* – это имя внутренней формы и внешности человека, а *Хальк* – это имя его внешней формы и внешнего вида. Невозможно изменить внешний вид и форму человека. Например, невысокий человек не может увеличить рост, чтобы стать высоким, а высокий человек не может стать низким. Некрасивый человек не может стать красивым, а красивый не может стать уродливым. Внутренняя форма и внешний вид следует понимать как внешнюю. Вторым аргументом является то, что прекрасный характер направлен на устранение похоти и гнева, но мы убедились на опыте и испытаниях, что похоть и гнев являются частью врожденной человеческой природы, и они никогда не заканчиваются, и идти за ними – это тщетные усилия и тратить свою жизнь на бесполезные усилия, поскольку цель очищения «я» состоит в том, чтобы сердце не оставалось склонным к мимолетным удовольствиям, и это невозможный. В дальнейшем будет дан ответ на оба этих аргумента.

Ответ на первый аргумент: Он заключается в том, что если бы изменение и трансформация характера были невозможны, то не было бы никакой необходимости в каких-либо проповедях, советах, обучении и образовании, и Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) не сказал бы:

«Сделайте свои нравы, манеры, характер и качества хорошими». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Абу Бакр бин Лал фи Макарим аль-Ихлак* по авторитету Муаза (да будет доволен им Аллах))

Изменение и трансформация морали, нравов, характера, внутреннего расположения и качеств не является исключительной прерогативой человека, вместо этого изменяются даже качества животных. Посмотрите на ястреба, который хоть и дикий, но привыкает к человеку. Охотничья собака после дрессировки становится способной бегать за добычей по команде своего хозяина, ловить ее и подавать хозяину, не съедая. Точно так же дикая лошадь становится послушной после дрессировки. Разве все это не примеры преобразования характера? В связи с этим дело обстоит так, что существует два вида существований: совершенное и неполное. Усовершенствованные существования – это те, которые завершены с точки зрения своего существования, в них нет уменьшения или увеличения, поскольку человеческое существо не в силах вызвать их уменьшение или увеличение. Например, небо, звезды, внешние и внутренние части тела, животные и их [внутренние и внешние] части и т.д. Неполноценное существование – это те, чье существование еще не завершено. Они могут достичь совершенства при условии, что у них есть условия для достижения совершенства. Например, финиковое семя не является ни фруктом, ни деревом, но его состав таков, что если его посадить и поливать, то это семя может стать деревом, потому что у него есть потенциал стать деревом. Но если кто-то хочет напрямую превратить это семя в плод, то это невозможно, потому что у него нет потенциала стать плодом. Когда состояние семени таково, что оно подвержено влиянию прерогатив человеческого существа и переходит из одного состояния в другое, то как силы гнева и желания могут не трансформироваться? Однако полностью искоренить эти полномочия нам не по силам. С помощью духовных упражнений и духовных устремлений мы можем взять эти силы под свой контроль, но мы не можем положить им конец. Нам было заповедано делать именно это, и это является самым средством нашего спасения в жизни после и в достижении Бога (*Усул иль-Аллах*, т.е. Гнозис и Божественная близость). Тем не менее, [человеческие] темпераменты разнообразны или отличаются друг от друга

– некоторые темпераменты принимают изменения и трансформируются быстро, а некоторые принимают их поздно. Различия в темпераментах объясняются двумя причинами: во-первых, черта, трансформация которой желательна, прочно укоренилась в темпераменте благодаря тому, что существовала в течение всей жизни. Трансформация черт похоти, гнева и высокомерия возможна, но труднее всего трансформировать черты вожделения и желания, как это происходит с человеком с рождения. Именно поэтому даже маленькие дети не лишены этого. Гнев обычно рождается после семи лет, и только после этого рождается способность к различению. Во-вторых, определенная черта характера стала второй натурой из-за того, что она обильно воздействует на нее и на ее последствия и постоянно считает ее хорошей.

Четыре степени человеческих существ: В связи с этим существуют четыре степени человеческих существ. Первая степень состоит в том, что человек живет в тех же условиях, в которых он родился, и не различает истину и ложь, хорошее и плохое, и с точки зрения своей истинной природы лишен всех видов верований. Такой человек легко излечится, и человек может стать здоровым [в духовном смысле] за короткое время. Такой пациент нуждается в духовном наставнике (*Муршиде*) и внутреннем катализаторе и драйве, чтобы такой катализатор подталкивал человека к духовному устремлению. Нравы, манеры, внутренний настрой и характер такого человека могут быстро стать хорошими. Вторая степень заключается в том, что человек думает о зле как о зле, но не имеет привычки совершать добрые праведные поступки. Вместо этого сатана держит человека в ловушке плохих поступков, и такой человек подчиняется своим собственным желаниям и похотям, но осознает свои недостатки, несмотря на отклонение от пути истины. Трансформация такого человека сложнее, чем у человека, находящегося на первой ступени, потому что будет два этапа перевоспитания: во-первых, нужно избавиться от дурных привычек; Во-вторых, нужно приучать к добрым делам. Исправление возможно при условии, что такой человек активно готов к духовным тяготам и стремлениям. Третья степень состоит в том, что человек думает хорошо о плохих нравах и чертах характера, и плохие и злые поступки необходимы для него, и он был воспитан с такими моральными принципами и действиями. Вылечить такого человека невозможно, и нельзя ожидать [внутреннего духовного] преображения такого человека, потому что если есть одна причина заблуждения, то ее можно устранить, вместо этого здесь есть множество причин [заблуждения], и непонятно, какие причины можно устранить. Четвертая степень заключается в том, что человек сам вовлечен во зло и [вдобавок ко всему] желает, чтобы другие поступали так же, как он, и гордится тем, что уничтожает других [морально и духовно, что в конечном итоге приводит к

полному разрушению во всех смыслах]. Такой человек находится на очень сложном уровне, и его заблуждения проявляются слой за слоем. Перевоспитание такого человека невозможно и немыслимо.

В этих четырех степенях или категориях первый человек просто невежественен, второй – невежественный и заблуждающийся, третий – невежественный, заблуждающийся и склонный к злу (*фасик*), четвертый – невежественный, заблуждающийся, склонный ко злу и призывающий к вреду и невзгодам.

Ответ на второй аргумент: Антагонисты утверждают, что цель духовных упражнений состоит в том, чтобы искоренить силу желания и гнева, даже если это невозможно. Мы утверждаем, что искоренение этих сил не является целью, вместо этого создание силы желания является [чем-то] полезным, и ее присутствие в людях необходимо. Поэтому, если у человека нет желания есть, то он погибнет. Если желания совокупляться не останется, то человеческая раса придет к концу. Если гнев перестает существовать, то человек не сможет защититься от зла и погибнет. Цель состоит не в том, чтобы искоренить эти силы, а лишь в том, чтобы защитить их от излишеств и недостатка и вывести их на уровень сбалансированной умеренности. Например, цель гнева состоит в том, чтобы не оставалось ни чрезмерного количества гнева, ведущего к безрассудству, ни трусости, но вместо этого сила гнева становилась подчиненной интеллекту и Божественному закону. Бог говорит:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ؕ

«И именно они сдерживают свой гнев и прощают людей». (Коран, глава 3, аят 134)

В этом стихе восхваляются те люди, которые сдерживают свой гнев. Это не относится к людям, которые даже не злятся с самого начала. Это показывает, что искоренение гнева и желаний является противоестественным делом, и это не является целью Божественного Закона. Цель Божественного закона состоит в том, чтобы привести две силы [гнева и желания] к такому уровню сбалансированной умеренности, чтобы интеллект начал подчинять и господствовать над ними, а не до уровня, на котором они господствуют над интеллектом. В этом и заключается цель трансформации внутренних черт характера и предрасположенностей. Иногда похоть [или желание] атакует человеческое существо с такой силой, что интеллект не способен отразить его.

Однако с помощью духовных устремлений можно привести его к сбалансированной умеренности. Испытания и опыт это доказывают, и в этом не остается никаких сомнений. Доказательством из Корана того, что в вопросе морали, манер и внутренних черт характера требуется уравновешенная умеренность, а не крайности излишеств или скудости, является следующий стих:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

«И когда они тратят, они не расточительны и не скупы, а [скорее] их расходы находятся между двумя крайностями (т.е. на умеренном уровне)». (Коран, глава 25, аят 67)

Этот стих относится к щедрости, которая является уровнем между [крайними] уровнями безрассудных трат и скупости [которые находятся на противоположных концах спектра]. Более того, Бог говорит:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

«Не привязывайте руки к шее и не оставляйте их полностью открытыми (т.е. не будьте ни скрягой, ни расточителем, но оставайтесь посередине между двумя крайностями)». (Коран, глава 17, аят 29)

Акцент был сделан и на умеренности в желании есть. Бог говорит:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

«Ешьте и пейте и не переходите границы и пределы [умеренности]. Воистину, Бог не любит людей, которые выходят за рамки [умеренности и впадают в крайности]». (Коран, глава 7, аят 31)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Лучшие дела находятся посередине [в форме сбалансированной умеренности, избегания всех форм крайностей и экстремизма]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Байхаки* по авторитету Мутрафа бин Абдуллаха [да будет доволен им Аллах])

Существует [Божественная] тайна, стоящая за похвальным достоинством, предпочтением и стремлением к вещам на уровне сбалансированной умеренности. Исследование этой тайны состоит в том, что вечное счастье и бесконечный успех (саада) Последней жизни зависят от очищения сердца от всех привязанностей и нечистоты мирского, как говорит Бог:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«[Спасение, вечное счастье и успех будут] для того, кто приведет к Богу здоровое сердце (т.е. сердце, очищенное от всех скверн, включая привязанности и нечистоты мирского)». (Коран, глава 26, аят 89)

Скупость и безрассудные траты относятся к нечистоте, а привязанности — к мирскому. Сердце должно быть лишено обеих этих конечностей. Другими словами, сердце не должно быть склонно к накоплению материальных благ [с материалистическим мышлением] и не должно быть склонно тратить их все, потому что тот, у кого есть жадность тратить, будет сосредоточен и привязан к этому как к тому, откуда они (материальные блага, имущество и деньги) возьмутся и где человек будет тратить. С другой стороны, сердце скряги будет сосредоточено исключительно на накопительстве. Безопасность сердца заключается в том, чтобы быть свободным от обеих крайностей, потому что искоренить их невозможно, поэтому было определено состояние, в котором обеих этих крайностей не было, и это состояние равновесия и умеренности. В этом состоянии нет ни одного из этих [отрицательных] качеств. Вот почему, когда тепло оставляет горячую воду и она тоже не холодная, ее называют «теплой». Эта щедрость есть умеренность чрезмерных трат и скупость. Храбрость – это качество умеренности между чрезмерной агрессией (насилием) и мужественностью (трусостью). Невинность – это точка умеренности между жадностью (похотью) и застоем. Все остальные внутренние качества и черты характера должны быть выведены из этого [объяснения].

В каждой черте характера и [человеческом] качестве осуждаются как избыток, так и скудость, а целью является сбалансированная умеренность. Учитель и духовный наставник должны выявлять вред гнева и скупости перед своими учениками и не допускать никаких исключений, потому что, если они допустят хотя бы небольшое количество этих [разрушительных] качеств, они найдут оправдание для большего. Однако, если они не разрешают даже небольшое количество, то не

исключено, что они могут остановиться на меньшем и не будут склонны к большему, и именно так они достигнут уровня сбалансированной умеренности. Разрешение на меньшее станет оправданием для большего. Вот почему ученикам и искателям духовного пути было сказано, что они даже не должны позволять этим двум силам оставаться, вместо этого они должны искоренить их. Эту тайну не следовало здесь писать, потому что люди с низкими интеллектуальными способностями обманываются ею и думают, что гнев – это их право, а скупость – тоже их право. [Точно так же из этой дискуссии можно сделать вывод о необходимости баланса и умеренности в других человеческих качествах и внутренних чертах характера, поскольку это широкая дискуссия, охватывающая все внутренние черты и качества человеческого характера]

Средство и источник прекрасного внутреннего характера, характера и качеств (Хусн уль-Хульк) – это умеренность, избегание всех крайностей

Вы уже очень хорошо поняли, что суть прекрасных внутренних черт характера и качеств заключается в том, что сила интеллекта должна быть умеренной, мудрость (умеренный уровень интеллекта) должна быть совершенной, силы желания и гнева, помимо того, что находятся на уровне умеренности, должны быть подчинены и послушны Божественному закону и интеллекту. Такая умеренность приобретается по двум причинам. Первая причина [или средство] – это Благодать и Милость Божья к индивидууму и осознание того, что человек со дня своего рождения обладает добрым характером и совершенным интеллектом. Похоть и гнев не доминируют над одним, вместо этого они оба подчинены интеллекту и Божественному закону. Такой человек не нуждается во внешнем образовании, чтобы стать ученым, и в учении внешнего маньеризма, чтобы стать цивилизованным и воспитанным человеком. Вместо этого такой человек является прирожденным ученым и воспитанным человеком, как Иисус (мир ему и благословение Бога), Иоанн (мир ему и благословение Бога) и последний из всех пророков, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Нет ничего неправдоподобного в том, что в природе и темпераменте человека заложены те качества, которые приобретаются в результате обучения и усилий. Некоторые дети правдивы, смелы и щедры с самого начала. Некоторые дети лжецы, трусы, обманщики и скряги с самого начала. Тем не менее, эти черты рождаются в них время от времени, когда они находятся в компании людей, у которых они есть, а иногда они учатся [у других, используя различные средства обучения, включая подражание тому, что они видят в окружающих их людях]. Вторая причина заключается в том, что человек приобретает прекрасные внутренние черты

характера, склонности и качества посредством духовной строгости, стремлений и упражнений. Другими словами, требуя работы от низшего «я» так, чтобы достичь желаемой внутренней черты характера или качества. Например, человек, желающий быть щедрым, должен следовать за людьми щедрости и тратить богатство так, как они это делают, даже если ему нужно быть терпеливым с низшим «я» (*нафсом*) [поскольку оно не открыто для перемен к лучшему]. Это [стремление] должно продолжаться до тех пор, пока низшее «я» не приобретет его как привычку и пока щедрость не станет частью темперамента и внутреннего настроя человека.

Точно так же тот, кто подвержен высокомерию и хочет стать смиренным, должен следовать действиям людей смирения и продолжать усердие и духовную борьбу, стараясь склонять низшее «я» к смирению до тех пор, пока эта внутренняя черта характера не станет привычкой и пока смирение не станет легким для низшего «я». Это тот же самый метод для приобретения всех хороших и достойных похвалы внутренних качеств и черт характера. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

جعلت قرة عينى فى الصلاة

«Прохлада очей моих в молитвах». (Эта традиция была передана в *Хадис* коллекция *Насаи* по авторитету Анаса [да будет доволен им Аллах])

Пророк ощущал прохладу своих очей в молитвах, потому что этот праведный поступок стал его привычкой и второй натурой. До тех пор, пока низшее «я» не почувствует трудностей в поклонении и трудностей в отказе от запретов, вред будет оставаться, и совершенство вечного блаженства не будет достигнуто. Однако упорство в добрых праведных делах с чувством трудностей и боли лучше, чем отсутствие настойчивости в них, однако это не лучше, чем делать их с желанием и внутренней склонностью. Бог говорит:

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

«Воистину, трудны молитвы, кроме тех, кто имеет смирение в сердце своем». (Коран, глава 2, аят 45)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اعبد الله في الرضاء فان لم تستطع ففي الصبر على ما نكره خيرا كثيرا

«Поклоняйтесь Богу в состоянии *Рида* (радуйтесь Воле Бога так, чтобы вы были довольны тем, что Он избирает для вас, независимо от того, кажется ли это хорошим или плохим). Если это невозможно [для вас из-за возвышенности этого духовного состояния], то терпение ко всему, что вам не нравится, имеет в этом огромную пользу [поскольку это резервуар духовных сокровищ]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Табарани Кабир»*)

Это не является совершенством *саады* (удача, предвещающая вечное счастье и бесконечное торжество), что иногда совершается [праведное] деяние с *ридой* (полное принятие Божественного повеления и радость по этому поводу) и внутреннее расположение, и человек находит удовольствие в этом, а иногда наоборот. Вместо этого каждый момент и на каждом повороте человек должен быть в одном и том же состоянии. Скорее, с возрастом желание и нежность, внутренняя склонность, Божественная любовь, а также стремление и принятие Божественного повеления должны возрастать.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) когда его спросили о *Сааде* (удаче человека, предвещающей вечное счастье и бесконечное торжество) сказал:

طول العمر في طاعة الله

«[Это] долгая жизнь в послушании и поклонении Богу». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Абу Мансур ад-Дайлами»* со слов Абдуллаха бин Умара («Да будет доволен им Аллах»))

Вот почему пророки (мир им и благословение Аллаха) и святые не любили смерть, потому что, согласно пророческому хадису: «Мир – это возделывание (земледелие) Последней жизни». В той мере, в какой человек имеет жизнь, в той же мере будет и количество поклонения Богу, и в той же мере будет воздаяние и награда от Бога. Личность будет трансформироваться из чистой в очищенную, внутренние черты характера и качества будут развиваться от сильного к более сильному и от хорошего к отличному. Кроме того, цель поклонения состоит в том, чтобы воздействовать на сердце [поскольку поклонение Богу совершается не только ради поклонения, но и ради взращивания сердца и души, чтобы они могли

достичь порога Божественной Реальности], и это происходит, когда есть непрестанное упорство и настойчивость в поклонении.

Цель этих прекрасных нравов, манер, внутренних черт характера и склонностей состоит в том, чтобы любовь к мирскому не осталась в сердце, любовь к Богу прочно укоренилась в сердце, ничто не остается любимым для человека, кроме [возвращения домой и] встречи с Богом, человек тратит материальное имущество таким образом, чтобы достичь Бога. Гнев и желание были предоставлены в распоряжение человека [в состоянии подчинения], чтобы использовать их в соответствии с путями, очерченными Божественным законом, а также сделать их средствами достижения Бога в состоянии Гнозиса и Божественной близости. После этого человек должен радоваться таким поступкам и находить их приятными. Если кто-то находит утешение в молитвах, или находит в них прохладу очей, или поклонение Богу кажется благим, то в этом нет ничего удивительного, ведь привычки в себе могут стать причиной появления еще более чудесных и странных вещей. Мы видим королей и преуспевающих людей, которых всегда одолевают печаль и боль. С другой стороны, посмотрите на неимущего игрока, который все еще счастлив после проигрыша и находит в этом удовольствие, а без этого жизнь стала бы очень трудной. Азартные игры приводят к потере богатства, дом и семья разрушаются, удобства жизни отнимаются, а страх перед ответственностью перед правоохранительными органами висит на них, как меч. Даже тогда они не могут избавиться от этой зависимости, потому что, поиграв (азартные) какое-то время, человек привыкает к ней и не может оставить ее даже после попыток. Тот, кто летает на голубях, настолько очарован этим видом спорта, что весь день стоит на солнце и не чувствует резкости солнечных лучей из-за любви к голубям и интереса к их полетам в открытом космосе, а ставки на них – любимое времяпрепровождение. То же самое относится и к злобным людям, которые день и ночь наказываются ужасными наказаниями и сталкиваются с трудностями заключения, но все же не отказываются от своих неправильных поступков и считают свои развлечения достойными гордости и с радостью встречают все наказания. Они настолько сильны [страсть и безумие к своей преступной деятельности], что даже если воры будут убиты, они не расскажут, где они спрятали украденное, и не узнают своих сообщников. Причина в том, что они думают о своей работе как о совершенстве и совершенстве [человеческих усилий], а чрезмерное насилие — как о храбрости, и настолько привыкли к этой деятельности, что не боятся [арестов, судов и] наказаний. Эти наказания являются для них источником утешения. Каждый человек занят и озабочен своим состоянием и гордится своими начинаниями и профессиями, будь то правители и вожди, дворники и парикмахеры. Все эти

материи выходят на первый план в результате настойчивости и настойчивости в одной и той же работе, и когда одна и та же материя наблюдается у людей с одинаковым темпераментом и убеждениями, эти материи еще более прочно укореняются.

В любом случае, если человеческое «я» может находить удовольствие во лжи [и неправде] и может быть склонно к злу, то почему оно не может находить удовольствия в истине и почему оно не может быть склонно к добру и праведности? Реальность такова, что врожденная [человеческая] природа не склонна к плохим вещам и внутренним разрушительным качествам. Это подобно человеку, у которого есть желание и склонность питаться землей. Можно ли назвать эту склонность естественной склонностью? Склонность человека к мудрости, любви к Богу, Божественному Гнозису и поклонению подобна его склонности к еде и питью [что является чистым природным явлением]. Подобно тому, как склонность к употреблению пищи является частью врожденной природы, так и склонность к любви к Богу, Гнозису и поклонению является необходимым результатом врожденной природы сердца. Это происходит потому, что сердце [или душа] является Божественным повелением, его склонность к последствиям желания и вожделения может быть временной, но не может быть вечной и врожденно естественной. Истинная пища сердца [или души] – это мудрость, Божественный Гнозис и Божественная любовь. Если из-за препятствий он отклоняется от последствий своей истинной врожденной природы, то он подобен тому, у кого развилась проблема с желудком и у него не осталось желания есть, хотя желудок питается через пищу и от этого зависит человеческая жизнь. Из этого примера очевидно, что в той мере, в какой сердце склонно к [вещам и вещам], отличным от Бога, в той мере оно (сердце или душа) будет больно. Однако, если любовь к кому-то другому, кроме Бога, делается ради Бога, то в этом нет ничего плохого, напротив, такая любовь также будет частью истинной врожденной [человеческой] природы.

Это объяснение без всякой тени сомнения доказывает, что посредством духовных устремлений и борьбы можно приобрести прекрасные нравы, манеры, внутренние черты характера и склонности. Другими словами, если человек приобретает их с борьбой и усилием и продолжает придерживаться их, то в конце концов эти внутренние качества и черты характера становятся врожденной и второй натурой. Это странная связь между сердцем и телесными конечностями, поскольку какие бы качества ни рождались в сердце, они обязательно влияют на конечности и начинают двигаться при получении сигналов от сердца. Точно так же действия,

выполняемые конечностями, влияют на сердце. Эта цепь [взаимного] влияния сердца и конечностей продолжается. Это поможет понять эту реальность на примере. Предположим, кто-то хочет овладеть искусством каллиграфии. Чтобы приобрести его, нужно последовать примеру опытных каллиграфов и писать буквы и слова так, как они это делают. Следует продолжать это упражнение в течение длительного времени, пока каллиграфия не войдет в привычку, и так же, как раньше красивые буквы формировались с большим трудом, теперь они начинают формироваться с легкостью. Точно так же, если кто-то хочет стать схоластическим богословом (*факиех*), он должен следовать схоластическим богословам. Другими словами, человек должен постоянно повторять и повторять вопросы (вопросы или вопросы знания), относящиеся к схоластическому богословию (*фикху*), чтобы запомнить их так, чтобы их влияние достигло сердца, и он действительно стал схоластическим богословом, который следует тому, что узнал. Точно так же тот, кто желает быть щедрым, богобоязненным, терпимым, снисходительным и смиренным, должен следовать [по стопам] тех людей, которые действительно наделены украшениями щедрости, богобоязненности, терпимости, снисходительности и смирения. Поначалу это следование делается с большими усилиями, но впоследствии эти действия, которые выполняются, становятся привычкой и [прочно] укореняются в темпераменте и внутренней предрасположенности человека. Это и есть та самая стратегия приобретения прекрасных нравов, манер, внутренних качеств характера, черт и склонностей.

Здесь следует помнить, что точно так же, как изучающий схоластическое богословие не ошибается в достижении своей цели из-за того, что берет выходной, точно так же он не становится схоластическим богословом, изучая и повторяя [для запоминания пунктов знания по схоластическому богословию] в течение дня. Точно так же ищущий очищения, совершенствования и украшения сердца через праведные дела не может достичь своей цели, прилагая усилия в течение одного дня, и день греха не становится препятствием для достижения этой цели. Утверждение ученых о том, что один большой грех не является причиной вечной потери, означает то же самое [поскольку дверь Божественного прощения через раскаяние, покаяние и возмещение ущерба всегда открыта]. Тем не менее, дневной перерыв может стать причиной для еще одного дня отдыха, и если он продолжается, это может привести к лени в темпераменте, и низшее «я» может привыкнуть к бездействию. Пусть Бог защитит нас от этого [ведь последствия лени, ведущей к бездействию в деле улучшения нашего духовного состояния, приводят к вечным потерям, лишениям и печали]. Таково состояние людей, которые не придают большого значения мелким грехам и думают о них как о малых, обманывают свое низшее «я» покаянием, и это доходит до того, что они

не получают возможности покаяться, и их овладевает железная хватка смерти. Их сердца помрачены [к тому времени] из-за их настойчивости в грехах, и они больше не могут покаяться [загладить вину]. Али (да будет доволен им Аллах - сподвижник Пророка Мухаммада [мир ему и благословение Аллаха]) сказал: «Начало веры в сердце начинается с белой точки [частицы Божественного света]. По мере того как вера возрастает, освещенность и размер этой точки также увеличиваются, пока все сердце не становится озаренным [сиянием Божественного света]. Лицемерие начинается с темной точки [темного пятна на сердце]. По мере того как лицемерие возрастает, темнота этой частицы и ее присутствие в воспринимаемом существовании также увеличиваются до тех пор, пока все сердце [и душа] не омрачаются».

Из этого подробного объяснения следует, что прекрасные манеры, мораль, внутренние черты характера и склонности (*ихлак*) иногда являются врожденными [в природе] и естественным образом обнаруживаются в человеческом «я» [как Божественный дар и щедрость для этого человека], а иногда их нужно приобретать ценой усилий. Это приобретение сначала дается с усилием и болью, но позже те же прекрасные манеры, мораль, внутренние черты характера и склонности становятся привычкой и частью темперамента человека. Они также приобретаются, наблюдая за хорошими людьми и следуя по их стопам, потому что темпераменты хорошо копируют, и все материи (темпераменты), хорошие или плохие, поглощаются ими. Человек, у которого хороший характер является частью темперамента, привычек и образования, всех этих трех качеств, находится на очень высоком уровне совершенства. И человек находится в крайней степени унижения и отчуждения от Бога, его темперамент несовершенен, он любит зло из-за своей внутренней предрасположенности и склонности к нему, а также имеет плохих друзей и товарищей. Все остальные люди находятся в [духовных] степенях между этими двумя ступенями [на противоположных концах спектра]. В Коране говорится:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

«Тот, кто творит добро на атом, увидит его [в Последней жизни], и тот, кто творит зло на вес атома, увидит его». (Коран, глава 99, стихи 7-8)

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

«И Бог не угнетал их [ни в малейшей степени], но они угнетали себя [своими несправедливыми, злыми и неправильными действиями, которые они совершали в своей мирской жизни]». (Коран, глава 16, стих 33)

Подробное изложение пути приобретения цивилизации морали, нравов, внутреннего характера и склонностей

Тело и Я: Вы уже знали, что умеренность внутренних черт характера является признаком здоровья, а отклонение от умеренности – признаком болезни. Это подобно тому, как умеренность и уравновешенность темперамента тела является признаком здоровья, а отклонение от него – признаком болезни. В отношении обсуждаемой темы мы можем использовать пример тела. Подобно тому, как прилагаются усилия по устранению телесных болезней для того, чтобы улучшить состояние здоровья и физического благополучия, так и внутренние разрушительные характеристики (черты характера, внутренние качества и склонности, наносящие ущерб духовному, психологическому, эмоциональному и интеллектуальному благополучию человека) удаляются из «я» (*нафс*) и украшаются прекрасными моралью, манерами, внутренними чертами характера и склонностями. В физической системе человеческого тела реальная цель — равновесие и умеренность. Дефекты в пище и связанные с ней желания могут стать причиной дефекта желудка. Точно так же истинной целью в человеческом внутреннем «я» также является равновесие и умеренность. Об этом равновесии и умеренности внутреннего «я» говорится в известном предании (*хадисе*) Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) о том, что каждый ребенок рождается с умеренным темпераментом и истинной врожденной природой [которая склонна ко всему хорошему], но позже родители формируют его или ее по своему образу. Слова хадиса звучат следующим образом:

كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

«Каждый ребёнок рождается на истинной врожденной природе [на которой Бог создал всё человечество таким, что человек рождается уже предрасположенным к вере в Бога, преданности истине и праведности, всему хорошему и положительному, миру и гармонии со всеми, а также стремлению достичь своего

небесного происхождения через состояние Гнозиса, ведущее к внутреннему озарению и рассвету вечных истин], но родители обращают его в иудея. Христиане и маги (намекая на различные религиозные и идеологические традиции, существующие в мире, формирующие человека в соответствии с их собственным религиозным, идеологическим, культурным, географическим и интеллектуальным контекстом)». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслима»* на основании сподвижника пророка Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)

Если тело здорово, врач обдумывает способы сохранения здоровья, а если оно больно, то врач изо всех сил пытается вернуть его к состоянию здоровья. Точно так же человек должен стараться защищать чистое, вежливое и цивилизованное «я» и должен стараться привить черты совершенства и чистоты тому «я», которое лишено этого. Подобно тому, как излечение факторов, ослабляющих и разрушающих сбалансированную умеренность в физической системе тела, осуществляется через их противоположности, точно так же и лечение болезней «я» осуществляется через их противоположности. Например, невежество излечивается образованием, болезнь скупости – щедростью, высокомерие – смирением, воздержание – возведением препятствий перед потоком желаний, даже если это может причинять боль и дискомфорт. Точно так же, как излечение от болезней тела заключается в том, чтобы терпеть горечь лекарств и подавлять желания своего «я» [которые не способствуют излечению], точно так же болезни «я» (или души) не устраняются без терпеливого переноса горечи и жестокости духовной борьбы (*муджахада*). Напротив, болезни сердца требуют этой борьбы еще больше, потому что болезни тела заканчиваются со смертью, когда душа человека покидает тело, но болезни души остаются навсегда даже после смерти [поскольку душа никогда не умирает]. Болезни, рожденные от жары, не лечатся лекарствами, которые являются холодными по своей природе и были назначены с тщательным учетом интенсивности и слабости заболевания в подходящем количестве. Врачи устанавливают стандарты на количество различных лекарств и назначают их в подходящих и полезных количествах, соизмеримых с заболеванием в свете этих стандартов. Если эти стандарты не соблюдаются, то заболеваемость будет увеличиваться, а не уменьшаться.

То же самое происходит и с болезнями души (или «я»). Духовные наставники должны придерживаться подобных стандартов при лечении болезней души через их противоположности. Стандарт медицины устанавливается в соответствии с [уровнем и характером] болезни. Духовные наставники не должны возлагать на

своих духовных пациентов такое бремя духовных упражнений и строгости, которое они не могут вынести. Более того, духовный наставник не должен назначать лекарство до тех пор, пока не будет правильно определен характер болезни. В связи с назначением лекарства врач обязан назначать лечение и лекарства в соответствии с оценкой заболевания. Если пытаться вылечить все болезни одним и тем же лекарством, то это не приведет ни к чему, кроме смерти больного. Точно так же духовный наставник не должен применять один и тот же метод для исправления [всех] изучающих духовный путь. Если кто-то будет делать это, он вызовет разрушение сердец своих духовных пациентов. Духовный наставник обязан сначала диагностировать болезнь своего ученика (ищущего на пути духовного совершенствования), проанализировать конкретные обстоятельства ученика, принять во внимание его возраст и нынешнее состояние и увидеть, насколько он способен вынести тяготы и интенсивность духовной борьбы. После тщательного рассмотрения всех этих вопросов, духовный наставник должен назначить духовное упражнение.

Если ученик (ищущий на пути духовного совершенствования) является новичком [на духовном пути] и не осознает пределов [допустимого человеческого поведения и действий] от Божественного Закона, то в первую очередь его следует научить правильным способам совершения внешней [телесной] чистоты (личной гигиены и очищения), молитв и внешних актов поклонения. Если ученик вовлечен в [приобретение и владение] незаконным (*харам*) материальным имуществом и совершает грехи, то он должен быть остановлен [учителем или духовным наставником] и запрещен и лишен возможности жить греховной жизнью [включая внутренние грехи негативных и вредных мыслей, чувств и склонностей]. Когда внешнее существование человека очищается от нечистоты и скверны внешних грехов и озаряется светом актов поклонения, духовный наставник должен исследовать внутреннее существо ученика через признаки внешних состояний и анализировать его мораль, нравы, характер, склонности, привычки и болезни сердца. Если ученик имеет больше, чем нужно, материального имущества, то духовный наставник должен взять его и раздать на благотворительность, чтобы в его сердце не осталось склонности к материальным благам и он мог сосредоточиться исключительно на Боге. Точно так же, если у ученика (ищущего путь к духовному совершенствованию) есть гордыня, высокомерие и преобладающее чувство превосходства, то его нужно отправить на рынок, чтобы он протянул руку в попрошайничестве, потому что эти [внутренние разрушительные свойства] не проходят без унижения, и нет ничего более унижительного, чем попрошайничество, и его нужно обязать продолжать это делать, пока эта болезнь не будет полностью искоренена. Гордыня и

высокомерие относятся к числу самых страшных болезней сердца. Если у ученика преобладает мысль о крайней чистоте (*назафах*) тела и одежды, так как он может быть более склонен к этому, то его следует заставить убираться в доме и чистить грязные места или дать ему поработать на кухне, где ему придется иметь дело с дымом [из печи], и [следовательно] гордость за чрезвычайную чистоту и привередливость в этом не останутся. Люди, которые ведут себя демонстративно в одежде и постоянно ищут красивую одежду, не видят никакой разницы между ними и невестами, поскольку они весь день заняты тем, чтобы приукрасить себя. Более того, нет никакой разницы между поклонением самому себе и поклонением камню или идолу.

Всякий раз, когда раб [Бога, т.е. человек] поклоняется [чему-либо или кому-либо], кроме Бога, его сердце становится сокрытым от Бога (между человеком и Богом опускается завеса или преграда). Тот, кто беспокоится о платье не только из-за его чистоты и дозволения, тот поклоняется самому себе (*нафс*). Одна из тонкостей духовной борьбы заключается в том, что если ученик или искатель [духовного пути] не воздерживается от одного из внутренних разрушительных зол, то его фокус и направление отклоняются от этого негативного качества к другому отрицательному качеству, более низкому уровню. Например, ребенок сначала увлекается игрой в биту и мяч в школе, затем склоняется от спорта к хорошей одежде, затем от хорошей одежды и гордости за свое украшение к стремлению к политической должности и славе и, в конце концов, к жизни в Последней жизни. Если сердце человека не склонно к резкому отказу от стремления к славе и власти, то его следует убедить иметь более низкий уровень славы и власти и постепенно отговаривать от этого качества. Точно так же, если духовный наставник обнаруживает в ученике жадность к пище, то следует заставить его придерживаться поста и есть меньше, затем его следует возложить на него ответственность за приготовление вкусной пищи и кормление ею других, но не есть себя до такой степени, чтобы «я» (*нафс*) привыкло к этому, и в нем рождается сила терпения, и жадность приходит к концу. Точно так же, если студент молод и хочет жениться, но не в состоянии поддерживать брак [брак финансово, так как муж обязан содержать свою жену], то его следует заставить поститься. Иногда интенсивное желание не уменьшается от голодания. В этом случае ищущего (духовного путника) следует попросить прервать пост [в назначенное время] только водой [и никакой другой пищей] и не есть хлеб. Во второй день следует разговляться хлебом, но не употреблять мясо или другие карри или блюда до такой степени, чтобы интенсивность желания заканчивалась. Нет лучшего лекарства, чем голод на начальном этапе.

Если духовный наставник видит в ищущем господство гнева, то следует приказывать ему проявлять снисходительность, терпение и молчание, а также просить его работать с невоспитанными людьми и просить служить им, чтобы он привык к терпению, проявляя терпение к причиняемой ими боли. Рассказывается об одном святом (духовном учителе), который, по большей части, работал чернорабочим у таких людей, которые были невоспитанны и грубы, и у них было привычкой сквернословить. Он терпеливо переносил всю боль, причиняемую ими, и сдерживал свой гнев [на них за их дурное поведение]. Поначалу ему было трудно это делать, но позже терпение прочно укоренилось в нем как вторая натура, и его имя стало восприниматься простым народом как образец терпения. Некоторые святые находили в себе слабость и трусость. Они излечивали [эти нежелательные качества] себя, путешествуя по поверхности моря в холодную погоду, а волны были взволнованы и бурливы. Некоторые святые вначале были медлительны и излечивали себя, стоя головой вниз всю ночь, пока не начинали беспокоиться о ее интенсивности и не соглашались стоять на ногах [в поклонении]. Некоторые люди убрали из своих сердец любовь к богатству и материальным благам, положив деньги в реку. Они предпочитали класть деньги в реку, а не раздавать их на благотворительность, потому что в благотворительности существовала опасность хвастовства.

Эти примеры показывают нам методы лечения болезней сердца. Цель здесь не в том, чтобы объяснить лекарство от каждой болезни. Лекарства и методы лечения будут объяснены на следующих страницах. В настоящее время цель состоит лишь в том, чтобы объяснить, что лекарство от любой [духовной] болезни возможно путем воздействия на ее противоположность. Бог объяснил метод исцеления в Своей Книге всего в одном предложении [следующим образом]:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

«Тот, кто боялся [в этом мире] предстать перед своим Господом [в День Расплаты] и удерживал себя от [всех] желаний низшего «я» (Хава или упрямые заблуждения) [которые вредны для индивидуального и коллективного благополучия человека в его материальной и нематериальной (духовной) жизни], Небеса будут [конечным] пунктом назначения такого человека». (Коран, глава 79, стихи 40-41)

Самое главное в духовной борьбе – это то, что человек должен довести до конца то, что он решил сделать. Следовательно, если человек принял решение отвергнуть все похоти и сталкивается с некоторыми трудностями на своем пути, то он сохраняет мужество преодолевать эти трудности и препятствия и, борясь с этими трудностями, исполнять свое решение является настоящей духовной борьбой. Если человек не выполнит свою решимость [продвигаться вперед по духовному пути вопреки всем невзгодам], то «я» привыкнет к этому (т.е. откажется от своей решимости) и будет уничтожен [с точки зрения упущения в достижении истинной цели своей жизни и достижения вечного счастья и бесконечного триумфа через восходящее духовное восхождение, а вместо этого принятие нисходящей траектории, ведущей к вечным потерям и горю] из-за этого. Если, не дай Бог, человек отступит от своей решимости, то он должен наказать себя, как объяснялось в главе «Самоанализ и самооценка за все свои недостатки и пороки» (глава 18). Если человек не сможет наказать себя [за его слабость и отказ от решимости продвигаться вперед духовно], низшее «я» будет доминировать [над таким человеком], и вся духовная борьба, проделанная до сих пор, будет потрачена впустую.

Болезни души и признаки здоровья

Да будет известно, что каждый орган тела создан для определенной цели. Если действие, для которого он был создан, выполняется им не или выполняется с болью и трудом, то будет сказано, что орган утратил свое здоровье. Болезнь (или деформация) руки заключается в том, что она теряет способность хватать. Болезнь глаза заключается в том, что он лишается способности видеть. Точно так же болезнь сердца (или души) состоит в том, что оно становится неспособным выполнять конкретную задачу, для которой оно было создано, и что [специфическая задача сердца] состоит в Божественном знании, мудрости, Божественном Гнозисе, Божественной любви, Божественном поклонении, находя удовольствие в Божественном воспоминании, отдавать предпочтение Ему над каждым отдельным желанием человека и получать помощь от всех своих желаний и органов для достижения этой [цели]. Поэтому Бог говорит:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я не создавал *Джинны* и люди, кроме поклонения Мне». (Коран, глава 51, стих 56)

В любом случае, каждый орган обладает каким-то свойственным ему преимуществом. Особым действием сердца является мудрость и Гнозис Бога. Особое качество человека заключается в том, что он отличается от животных, потому что способность есть, пить, видеть и совокупляться существует и у животных. Отличительной чертой человека является то, что человек воспринимает реальность вещей, и это факт, что источником всех вещей, их изобретателем и создателем является Бог. Если кто-то обладает знанием о вещи, но не знает и не признает ее изобретателя, то будет сказано, что он даже не осознает реальности этой вещи. Признаком знания является любовь. Тот, кто знает Бога, будет любить и Его, и признаком любви является то, что ничто в мире не имеет предпочтения перед Ним. Тот, в чьем сердце есть любовь к чему-то иному, кроме Бога, больно, и это подобно желудку, который привыкает есть грязь, а не есть хлеб. Такой желудок называется больным. Это признаки болезней сердца, и из этого объяснения известно, что все сердца больны, кроме тех, которые Бог защитил.

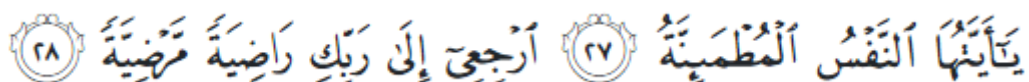
Некоторые заболевания протекают настолько незаметно, что пациент даже не подозревает о них. Так обстоят дела с болезнями сердца, и пациент даже не подозревает об этих заболеваниях. Вот почему с ними проявляют небрежность. Если кто-то узнает о состоянии болезни, он потеряет мужество проявить терпение из-за горечи лекарства. Это происходит потому, что лекарство от болезней сердца противостоит вожелениям и желаниям, и боль от этого более болезненна, чем тот, который человек испытывает в муках смерти. Даже если у человека есть способность проявлять терпение, не найдется опытного врача, который мог бы правильно провести лечение [от болезней души]. Врачи или целители болезней сердца могут быть [религиозными] учеными, но их собственные сердца вовлечены в [такие] болезни. Когда они не могут вылечить себя, как они могут вылечить других? В этом отношении болезни сердца обострились и стали неизлечимыми. Знания о лечении болезней сердца угасли, так как не осталось ни людей, которые понимали бы эти болезни, ни тех, кто мог бы их вылечить. Люди всецело погружены в любовь к мирскому и предаются действиям, внешний вид которых – поклонение, а внутренний – хвастовство и хвастовство. До сих пор упоминались признаки настоящих заболеваний. Теперь прислушайтесь к признакам здоровья, приобретенным в результате излечения.

В связи с этим болезнь, которую необходимо вылечить, должна быть в поле зрения. Если эта болезнь является, например, скупостью, которая разрушительна [из-за присущей ей способности уничтожать духовность, духовный путь и

духовные амбиции] и создает отдаление от Бога, то ее можно излечить путем расходования богатства и материальных благ. Но иногда лимиты в расходах переходят, и это приводит к расточительным тратам, что также является болезнью. Желаемый уровень – это умеренность [между всеми крайностями]. В расходах средний уровень – это цель, которая находится посередине между [двумя крайностями] расточительных расходов и скупости. Если вы хотите найти точку умеренности и середину между двумя вещами, то его метод состоит в том, чтобы бросить взгляд на действия, которые возникли благодаря некоторому внутреннему качеству. Если это действие кажется легким и приятным, то следует знать, что внутреннее качество [связанное с этим действием] доминирует над самим собой (*Нафс*). Например, если тратить богатство на нуждающихся и достойных более отвратительно, чем накапливать и копить богатство, то следует знать, что внутренняя черта скупости доминирует над самим собой. В этом случае следует позаботиться о расходовании средств и возвращении прав достойных лиц. Если [низшее] «я» находит удовольствие в тратах на недостойных людей и эти траты кажутся более легкими, чем сбережения, то из этого можно понять, что расточительные траты доминируют над «я». В этом случае следует прибегнуть к накоплению и остановить расточительное расходование богатства. За личностью (*Нафс*) следует присматривать и защищать таким образом, и нужно видеть и замечать, какие действия трудны для себя, а какие легки. Эта бдительность и бдительность должны продолжаться до тех пор, пока желание и склонность к богатству и материальным благам не прекратятся, так что личность не будет ни заинтересована в тратах, ни склонна к накопительству. Вместо этого она становится похожей на воду, которую останавливают, когда это необходимо, и используют, когда это необходимо. Кроме того, не должно быть предпочтения расходов по сравнению с сбережениями [или наоборот]. Сердце, достигшее этой степени [уравновешенной умеренности во всех вопросах, избегая всех крайностей], останется очищенным и очищенным от всего разрушительного зла и негативных внутренних черт характера.

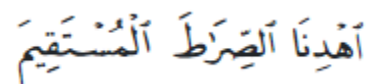
Чтобы достичь Бога [в состоянии Божественного Гнозиса], необходимо освободить сердце от всех ловушек и хитросплетений мира, чтобы, когда придет [Божественная] заповедь продвигаться вперед в путешествии из этого мира (т.е. смерти), тогда сердце не было склонно ни к чему-либо [материальному], ни сосредоточено на каких-либо средствах [материализма, поскольку путешествие из этого мира нематериально]. В этом состоянии [привязанности к Божественному] возвращение «я» в Божественное Присутствие будет возвращением тонкого [существования] «я» (*Нафса*), которое доволен своим Господом, и Господь также доволен им. Таковы «я», которые причисляются к классу пророков (*Анбия*),

святых и гностиков (*Сиддикин*), мучеников (*Шухада*) и праведников (*Сулаха*) [которые входят в четыре высшие категории человеческих существ в этом порядке с точки зрения их достижений в нематериальной и трансцендентной духовной сфере и являются достигшими высших степеней вечного счастья и бесконечного триумфа]. Бог обратился к такому «я» со следующими словами:

«О, умиротворенное! Вернитесь к своему Господу в том состоянии, когда вы довольны Им, а Он доволен вами». (Коран, глава 89, стихи 27-28)

Средний уровень между двумя крайними уровнями чрезвычайно тонок. Вместо этого лучше было бы сказать, что он тоньше волоса и острее меча. Те люди, которые останутся твердыми на этом трудном пути в этой мирской жизни, пройдут по мосту *Сират* (узкий мост через Ад, на другом конце которого находится Рай, который тоньше волоса и острее меча, и каждый человек должен будет пройти по этому мосту в Судный день, как объясняет учение Пророка) с безопасностью. Это происходит потому, что люди склоняются в ту или иную сторону этого срединного пути сбалансированной умеренности (*Сират аль-Мустахим*), и, следовательно, сердце ассоциируется с той стороной, к которой оно склоняется. Люди, обладающие благочестивым благоговением, благоговением и страхом перед Богом (*Муттакин*), – это те, кто остался ближе к срединному пути сбалансированной умеренности (*Сират аль-Мустахим*), чем отдалился от него. Ввиду трудности сохранения настойчивости на срединном пути уравновешенной умеренности (*Сират аль-Мустахим*), первая глава [Корана, известная как сура *аль-Фатиха*], которая читается в обязательных ежедневных молитвах семнадцать раз в день, эта молитва стала обязательной:

«[О Боже!] Направь нас на прямой путь (средний путь сбалансированной умеренности) (*Сират аль-Мустахим*).» (Коран, глава 1, стих 6)

Несмотря на то, что встать на прямой путь сбалансированной умеренности очень трудно, не следует проявлять небрежность, чтобы оставаться как можно ближе к ней. Если человек не в состоянии достичь точной сбалансированной умеренности, он должен очень ясно понимать, что вечное спасение зависит только от праведных дел, а праведные дела рождаются из прекрасных нравов, манер, внутренних качеств, черт характера и склонностей. В этом отношении каждый раб

[Бога] должен [постоянно] проверять свои качества, мораль, нравы, внутренние черты характера и склонности, чтобы в случае обнаружения каких-либо недостатков они могли быть устранены.

Метод поиска собственных недостатков

Тому, с кем Бог желает сделать добро, Он сообщает одному из его собственных проступков. У человека с глубоким [внутренним] пониманием нет недостатков, скрытых от него самого, и когда он начинает осознавать недостатки, то исправить их становится легко, но большинство людей не осознают своих собственных недостатков. Ситуация такова, что человек может видеть незначительные недостатки в других, но не может видеть большие недостатки в себе. Есть четыре способа признать свои собственные ошибки:

Первый метод: Следует присутствовать на собрании такого духовного наставника, который осознает недостатки своего «я» и его скрытый разрушительный потенциал. Нужно прислушиваться к такому духовному наставнику и действовать в соответствии с указаниями относительно духовной борьбы. Таково состояние ищущего (*мурида*) с духовным наставником (*муршидом*) и ученика с учителем. Духовный наставник информирует ищущего, а учитель информирует ученика о его внутренних недостатках и недостатках и предлагает методы избавления от них. В наше время редко можно найти тех, кто действует по этому методу.

Второй метод: Следует искать искреннего, верного, умного и осознающего Бога друга и назначить его надзирателем над самим собой, чтобы такой друг мог следить за его внутренними состояниями и действиями, и любой недостаток, замеченный во внешнем или внутреннем существе, должен предупредить его об этом. Великие предшественники пути Бога следовали этому методу.

Умар (да будет доволен им Аллах – помощник и сподвижник пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и второго халифа) говорил: «Да помилует Бог того, кто сообщит мне о моих проступках». Однажды к нему пришел Салман аль-Фарси (да будет доволен им Аллах - еще один спутник Пророка) и спросил его:

«Если вы слышали обо мне что-то плохое, пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я мог исправиться». Салман (да будет доволен им Аллах) попытался отговориться от ответа, но когда Умар (да будет доволен им Аллах) настаивал, он сказал ему: «Я слышал, что у тебя есть две тарелки (продукты) на твоём обеденном коврике и что у тебя есть две пары одежды, одна на ночь и одна на день». Умар (да будет доволен им Аллах) спросил: «Узнал ли ты что-нибудь еще, кроме этого?» Салман (да будет доволен им Аллах) ответил: «Нет». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Будь доволен этими двумя вещами [поскольку ни один из них не является правдой, поскольку я ем только одну пищу для еды и у меня только одна пара одежды]». Умар (да будет доволен им Аллах) имел обыкновение спрашивать Хузайфу (да будет доволен им Аллах) о его недостатках и спрашивал его: «Ты соделишься с Пророком тайной о том, кто такие лицемеры. Ты тоже видишь во мне какие-нибудь признаки лицемерия? Подумайте о том, как Умар (да будет доволен им Аллах), несмотря на свое величие [как бесстрашный лидер, правивший обширной территорией мира] и высокий статус [как великий духовный деятель], имел обыкновение винить себя [за свои недостатки] и подчеркивать людей, чтобы они рассказали ему о его недостатках.

Тот, чей интеллект выше, а [духовный] статус выше, не заразится болезнью самодовольства или самомнения («Уджуб», или самовозвеличивание и высокое мнение о себе как о праве во всем»), кроме как в небольшой степени [это также может быть устранено через духовную борьбу]. Такой человек будет постоянно думать о себе как о неправильном и достойном того, чтобы за его проступки следили, вместо того, чтобы быть добрым и чистым [пример Умара (да будет доволен им Аллах) является тому примером]. В наше время трудно найти друзей, которые будут сообщать человеку о его недостатках без каких-либо уступок. Большинство друзей любят льстить и не видят никаких проблем в том, чтобы называть ошибку экспертизой (или чем-то хорошим, чем можно гордиться) и думают об этом как о выполнении права на дружбу [будучи хорошими друзьями]. Некоторые друзья обладают ревнивым темпераментом и преувеличивают ошибки, рассказывая им об этом. Искренний, бескорыстный и верный друг – редкость. Вот почему гностический Дауд Та-и (да помилует его Бог) изолировал себя от таких людей. Некоторые люди спрашивали его: «Почему ты не встречаешься с людьми?» Он ответил: «Что бы я сделал, если бы встретился с друзьями, которые не сообщили бы мне о моих недостатках?»

Те, кто любит *Дин* (путь к Богу), в первую очередь желают, чтобы другие люди указывали им на их недостатки. [Воспринимаемое] унижение в этом мире [в

результате осознания своих недостатков] очень мало по сравнению с [фактическим] унижением в Последней жизни [где будут последствия за то, что они таят эти недостатки глубоко в душе]. Но сейчас ситуация с народом противоположная. Такие друзья оказываются на самом высоком месте в списке врагов, которые сообщают нам о наших недостатках и советуют нам о них. Признаком слабости нашей веры является то, что мы обижаемся и злимся, когда на нас указывают на наши недостатки. Сходство плохих нравов, манер, внутренних черт характера, качеств и склонностей подобно сходству со змеями и скорпионами. Если эти смертоносные существа проникнут в вашу одежду, и кто-то сообщит вам о причинении им вреда и посоветует вам защитить себя от них или расскажет вам, как защитить себя от них в этой ситуации, то станет ли этот человек вашим врагом? Абсолютно нет! Мы должны быть благодарны такому человеку и стараться спастись от скорпионов и т.д., даже если действие яда скорпиона будет сохраняться на день или два, однако влияние плохих нравов, манер, внутренних черт характера, качеств и склонностей останется даже после смерти. Тогда в чем дело, что мы считаем своего советника и доброжелателя своим врагом и не искореняем недостатки, на которые указывает такой человек? Вместо этого мы начинаем находить недостатки в этом человеке, чтобы он не осмеливался давать нам советы в будущем. Думать о нашем доброжелателе [который сообщает нам о наших недостатках] как о враге делают те, чьи сердца потемнели и ожесточились из-за чрезмерных грехов [и проступков]. Это есть проявление слабости веры. О Боже! Укажи нам путь праведности и руководства, и сообщи нам о наших ошибках, и дай нам силу искоренить их, и дай нам возможность поблагодарить людей, которые сообщают нам о наших ошибках. *Амин!* (Амины!)

Третий метод: Человек должен приобретать знание о своих недостатках через врагов, потому что глаза врагов не видят ничего, кроме недостатков, а их языки не говорят ничего, кроме недостатков [их предполагаемых врагов]. Я думаю об этом так, что по сравнению с друзьями, которые любят льстить, можно извлечь больше пользы из придирчивых, придирчивых и придирчивых врагов. Это происходит потому, что друзья обычно хвалят, и их глаза видят только хорошее, а их язык говорит только хорошо. Это правда, что люди, по своей врожденной природе, отвергают своих врагов и думают обо всем, что исходит от них, как о [происходящем из-за их] зависти. Тем не менее, люди прозрения также используют своих врагов в своих интересах.

Четвертый метод: Следует общаться с людьми, и любые недостатки, которые вы видите в них, должны ставить их на передний план и подвергать себя (*Нафс*) критике, если они обнаруживаются в вашем собственном «Я». Верующий – это зеркало верующего [это было сказано и подтверждено в повествовании Пророка]. Каждый должен видеть свое отражение в зеркале своего мусульманского брата и через свои недостатки выявлять свои недостатки и учитывать, что в том, что касается следующих желаний, темпераменты в целом близки друг другу. Нечто, что присутствует в одном, его часть или целое, также будет находиться в другом. В свете этих принципов человек должен найти свои собственные недостатки и очистить от них сердце. Если этот метод будет принят для привития хорошего этикета и внутреннего очищения, то исправление каждого человека произойдет само собой, так как не будет необходимости в проводнике и учителе этикета. Кто-то спросил Иисуса (мир ему): «Кто научил вас *адабу* (морали, манерам и этикету)?» Он ответил: «Никто не учил меня *адабу* (морали, манерам и этикету), невежество невежды казалось мне плохим, поэтому я отделил себя от него». Таков метод людей, которые не находят учителя (духовного наставника), обладающего такими качествами, как превосходство характера, проницательность, Божественный Гнозис и интеллект, которые после того, как закончили с цивилизацией и очищением своего собственного «я», теперь заняты образованием и цивилизацией слуг Бога (т.е. братьев) и советуют им с состраданием и направляют их на добрый путь. Тот, кто находится в обществе такого [духовного] учителя, как бы владеет ходячей больницей, где доступно лекарство от каждой [внутренней] болезни [души]. Нужно оставаться на связи с таким учителем, который вылечит твои болезни и спасет от гибели.

Исцеление от болезней сердца путем отвержения желаний и вожделений и передаваемые им доказательства и свидетельства из божественного закона

Если вы задумаетесь над вышеуказанными деталями, двери прозрений откроются [для вас], и со светом знания и уверенности болезни души и метод лечения станут ясными. Однако, если вы не способны познать болезни и их лечение через созерцание, все равно следует следовать этому пути и выяснять их через веру в сокровенное (*Иман би аль-Гайб*), потому что степень веры отделена, а степень знания отделена от нее. Знание обретается после веры. Бог говорит:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

«Бог возвысит ряды [честь и Божественной близости и близости] тех из вас, кто имеет веру, и тех, кто наделен знанием». (Коран, глава 58, стих 11)

Поэтому тот, кто убедился, не требуя оправдания, что единственный путь к достижению Бога (в состоянии Божественного Присутствия) лежит в противостоянии желаниям [и вожделениям низшего низменного «я»], достиг ранга тех, кто верил в веру, а тот, кто достиг реальности этой [Божественной] тайны, входит в число тех, кто был наделен знанием наряду с верой. Бог обещал благость как людям веры, так и людям знания. Бог говорит:

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

«И тем, и другим Бог обещал благость». (Коран, глава 4, аят 95)

Доказательства из Божественного Закона: Реальность того, что отказ от желаний является единственным путем к достижению Бога (достижению Божественного Присутствия), была засвидетельствована и подтверждена стихами [Божественной книги – Корана], пророческими традициями (*хадисами*) и высказываниями ученых. Бог говорит:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

«Тот, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от низменных желаний и упрямых заблуждений (*Хава*), конечной обителью такого человека будут Небеса». (Коран, глава 79, стихи 40-41)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَاةِ

«Это люди, чьи сердца Бог очистил для благочестивого благоговения, благоговения и страха Божьего (*Таква*).» (Коран, глава 49, аят 3)

Его объяснение заключается в том, что Бог удалил из их сердец любовь к желаниям от низшего «я». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

المؤمن بين خمس شلائد، مؤمن يحسسه، ومنافق ييغضه، وكافر يقاتله،
وشيطان يضلّه، ونفس تنارعه

«Верующий находится посередине между пятью трудностями: другой верующий завидует одному, лицемер питает вражду к нему, неверующий борется с ним, сатана вводит его в заблуждение, и «я» (*Нафс*) спорит с ним». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Макарим аль-Ихлак* со слов Анаса [да будет доволен им Аллах])

Эта пророческая традиция сообщает, что «я» является спорящим, спорящим врагом, и [духовная] борьба с ним является необходимостью. Согласно хадису, Бог открыл пророку Давиду (да благословит его Аллах и приветствует): «О Давид! Сделай так, чтобы твои спутники боялись облегчать желания низших «я», потому что интеллект таких сердец связан с желаниями, и они (сердца) [должны быть] связаны со Мной». Иисус (мир ему и благословение) сказал: «Да будет благая весть для человека, который оставляет [настоящие] нынешние желания и похоти ради того, что обещано для будущего (другими словами, Рая)». Далее он сказал:

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل

«Идущий [по пути Бога] — это тот, кто, повинаясь Богу, ведет [духовную] борьбу против низшего «я» [и его желаний]». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Тирмизи* и *Ибн Маджа* со слов Фадалы бин Саида [да будет доволен им Аллах])

Изречения святых и гностиков: Суфьян ат-Таури (да помилует его Бог) сказал: «Я не нашел лекарства труднее, чем исцеление себя. Самость иногда полезна, а иногда вредна». Абу аль-Аббас Мусали (да помилует его Аллах) говорил про себя: «Вы не наслаждаетесь миром, как князья, и не ведете духовную борьбу, как поклоняющийся. Вы посадите меня в тюрьму между Раем и Адом? Неужели у вас нет стыда? Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «По сравнению с дикой лошастью, личность больше нуждается в скакуне». Яхья бин Муаз (да помилует его Аллах) сказал: «Боритесь с собой мечом духовной борьбы, и этот меч заключается в том, что человек меньше ест, меньше спит, говорит только тогда, когда это необходимо, и терпелив к трудностям, полученным от людей. Желания [низшего низменного «я»] и вожделения прекращаются, если меньше есть, меньше спать — это делает намерения более чистыми, меньшее количество разговоров спасает человека от испытаний и невзгод, а проявление терпения к боли и лишениям, полученным от людей, приводит к успеху в достижении цели и предназначения. Самое трудное для человека — это терпение во время боли и страданий и терпение во время невзгод. Поэтому, когда в человеке рождаются

желания и вожделения или когда удовольствие и сладость бесполезной болтовни усиливаются, в это время следует вытащить меч меньшего поедания из ножен меньшего сна и через руки молчания нанести смертельный удар, чтобы он прекратил свое угнетение. и скорби, идущие от него, охлаждаются, и сердце очищается и очищается от скверны желаний и похотей. Если такое обращение будет отмерено самому себе, оно станет очищенным, озаренным и облегченным, поля праведности станут его путями, долины [Божественного] послушания станут его проходами, и он будет бежать по этим полям и долинам, как лошадь, скачущая галопом по равнине, или прогуливаться, как царь в саду».

Яхья бин Муаз (да помилует его Аллах) также говорил: «У человека есть три врага: мир, сатана и он сам. Защити себя от мира (или мирского) через воздержание [от потакания ему], достигни господства над сатаной, противостоя ему [и его проповеди и убеждениям], и подчини себя, отказавшись от желаний и вожделений». Один мудрый духовный наставник сказал: «Тот, кто был подчинен самому себе, является пленником вожделений, его ноги скованы желаниями, он больше не руководствуется интеллектом, они (желания и вожделения) овладевают им и берут, куда хотят, и никакая польза не может быть дана сердцу. Все люди знания и мудрости согласны с тем, что благословения жизни после (т.е. Небес) не достигаются без прощания с [материальными] благами этого мира [в то время как нематериальные (духовные) блага этого мира не от мира сего]». Абу Яхья Варрак (да помилует его Аллах) сказал: «Тот, кто ублажает органы, потакая желаниям и вожделениям, сеет в земле сердца семена стыда». Вохаиб ибн аль-Вард (да помилует его Аллах) сказал: «Все, что не хлеб, происходит от желаний низшего «я». Далее он сказал: «Тот, кто любит желания и похоти этого мира, должен быть готов к унижению последующей жизни». Когда Пророк Иосиф (Юсуф) (мир ему и благословение) был назначен ответственным за сокровища Египта и возглавил великолепную процессию двенадцати тысяч знатных людей Египта по пути, тогда Зулайха (жена министра Египта, которая влюбилась в Пророка Иосифа [мир ему], когда он был молодым, а затем вышла за него замуж после десятилетий его заключения, освобождение и назначение ответственным за сокровища Египта) сказала ему: «О Иосиф! Жадность и желания сделали королей рабами, а терпение и благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом (*таква*) сделали рабов королями». Пророк Джозеф (мир ему) сказал, что это верно в соответствии со следующим изречением Бога:

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

«Воистину, тот, кто удаляется от грехов в состоянии благочестивого благоговения,

благоговения и страха перед Богом и терпелив, Бог не позволяет [таким добрым] делам [и искренним усилиям] пропасть даром ради таких творящих добро». (Коран, глава 12, аят 90)

Джунаид Багдади (да помилует его Аллах) сказал: «Однажды ночью я проснулся и попытался предаться молитвам, но не смог достичь [внутреннего] наслаждения, к которому привык. Я пытался заснуть, но не мог, пытался сесть, но не мог. Вынужденный этим, я вышел и увидел, что на обочине дороги лежит человек, завернутый в одеяло. Когда он услышал мои шаги, он попросил меня подойти к нему. Я сказал ему: «Ты не сообщил мне о своем приезде!» Он сказал: «Я молил Бога, чтобы Он склонил твое сердце ко мне». Я сказал: «Бог услышал твою молитву, теперь скажи мне, с какой целью ты пришел сюда». Он сказал: «О Абу аль-Касим! Скажи мне, каково лекарство для [низшего] «я»? Я сказал: «Когда человек противостоит своим желаниям, он чувствует боль и мучения от этого, но в этом и заключается лекарство от этого». Он сказал: «О я! Послушайте! Я семь раз отвечал вам на одно и то же, но вы меня не слушали. Теперь Джунаид констатирует то же самое. Неужели вы даже не слушаете его?» Кто-то спросил Умара бин Абдул Азиза (да помилует его Аллах): «Когда мне следует говорить?» Он ответил: «Когда у тебя есть желание помолчать». Он спросил: «Когда я должен молчать?» Он ответил: «Когда ты захочешь говорить». Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Тот, кто желает попасть в Рай, должен держаться подальше от желаний в этом мире». Малик бин Динар (да помилует его Аллах) ходил на рынок, и когда он видел что-то хорошее и его сердце склонялось к покупке, он утешал себя, увещевая иметь терпение, и говорил: «Клянусь Богом! Я запрещаю вам это сделать из-за вашего великопия и величия [из-за потенциала, который у вас есть для восхождения на высшие духовные высоты]».

Единогласное решение ученых: Все ученые и мудрецы единодушно решили, что есть только один способ обрести вечное счастье и бесконечный триумф (*Саада*) в Последней жизни, и это уберечь себя от упрямой ошибочной глупости (*Хава* - истекающая из эгоизма и самообманчивого убеждения в том, что ты прав во всем) и жадности, и остановить его от следования желаниям и вожделениям низшее «я». В связи с этим необходимо верить в это решение и действовать в соответствии с ним. Итог и итог духовной борьбы состоит в том, что «я» пользуется только по мере необходимости теми вещами, которые не останутся с ним в могиле, такими как одежда, брак, еда, питье, проживание и т.д., которые необходимы для жизни. Пересечение границ необходимого количества этих объектов будет означать, что человек любит эти вещи и после смерти захочет вернуться в мир, и только тот человек может желать вернуться в мир, не имея никакой доли в воздаянии и награде Последней жизни. Общение в этом мире – это болезнь, и есть только один способ избавиться от этой болезни, и это то, что сердце человека полностью отдается Божьей любви, Гнозису, памятованию и

созерцанию, и человек остается довольным мирскими вещами (средствами) только в той мере, в какой они не становятся препятствием в этом потакании своим желаниям. Такое положение вещей происходит только с благодатью и благословениями Бога и благодаря силе и силе, дарованным Им.

Четыре типа людей: Те, кто не способен достичь этого настоящего духовного упражнения, должны обязательно попытаться достичь степеней ближе к нему. В этом отношении существует четыре типа людей. Некоторые люди таковы, что их сердца [полностью] поглощены памятованием о Боге. За исключением экономической необходимости, их внимание не приковано к миру. Эти люди относятся к категории *сиддикинов* (вторая по старшинству категория людей после пророков, также известных как гностики, или те, кто предан истине и в результате духовной борьбы достиг Божественного Гнозиса, дружбы и близости с Богом). Этот ранг достигается только после высокой продолжительной духовной борьбы и отказа на долгое время от желаний и вожделений. Второй тип включает в себя тех людей, чье сердце погружено в мир в каждый момент мира (мирское или материальное существование). Даже если они помнят о Боге, то это только на языке, и сердце тут ни при чем. Они входят в категорию тех, кто идет к гибели, поскольку они не работали ради вечной жизни и их внимание было полностью сосредоточено на материальной жизни этого мира. Третий тип людей включает в себя тех, кто занимается как *Дином* (путем к Богу или Божественному руководству), так и миром, но Дина доминирует в сердце. Они получают Божественное воздаяние, но вскоре избавятся от него, соизмеримое с масштабом господства Божественных забот в сердце. Четвертый тип людей включает в себя тех, кто занят как *Диной* (путем к Богу), так и миром, но в их сердце мирские заботы доминируют над Божественными. Эти люди будут подвергаться Божественному наказанию сравнительно дольше, но в конце концов выйдут из него, столкнувшись с ним, потому что, несмотря на то, что мир господствовал в их сердцах, они также не были лишены Дина (пути к Богу или Божественного руководства). Сила Божественной памяти будет источником их спасения.

Удовольствие от дозволенных вещей: Некоторые люди думают, что получение удовольствия от дозволенных вещей приемлемо и не приведет к отдалению от Бога. Эта их мысль ошибочна. Реальность [или истина в этом вопросе] была открыта тем людям, которые называли любовь к мирскому корнем всех грехов и по мнению которых все праведные дела пропадают впустую в этой любви. Наличие дозволенных вещей сверх своей потребности, даже если это дозволено, входит в мирское и отдаляет человека от Творца. Ибрагим аль-Хавас (да помилует его Аллах) сказал: «Однажды я жил на горе Ликам и увидел гранат на дереве. Мне захотелось его съесть, поэтому я сорвал один с дерева, и когда я его съел, он был кислым. Я отбросил его и пошел своей дорогой. Я увидел лежащего на тропинке человека, которого то и дело жалили пчелы. Он воззвал ко мне: «О Ибрагим!» Я ответил в изумлении: «Кто вы и откуда вы вообще меня знаете?» Он сказал: «Тот, кто знает Бога (имеет Божественный Гнозис), ничто не скрыто от него». Я сказал:

«Ты благочестивый святой. Почему бы вам не помолиться Богу за себя, чтобы Он избавился за вас от пчел и причиненной ими боли». Он ответил: «Ты тоже благочестивый святой. Почему вы не молились Богу о том, чтобы Он удалил желание граната из вашего сердца? Боль от укуса пчел только в этом мире. Страдания, вызванные желаниями и вожделениями, не покинут вас даже после смерти». Я не смог ничего на это ответить и пошел дальше». Сари ас-Сакати (да помилует его Аллах) сказал: «В течение сорока лет мое сердце желает, чтобы я обмакнул хлеб в финиковый нектар и съел его, но я не принял это предложение от своего сердца».

Воздержание от дозволенных вещей: Исправление себя невозможно до тех пор, пока оно не будет лишено возможности [потакать] удовольствиям дозволенных вещей. Это происходит потому, что человек склонен превзойти наслаждения дозволенными вещами и предаваться недозволенным вещам. Например, если человек не хочет, чтобы его язык предавался злословию и бесполезной болтовне, то он должен произносить только слова Божественного поминовения и вопросы, связанные с духовными нуждами. В остальных вопросах следует соблюдать молчание, даже если они дозволены (*мубах*), до тех пор, пока страсть к речи (говорению) не прекратится и язык не привыкнет к истине (чувствительности в произнесении слов с соблюдением морали, этики и нравственности). В этом случае даже говорение станет поклонением, а молчание также станет поклонением. Таково и состояние глаза. Если она привыкла видеть все хорошее, то когда-нибудь она будет смотреть и на что-то плохое. Это происходит потому, что то, что вызывает вожделение к законному и дозволенному, также порождает желание запретного и неправильного. В этом отношении похоть едина, и необходимо прекратить ее от запрета (*харам*). Если человек не привыкнет довольствоваться только необходимым, то похоть одолит его, и эта похоть, которая изначально относилась к дозволенному, перейдет свой предел и достигнет запретного (*харам*). Это наименьший из видов вреда дозволенного (*Мубах*), и помимо него существует множество других видов вреда. Один из этих вредов заключается в том, что «я» (*нафс*) становится счастливым от мирских удовольствий, ищет для себя мира и спокойствия и настолько опьяняется их (т.е. мирских удовольствий) опьянением, что человек забывает о себе и забывает о себе. Это счастье и вытекающее из него опьянение являются смертельным ядом, который распространяется по всем венам и существу человека и удаляет из его сердца воспоминание о Боге, страх ответственности за жизнь после и ужасные события Судного дня. Это состояние именуется «смертью сердца».

Дисциплина Высшего Я: Некоторые люди сердца испытали свои сердца и обнаружили, что в своем счастье в мирских удовольствиях сердца мятуют, непослушны [Божественному руководству] и отклоняются от Божественной памяти, в то время как в состоянии печали они послушны, ясны и тронуты Божественным воспоминанием. Из этого они заключили, что состояние вечной печали и удаленности от средств [мирского] счастья [таких как пища, питье,

одежда, богатство, слава, общественная жизнь, материализм, демонстративное потребление и т. д.] является причиной спасения. Следовательно, они приучили себя (*Нуфус*) проявлять терпение ко всем формам вожделений и желаний, независимо от того, были ли они разрешены (*Халяль*) или запрещены (*Харам*). Они знали, что будет [Божественная] ответственность за [даже] допустимые желания, и [Божественное] возмездие за недопустимые желания, а сомнительные желания [которые находятся в серой зоне между дозволенным и недопустимым] станут поводом для осуждения. Возмездие – это явное возмездие, в то время как ответственность и порицание также являются формами возмездия [которые скрыты]. Эти очищенные души пытались спасти себя от [Божественного] воздаяния ответственности, оставаясь в стороне даже от дозволенного (*халяль*), и освободили себя от плена и власти желаний и таким образом предоставили себе вечное освобождение и владычество над обоими мирами (этим и тем, который придет после этого). Они обрели внутренний покой, удовлетворение и акклиматизацию с Божественным воспоминанием, и чтобы приучить себя к [Божественному] послушанию, они обращались со своими самими собой подобно тому, как это делают с ястребом. То есть ястреба изначально держат в темном помещении и пришивают ему глаза, чтобы он не привык летать в воздухе. Затем его знакомят со своим хозяином, кормят его мясом, чтобы он начал узнавать своего хозяина и бежит к нему, когда его зовут. То же самое и с состоянием «я» (*Нафс*). Личность не привыкает к своему Господу (Богу) до тех пор, пока она не забывает о тех [неправильных] привычках через одиночество и воздержание, таких как уши, слушающие ненужные разговоры, глаза, видящие ненужное, и язык, произносящий ненужные слова и защищающий [органы] от них. Пройдя через эту стадию, «я» питается пищей Божественной памяти и прославления, так что оно влюбляется в своего Господа и Владельца и привыкает к ним, и все мирские связи и привязанности разрываются. Это тяжело для «я» духовного путешественника (*мюрида*), но когда оно привыкает к ним благодаря непрерывным духовным устремлениям, тогда то же самое одиночество доставляет «я» удовольствие, а та же отстраненность обеспечивает источник его соблазна [и обогащения]. В этом отношении духовный путник подобен младенцу, которого отлучили от молока. Поначалу малыш много плачет из-за недостатка молока, потому что в течение двух лет молоко было единственным рационом, а теперь вдруг его лишили. Поэтому малыш плачет, устраивает истерики, ничего не ест и не пьет, а постепенно начинает принимать другие продукты питания, пока даже мысль о молоке не перестает существовать. Пища, которую ребенок ненавидит, начинает быть приемлемой.

То же самое и состояние ездового животного. Изначально закрепить седло, натянуть поводья, а также посадить его очень сложно. Ездовое животное раздражает своего всадника, но если всадник делает это разумно и приучает его к снаряжению для верховой езды, его бунт превращается в послушание. Первоначально его захватывают и связывают цепями и веревками, но постепенно он становится настолько дисциплинированным, что где бы всадник его ни оставил,

он даже не двигается оттуда, независимо от того, привязан он или нет. Точно так же, как птицы и домашние животные дисциплинированы и обузданы, личность также дисциплинирована. Дисциплина «я» заключается в том, что оно ограничено в счастье мирскими благами и удовольствиями, запрещено видеть и использовать их, а также воздерживается от всего, что не поможет ему после смерти, и ему говорят, что нет смысла любить такие вещи, которые не могут помочь человеку в Последней жизни и оставляют его застрявшим на станции на пути [к конечному пункту назначения его истинной цели жизни]. Когда «я» развивает уверенность в том, что независимо от того, насколько любима вещь из этого мира, обязательно произойдет отделение от нее, тогда вместо того, чтобы привязываться к этим эфемерным и временным вещам, оно привязывается к вечным и постоянным вещам, таким как Божественная память, которая останется с человеком даже в могиле и удалит из него его ужасы. Тем не менее, «я» развивает эту уверенность после проявления терпения в течение нескольких дней (т.е. короткого мирского существования). По сравнению с вечной жизнью, мирская жизнь длится всего несколько дней. Мы не найдем ни одного разумного человека, который не был бы готов терпеть тяготы путешествия в течение нескольких дней ради вечного облегчения и комфорта пребывания [в конечном пункте назначения] или был бы готов освоить новый навык в течение нескольких месяцев или лет ради того, чтобы жить спокойной жизнью в течение многих лет. Можно видеть, что по сравнению с вечностью мирская жизнь не похожа даже на один день по сравнению со всей жизнью. Когда лишения, боль и страдания переносятся ради этой жизни, которая равна нескольким дням [по сравнению с вечной жизнью, которая не имеет конца], то почему они не могут быть перенесены ради вечной жизни?

Метод духовной борьбы и упражнений: Этот метод индивидуален для каждого человека, вернее будет сказать, что каждый человек информирован о методе духовной борьбы и упражнений в соответствии со своим темпераментом (состоянием своего внутреннего существа). Однако для каждого человека одно и то же: от чего бы ни было причинено счастье мирскими средствами, от него следует отрешиться (т.е. через внутреннюю отрешенность сердца). Например, те, кто получает счастье от материальных благ, богатства и славы, должны удалить свою любовь из своего сердца, те, кто получает счастье от своих приятных речей и впечатляющей своих речей, должны отказаться от таких мыслей, те, кто получает счастье от политической власти, контроля, управления, репутации и изобилия студентов, должны отгородиться от таких мыслей. Если они несчастны, грустны и обеспокоены из-за того, что лишены всего этого, то поймите, что Коран сделал следующее заявление о таких людях:

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا

«И они стали бороться с мирской жизнью и стали предаваться ей [до такой

степени, что она стала для них источником удовлетворения, хотя и вредна для них в общем порядке вещей]». (Коран, глава 10, аят 7)

Эти средства мирского действуют как смертельный яд для духовного путника (Мурида). После того, как человек отделился от них и отделил себя от людей, он должен принять уединение, он должен хранить свое сердце так, чтобы каждое мгновение оно было занято воспоминанием и созерцанием Бога, и должен следить за всеми желаниями, вожделениями и инсинуациями, которые вторгаются в это [Божественное] воспоминание и созерцание. Такие желания, похоти и инсинуации нужно устранить, избавившись от их корней или искоренив средства, которые приводят к появлению этих инсинуаций и похотей. На протяжении всей своей жизни человек должен продолжать эту самоответственность и созерцание и должен продолжать этот процесс их устранения и искоренения. [Духовная] борьба и стремление к [очищению] себя заканчиваются только со смертью [для истинного и решительного духовного путника, который по-настоящему заботится об этой духовной борьбе, которая ради того, чтобы стать лучшей личностью, лишенной всякого негатива и пропитанной всеми позитивами, для достижения истинной цели этой жизни, которая приводит к вечному счастью и бесконечному успеху].

Признаки добрых нравов, манеры, характер, внутренний нрав и качества

Некоторые люди таковы, что не осознают своих [внутренних] недостатков и считают свою ничтожную духовную борьбу конечным пунктом своего [духовного] путешествия, а воздержание от разврата — вершиной духовной борьбы. У них складывается обманчивое впечатление, что они дисциплинировали себя и сделали свои нравы, нравы, внутренний характер и склонность хорошими, и что они не нуждаются ни в какой духовной борьбе, ни в каком стремлении на духовном пути. Для того чтобы устранить самоуспокоенность таких людей, необходимо перечислить признаки хороших нравов, манеры, внутренний характер и склонность. Короче говоря, они должны понять, что хорошие нравы, манеры, внутренний характер и склонность — это вера, а плохие нравы, манеры, внутренний характер и склонность — это лицемерие. В Коране перечислены качества верующих и лицемеров. Все они являются результатом и результатом хороших или плохих нравов, манер, внутреннего характера и склонностей. Бог говорит в Коране:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿٦٤﴾

«Особые слуги Милосердного — это те, кто ходит по земле со смирением, и когда

невежественные люди говорят с ними в невежестве, они говорят: «Мир!». [чтобы рассеять невежество и зло, от которых они воздерживаются, и отбросить все подобные уговоры и соблазны], и [более того] они те, кто проводят свои ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом [в состоянии благоговения, благоговения и преданности, ища Его Лица, близости и близости]». (Коран, глава 25, стихи 63-64)

Эти аяты являются критерием: тот, в отношении кого внутреннее состояние становится сомнительным, должен оценить себя в свете этих аятов [из Корана]. Наличие этих качеств является признаком хороших нравов, манер, внутреннего характера и склонностей, а их отсутствие – признак плохих нравов, манер, внутреннего характера и расположения. Если у человека есть какие-то из этих качеств, а некоторые отсутствуют, он должен беречь те, которые присутствуют, и стремиться достичь и прививать те, которые отсутствуют. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) упоминал бесчисленное количество качеств верующих рабов [Бога] и через них указывал на превосходство добрых нравов, манер, внутреннего характера и характера. Однажды он сказал:

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

«Никто не может быть верующим (тем, кто верит в Бога) до тех пор, пока он не полюбит для своего брата [или сестры] то, что он любит для себя». (Эта традиция была передана в Хадис Коллекции *Сахих Бухари* и *Сахих Муслима* по авторитету Анаса [да будет доволен им Аллах]) [Здесь термин «брат» относится к каждому человеческому существу, таким образом, входя в все человечество в свою заботу, делая его достойным своей заботы и сострадания.]

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

«Тот, кто верит в Бога и в Судный день, должен почитать своего гостя». (Эта традиция была передана в Хадис Коллекции *Сахих Бухари* и *Сахих Муслима* на авторитет Абу Шариха аль-Хазаи [да будет доволен им Аллах])

В другом предании говорится: «[Тот, кто верит в Бога и в Судный день] должен почитать своего ближнего». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* со слов Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

В другом предании говорится:

فليقل خيرا وليصمت

«[Тот, кто верит в Бога и в Судный день] должен говорить добро или молчать». (Эта традиция была передана в Хадис Коллекции *Сахих Бухари* и *Сахих Муслима* на авторитет Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

В одном месте он провозгласил верующим человека с хорошими моральными качествами, манерами, внутренним характером и склонностью (*ихлак*). Он сказал:

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً

«Среди верующих наиболее совершенным в вере является тот, кто лучше всех обладает хорошими моральными качествами, манерами, внутренним характером и характером (*Ихлак*).»

Однажды он сказал:

أظروا أئمة المؤمنين صموتا وقورا فإذنوا منه فإنه يلقي الحكمة

«Если вы видите верующего спокойным и достойным, тогда приблизьтесь к нему, потому что он [Божественно] наставлен в мудрости». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Маджа* со слов Абу Халада (да будет доволен им Аллах)

Он сказал:

من سرته حسنته وساءت سيئته فهو مؤمن

«Тот, кто находит свои добрые дела добрыми, а злые — злыми, — верующим». (Эта традиция была передана в *Хадис Коллекции Муснад Ахмед, ат-Табарани* и *Врач* по авторитету Абу Мусы аль-Ашари [да будет доволен им Аллах])

لا يحل لمؤمن أن ينظر إلى أخيه بنظرة توديه

«Верующему человеку [даже] не позволено (т.е. запрещено), чтобы он [даже] смотрел на своего брата взглядом, причиняющим вред». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн аль-Мубарак фи аз-Зухд*)

Далее он сказал:

لا يحل لمسلم أن يردع مسلماً

«Для мусульманина [даже] не позволено (т.е. запрещено), чтобы кто-то упрекал мусульманина».

انما يتجالس المتجالسان بامانة الله عز وجل فلا يحل لاحدهما ان يغشى على

«Два человека сидят вместе, доверяя Богу. Вот почему никому не позволено раскрывать о своем брате что-либо такое, что ему не хотелось бы раскрывать».

Некоторые [мудрые и образованные люди] перечисляют в качестве признаков добрых нравов, манер, внутреннего характера и расположения, что человек имеет застенчивость и скромность (*Хайя*), никому не причиняет вреда (т.е. ближнему), праведен и очищен [внутренней чистотой сердца и души], правдив, совершает добрые дела в изобилии, совершает меньше ошибок, воздерживается от бесполезных разговоров, ведет себя достойно, терпеливо, благодарен, терпим, добр, сострадателен и конгениален; не сквернословит, не говорит зла, не кусается в спину, жалуется за спиной людей, порывист, питает вражду, практикует скупость и ревность; не одобряет и любит только ради Бога. Однажды Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) спросили о признаках верующего и лицемера, на что он ответил:

ان المؤمن همه في الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همه في الطعام والشراب كالبهيمة

«Устремления и стремления верующего заключаются в молитвах, посте и поклонении [Божеству], а стремления и стремления неверующего заключаются в том, чтобы есть и пить, как скот».

Изречения ученых предшественников: Хатим аль-Асм (да помилует его Аллах) сказал: «Верующий всецело поглощен созерцанием и извлечением уроков [из событий вокруг себя и событий прошлого с собой или другими], а лицемер занят жадностью и надеждой на долгую жизнь [уклоняясь от правильных поступков]; верующий – это отчаяние во всех, кроме Бога [поскольку Бог – единственный, кто может принести пользу и навредить, и все и вся подчинены Божественной Воле, и все происходящее в нашей жизни и вокруг нас происходит строго в соответствии с Божественной Волей с Божественно предопределенной целью, мудрость которой может быть или не быть видна большинству или всеми людьми], в то время как неверующий боится всех, кроме Бога. Верующий не продает свою веру [за ничтожные материальные и мирские выгоды], а тратит свое материальное имущество и жизнь [на Божественное служение для обретения вечного блаженства], в то время как лицемер не придает значения своей вере перед богатством. Верующий плачет даже после совершения добрых дел [из-за страха перед Богом и недостатков в своих добрых делах, поскольку они могут быть не на должном уровне], в то время как лицемер улыбается даже после совершения грехов [таким образом, человек ошибочно полагает, что его злые дела не имеют

негативных последствий, которые наносят вред ему самому и его положению перед Богом]. Верующий сеет семена [добра], но все еще боится последствий [из-за недостатков в своих действиях, которые могут не привести к Божественному одобрению], в то время как неверующий не сеет никаких семян [добра], а растрчивает их впустую и все еще имеет хорошие ожидания. Верующий увещевает добро и предостерегает от зла и работает над улучшением и исправлением Божьих творений, в то время как лицемер распространяет зло.

Первое испытание хороших моральных качеств, манер, внутреннего характера и склонностей состоит в том, что человек должен оставаться терпеливым к плохому поведению, взглядам и манерам других людей. Если кто-то подозревает плохие нравы, манеры, внутренний характер и склонность со стороны других, то поймите, что он сам обладает этими чертами. Хорошие моральные качества, манеры, внутренний характер и характер – вот что значит оставаться терпеливым перед лицом боли, причиняемой другими, и оставаться терпеливым, когда они доставляют неприятности. Однажды Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) накрывался толстой шалью из Наджрана и куда-то шел с Анасом бин Маликом (да будет доволен им Аллах). Они наткнулись на бедуина (пустынный араб, которого обычно считали грубым, грубым и нецивилизованным), который схватил конец шали и потянул его так сильно, что шаль на шее Пророка затянута и в конечном итоге задушила его. Бедуин спросил: «О Мухаммед! Дай мне немного из того, что дал тебе Бог!» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) посмотрел на него, улыбнулся и попросил дать что-нибудь бедуину. (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслим»* на основании Анаса бин Малика (да будет доволен им Аллах). Когда племя курайшитов (к которому принадлежал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) досадовало и било его, тогда вместо того, чтобы жаловаться, он обратился с такой мольбой:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾

Боже! Простите мой народ, которого они не знают». (Эта традиция была передана в *Хадис Коллекции Ибн Хиббан* и *Байхаки* по авторитету Сахля бин Саада [да будет доволен им Аллах])

Именно благодаря таким великолепным нравам, манерам, внутреннему характеру и расположению, Коран восхвалял Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) следующим образом:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

«Без сомнения, вы находитесь в величии превосходных нравов, манер, внутреннего характера и склонностей».

Юсуф бин Асбат (да помилует его Аллах) [великий святой и гностик] сказал: «Есть десять признаков добрых нравов, манер, внутреннего характера и характера: нечасто противиться [другим], использовать красоту справедливости [в отношениях с людьми], не мстить, питать отвращение к злым вещам, принимать извинения и оправдания, порицать себя, следить за своими недостатками в отличие от недостатков других. относиться ко всем, молодым и старым, с теплотой и любовью, а также вести мягкую и нежную беседу со всеми, кто находится на низком или высоком уровне [в социальном спектре]». Кто-то спросил Сахля ат-Тустари (да помилует его Аллах) [великого святого и гностика]: «Что такое прекрасные нравы, манеры, внутренний характер и склонность?» Он ответил: «Его низшая степень – не мстить и не переносить боль, причиняемую другими, с терпением, проявляя милосердие к угнетателю и прося [Бога] о прощении». Из таких событий [и высказываний] известно, что эти святые люди достигли уровня умеренности через непрестанные духовные испытания и очистились от таких черт, как обман, нечестность, вражда и ревность, и они были довольны и благодарны за Божью судьбу при любых обстоятельствах. Достижение себя на этом уровне является высшим стандартом прекрасных нравов, манер, внутреннего характера и склонностей. Вершина плохих нравов, нравов, внутреннего характера и характера состоит в том, что человек гневается на Божье повеление и решение и борется против Божественно предначертанной судьбы (т.е. он должен стремиться изменить плохую ситуацию, в которой он находится, с терпением и постоянным стремлением, будучи терпеливым и благодарным к Божьей Воле, не питая никакого нетерпения и жалоб на Божественное повеление). Тем не менее, это некоторые признаки прекрасных нравов, манер, внутреннего характера и расположения. Человек, чье внутреннее существо лишено этих признаков, не должен заблуждаться, полагая, что он обладает хорошими моральными качествами, манерами, внутренним характером и склонностями. Человек (*Нафс*) болен, и его следует излечить через духовные устремления и строгость, чтобы он достиг высокой степени прекрасных нравственных качеств, манер, внутреннего характера и расположения, которыми обладают близкие люди Бога (*Мукаррабин*) и те, кто всецело посвящен истине, что приводит к Божественному Гнозису (*Сиддикин*).

Образование и воспитание детей, цивилизация и украшение их нравственности, нравов, характера, внутреннего склада и качеств

Принятие эффективной методики обучения детей крайне важно и необходимо. Потому что ребёнок – это доверие Бога в руках родителей, а сердце ребёнка – как красивое, чистое и простое зеркало, которое, хотя и лишено каких-либо впечатлений и форм, способно воспринимать влияние всех видов впечатлений и влияний и может быть склонно к чему угодно. Поэтому, если ребенку

прививаются хорошие привычки и если его наставляют в знаниях, то ребенок, получив такое прекрасное питание (воспитание), достигает истинного успеха в этой жизни и в жизни потусторонней. В этом [успехе] родители и учителя ребенка получают право на долю в наградах [от Бога за хорошее воспитание ребенка]. И если ребенку прививаются (взрачиваются) дурные привычки и [если] его оставляют без присмотра, как животных, то ребенок разрушается, став невоспитанным. Бремя греха [такой небрежности] ложится на опекуна и попечителя (ребенка). Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

«О вы, которые веруют! Спасите себя и свои семьи от огня ада». (Коран, глава 66, аят 6)

И когда отец спасает своего ребенка от огня этого мира, то в первую очередь на него возлагается обязанность спасти своего ребенка от огня Последней Жизни (Адского Огня), и единственный способ сделать это – научить ребенка манерам и цивилизации, воспитать его в лучших нравственных качествах и защитить его от плохих товарищей и друзей и не дать волю желанию. В его сердце поселяются физическая красота, изысканные платья, украшения, физическая легкость и стремление к комфорту, в противном случае ребенок, вырастая, будет тратить свою драгоценную жизнь на желания и поиски этих низменных вещей и будет вечно уничтожен ими. Вместо этого отец обязан строго следить за своим ребенком и заботиться о нем с самого раннего возраста.

Необходимость и важность допустимой (халяльной) пищи: Для воспитания ребенка и кормления грудью, [в отсутствие матери или в культурах, где для этой цели делается отдельное соглашение] должна быть назначена женщина с хорошим характером и религиозностью, которая ест законную (халяльную) пищу, потому что молоко, полученное из нелегальной пищи, Вместо этого, если ребенок воспитывается на молоке, которое поступает из незаконных (харамных) источников, тогда зло проникает в саму ткань (сознание/психологию/внутреннее существо) ребенка, и из-за этого темперамент ребенка склоняется к сатанинским (злым) поступкам. И когда [родитель чувствует, что] ребенок способен различать хорошее и плохое, тогда должно начаться полноценное воспитание ребенка. На этот [этап жизни ребенка] указывает появление начальных признаков застенчивости (Хайя/скромности), потому что когда ребенок, осознавая свое уважение и честь, начинает стесняться и из-за застенчивости начинает переставать делать определенные вещи, то это только результат появления в нем света разума. Это [появление света разума] происходит до такой степени, что человек начинает думать о некоторых вещах как о хороших, а о некоторых вещах как о плохих, и начинает стыдиться определенных поступков, и само это осознание застенчивости (Хайя) является огромной милостью для ребенка со стороны Бога, Всевышнего. И это явный знак, который доказывает (ясно показывает) его/ее умеренность нравственных ценностей и чистоту сердца.

Вместо этого мы должны думать об этом таким образом, что это сознание осознания добра и зла [в ребенке] является радостной вестью от природы (т.е. от Бога) о том, что этот ребенок, достигнув половой зрелости, будет обладать совершенным интеллектом. Вот почему ребенка с застенчивостью (*Хайя*/скромность) никогда не следует оставлять свободным (освобожденным), но вместо этого, используя свою застенчивость (*Хайя*) и проницательность [между хорошим и плохим], следует обеспечить ему полноценное обучение.

Объяснение этикета приема пищи: Первое плохое желание, которое овладевает ребенком, – это жадность есть больше, поэтому крайне необходимо научить его этикету приема пищи. Например, [правила этикета] – есть пищу только правой рукой, в начале произносить «*Бисмиллях*» («Я начинаю во имя Бога»), есть с лицевой стороны [тарелки], ждать, пока другие начнут, прежде чем он это сделает, не начинать смотреть на еду [когда другие начинают первыми], даже не смотреть на тех, кто ест. Не есть в ненужной спешке, правильно пережевывать пищу, не класть постоянно [или поспешно] кусочки пищи в рот [а следует делать это постепенно], не пачкать руку и одежду пищей [роняя ее]. Иногда ребенка следует кормить только хлебом, чтобы он не считал карри [к хлебу] необходимостью, так что даже не мог обойтись без него. Точно так же один из родителей или опекунов должен рассказывать в присутствии ребенка о нежелательности слишком большого количества еды. Ребенку следует сказать, чтобы он не следовал за детьми, которые едят слишком много, а детей, которые едят меньше и хорошо обучены, следует похвалить в присутствии ребенка. Внимание ребенка должно быть обращено на то, чтобы жертвовать пищей ради других [которые менее удачливы], заботясь о нуждах своих друзей [которые могут больше нуждаться в предметах первой необходимости]. В ребенке должна быть выработана привычка не слишком заботиться о [вкусной] пище и довольствоваться простой пищей.

Объяснение этикета одежды: Точно так же, вместо яркой и шелковой одежды, в сердце ребенка должна быть развита любовь и желание к простой и простой одежде. Следует твердо внушить, что носить такую одежду не прилично, а благочестивые люди питают отвращение к таким способам одевания. Такие вещи (наставления) следует время от времени разъяснять ребенку в обобщенном виде. И это обязанность родителей, что когда они видят перед собой любого ребенка в шелковых или ярких платьях, они должны выразить свое неодобрение [таким способам одеваться] перед ребенком и внушить свое нежелание [к таким платьям] в сердце ребенка. Родители должны оградить своего ребенка от встреч со всеми теми детьми, которые привыкли к достатку, ищут комфорта (комфортного образа жизни) и гордо одеваются. Они (родители) также должны оберегать ребенка от общества всех тех людей, которые рассказывают ему истории о таких способах потакания своим желаниям [например, поиск удобств, гордо одеваясь и т.д.]. Любой ребенок, оставленный без присмотра во время своего начального роста (воспитания), после взросления обыкновенно становится невоспитанным, лжецом, вором, рассказчиком, непримиримым (упрямым), злобным болтуном,

саркастичным, хитрым, обманщиком и глупцом. Единственным источником защиты ребенка от всех этих зол является хорошее образование и воспитание, после чего ребенок должен быть принят в школу, чтобы он изучал Коран и *хадисы* (предания Пророка Мухаммада [мир ему и благословение Аллаха]), приобретал знания об условиях, биографии и традициях праведных рабов Божьих, чтобы с раннего детства, любовь к святым (да помилует их всех Господь) утверждается в сердце. Кроме того, оградите ребенка от романтической поэзии и поэтов, ориентированных на романтику, а также держите его подальше от тех писателей, которые думают, что такая поэзия является признаком жизни сердца и тонкости восприятия [или выражения], потому что такие вещи сеют семена развращения (*Фасада*) и зла в умах детей.

Метод убеждения в добре и предостережения против зла: Всякий раз, когда ребенок проявляет хорошие качества или совершает похвальный поступок, отец должен похвалить ребенка и подарить ему такой подарок, который сделает его счастливым, и должен похвалить ребенка перед другими. Если же ребенок делает что-то, противоречащее его похвальным качествам или действиям, то уместно проявлять неосведомленность об этом, и [отец] не должен оскорблять или унижать ребенка, а также не должен подчеркивать его проступок. Вместо этого отец [или родитель] не должен даже давать ребенку понять, что он даже думает, что у ребенка хватает смелости сделать такой поступок при нем, особенно в том случае, когда ребенок сам пытается скрыть и скрыть свою вину. Потому что выявление ошибок [ребенка] иногда является причиной того, что ребенок становится более смелым до такой степени, что медленно и постепенно ребенок даже не заботится о том, чтобы его недостатки были раскрыты. Даже после принятия такой мудрой меры предосторожности, если ребенок снова совершает те же [плохие] поступки, тогда уместно упрекнуть его наедине и рассказать ему о виновности плохого поступка и сказать: «Берегись! Никогда больше не делайте этого плохого поступка. Не дай Бог, если это кто-то найдет, то ты получишь унижение перед народом», [и т.д. и т.. и другие утверждения можно вывести из этого].

Вред чрезмерной брани: Но следует помнить, что ребенка не упрекают чрезмерно, потому что это формирует в ребенке привычку выслушивать осуждение и ругань и увеличивает в нем смелость совершать проступки. И медленно и постепенно ценность увещаний уменьшается из сердца ребенка. Точно так же необходимо, чтобы отец, когда он разговаривает с ребенком, сохранял свой трепет и благоговение [в сердце ребенка] и редко упрекал его, а мать заставляла его бояться отца, когда ребенок упрям, и строго запрещала ребенку делать плохие поступки.

Этикет сна: Ребенку следует сказать не спать днем, потому что это создает лень, но не следует останавливать его от сна ночью. Однако ребенка все же следует отучить от сна на мягкой кровати, чтобы органы тела ребенка окрепли, а

тело не было изуродовано, из-за чего ребенок не сможет жить без удобств. Вместо этого ребенку следует привить привычку спать на жестких кроватях, носить простую одежду, есть простую пищу. Нужно запретить ребенку делать что-то тайным образом, потому что он знает, что это плохо, поэтому ребенок это скрывает. Если его игнорировать, то у ребенка разовьется привычка делать плохие поступки.

Точно так же ребенку следует прививать привычку гулять в течение дня и заниматься спортом, чтобы он не стал вялым и ленивым. Тем не менее, необходимо проявлять максимальную осторожность, чтобы ребенок не подвергал свою голову, колени, бедра и т.д. Кроме того, ребенок не должен ходить слишком быстро и не должен держать руки свободными [что является признаком лени], но вместо этого ребенок должен держать руки близко к телу и должен быть активным.

Запрет на высокомерие и гордыню: Ребенку должно быть запрещено проявлять гордость чем-либо, начиная от имущества его родителей, продуктов питания, одежды, даже чего-то вроде письменного планшета и чернил. Вместо этого следует прививать привычку обращаться со всеми своими сверстниками со смирением, уважением, почтением и вести чистый (чистый/цивилизованный) разговор и не позволять ему брать что-либо у других детей. Если это ребенок богатых родителей, то следует объяснить, что честь и положение заключаются в том, чтобы давать, а не брать, вместо этого брать [у других] имеет в себе [свойства] низости, унижения и унижения. Если это ребенок бедных родителей, то нужно учить, что жадность и отнятие чего-то у других – это причина собственного оскорбления и унижения, и это характерно для собаки, что она постоянно виляет хвостом, ожидая и жадная до кусочка. Точно так же ребенку следует привить неприязнь к золоту и серебру и заставить его бояться любви к этим вещам хуже, чем любви к змеям и скорпионам. Это потому, что любовь и жадность к золоту и серебру причиняет гораздо больше вреда детям и взрослым, чем вред, причиняемый ядом [от змей и скорпионов].

Этикет общения с людьми и ведения бесед: ребенка следует научить не плевать публично, не ковыряться в носу, ни перед кем не зевать, ни к кому не поворачиваться спиной, не сидеть со скрещенными ногами, не сидеть, положив ладонь под подбородок или поддерживая голову руками, потому что все это признаки вялости и лени. Другими словами, ребенка даже следует научить правильной манере сидеть. Ребенка следует воздерживаться от лишних разговоров и четко внушать ему, что все это постыдные вещи и не является делом рук воспитанных детей. Кроме того, ребенку следует полностью запретить скверно или ложно ругаться, чтобы у него не развилась привычка к сквернословию с детства. Точно так же следует запретить ребенку начинать разговор первым и привить ему привычку, что он должен говорить только для того, чтобы ответить на [вопросы], и это также должно быть пропорционально [заданному] вопросу. Когда

кто-то разговаривает с ребенком, он должен слушать очень внимательно и вставать, чтобы освободить больше пространства для тех, кто старше, а затем сидеть перед ним с подобающими манерами. Ребенка следует остановить от бесполезных разговоров, грязных разговоров, ругательств, обвинений, словесных оскорблений и запретить встречаться с людьми, которые делают эти вещи, потому что дурные качества других детей обязательно влияют на ребенка [в плохом смысле]. И истинный секрет [правильного] воспитания детей заключается в том, чтобы защищать детей от плохих товарищей.

Терпение и снисходительность: Также необходимо, чтобы когда учитель наказывает ребенка, тогда он не кричал, не кричал и не искал поддержки у кого-либо, вместо этого [ребенок] должен проявлять терпение и снисходительность. Чтобы дать ребенку понять это, нужно объяснить, что терпение — это путь (свойство) храбрых, а кричать, кричать и плакать — дело тех, кому не хватает достоинства.

Важность и польза физических упражнений: После окончания учебы ребенку следует разрешить заниматься хорошим видом спорта, с помощью которого можно избавиться от усталости от школы и расслабиться. Но нельзя позволять ребенку играть столько, чтобы он уставал из-за самой игры. Потому что для того, чтобы полностью отучить ребенка играть и просто держать его под давлением учебы, у него замирает сердце, его интеллект сводится на нет и становится бесполезным, и делает его жизнь несчастной, из-за этого ребенок начинает искать предлоги, чтобы избавиться от учебы.

Этикет уважения к старшим: Чрезвычайно важно, чтобы ребенок был обучен послушанию родителям, учителям и всем, кто старше его по возрасту, независимо от того, является ли этот человек родственником или нет. И нужно сказать о том, чтобы он смотрел на них глазами уважения и перестал играть перед ними. Когда ребенок достигнет половой зрелости, то ему нельзя допускать лени в чистоте (личной гигиене) и чистоте и не следует игнорировать его за пропуск молитв. В определенные дни *Рамадана* (месяца поста) ребенка [до достижения половой зрелости] следует заставлять поститься в течение нескольких дней и держать его подальше от шелка и носить золото и серебро. По мере необходимости, ребенку следует разъяснять Божественные пределы (границы) и Божественные законы, а также заставлять его бояться воровства, незаконных заработков и пищи, злоупотребления доверием, нечестности, бесстыдства и всего зла, которое рождается в темпераменте (личности) ребенка в подростковом возрасте. Когда воспитание ребенка с самого раннего детства будет таким, то к тому времени, когда ребенок достигнет половой зрелости, он сможет ясно понимать секреты и мудрость, стоящие за этими вещами. На этой стадии [детства или юности] следует объяснить, что какая бы допустимая (*халяль*) пища ни была разрешена, она также подобна лекарствам, и единственная цель их состоит в том, чтобы люди, съев их, могли быть послушными Богу, Всевышнему.

Непостоянство мира: Также следует ясно внушить уму [ребенка], что сам мир не является целью [нашей жизни], и [мир] нереален, непостоянен и имеет конец. Смерть кладет конец этим [материальным] благословениям, и мир – это только место, через которое мы проходим [к вечной жизни]. Это не место удовлетворения и не место для поселения. Но мир Последней жизни – это настоящая станция мира и спокойствия, место тишины и удовлетворения, и смерть во все времена подстерегает в засаде, чтобы положить конец мирской жизни.

Кто такой разумный? В действительности разумный – это тот, кто обеспечивает капитал доверия (провизии, необходимой для путешествия в Последнюю мир) и добрых дел из этого смертного мира для вечной жизни в Последней жизни, чтобы человек достиг высокого ранга принятия перед Богом, Возвышенным и безграничными благословениями Рая. Если первоначальное воспитание ребенка было хорошим, то в подростковом возрасте это обсуждение окажется приятным для него (*Нафс*) и эффективным, и будет начертано на сердце, как [несмываемая] надпись на камне, тем самым предвещающая добро для ребенка.

Напротив, если бы умственное (умственное) развитие ребенка шло в неправильном направлении, то в человеке родились бы такие качества, как зло, бесстыдство, желание есть слишком много, жадность к красивым платьям, хвастовство и украшение, напыщенность, высокомерие и гордость, и его сердце откажется принять этот факт (т.е. непостоянство мирской жизни и необходимость работать ради жизни в Последней жизни), как сухая стена отказывается принимать сухую почву (т.е. такие учения не прилипнут к сердцу ребенка). Подводя итог, можно сказать, что это первоначальные вопросы, о которых необходимо позаботиться в максимальной степени.

Природа ребенка и обязанности родителей: Поскольку состав сердца ребенка таков, что оно может воспринимать влияния как добра, так и зла, праведного и злого, отец и мать несут ответственность склонить [сердце ребенка] либо к добру, либо ко злу (Газали не дает выбора в этом вопросе, а вместо этого, призывая родителей склонять ребенка к добру, в противном случае, ребенок автоматически будет склоняться к злу из-за халатности родителей). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

«Каждый ребенок рождается в истинной врожденной природе [на основе которой Бог создал все человечество, такой, что человек рождается в состоянии предрасположенности к вере в Бога, преданности истине и праведности, всему

хорошему и положительному, миру и гармонии со всем и стремлению достичь своего небесного происхождения через состояние Гнозиса, ведущее к внутреннему озарению и рассвету вечных истин], но родители обращают его в свою веру. на иудейские, христианские или магические (намекая на разнообразные религиозные и идеологические традиции, существующие в мире, тем самым формируя человека в соответствии со своим собственным религиозным, идеологическим, культурным, географическим и интеллектуальным контекстом)». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* на основании сподвижника пророка Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)

Историческое свидетельство достижения наилучших результатов благодаря хорошему воспитанию: Шейх Сахл бин Абдулла Тустари (да помилует его Господь) сказал: «Когда мне было три года, я вставал по ночам, чтобы увидеть духовность молитв *Тахаджуд* (совершаемых в последней части ночи, что настоятельно рекомендуется для духовного продвижения по Пути Бога) моего дяди по материнской линии Мухаммада бин Савара (да помилует его Аллах на него). Однажды он сказал мне: «Разве ты не занимаешься поминанием Бога, Всевышнего, Который сотворил тебя?» Я спросил: «Как мне помнить Бога?» Он сказал: «Вечером, когда ты переодеваешься в постель перед сном, повторяй это только в сердце своем, три раза, не шевеля языком:

Аллаху Майя, Аллаху Назирун Илайя, Аллаху Шахиди

Бог со мной, Бог наблюдает за мной, Бог передо мной».

Я делал это несколько ночей, а затем сообщил ему об этом, на что он сказал: «Теперь каждый вечер делай одно и то же семь раз». Я сделал это и сообщил ему об этом, на что он сказал: «Теперь сделай это одиннадцать раз». Я сделал то же самое, и в результате этого я начал ощущать его вкус и сладость в своем сердце. Когда прошел год, он сказал: «Воспоминание, которому я научил тебя, ты должен хорошо помнить и продолжать действовать в соответствии с ним, пока не умрешь. Это будет источником пользы для вас в этом мире и в следующем». Я продолжал делать это в течение нескольких лет, пока не начал ощущать его вкус (глубокое воздействие) в самых глубоких уголках своего сокровенного существа. И вот однажды он сказал: «О Сахл! Боже, когда Он с кем-то, за кем Он наблюдает [каждое мгновение], перед кем Он находится, может ли этот человек когда-либо послушаться Бога, Возвышенного? Остерегаться! Никогда не преступай против Бога и не слушайся Его!» Поэтому я стала жить в уединении. Тогда он попытался отправить меня в школу, но я сказал: «Я чувствую опасность, что мое внимание [к Богу] будет разделено. Но было бы лучше, если бы ты мог получить от учителя обещание, что я буду учиться с ним какое-то время, тогда я быстро вернусь, чтобы участвовать в поминании Бога».

Затем я пошел к учителю, и к тому времени, когда мне исполнилось шесть или семь лет, я выучил весь Коран наизусть. Я всегда постился, и до двенадцати лет ячменный хлеб был моей основной пищей (диетой). В то время, когда мне было тринадцать лет, у меня была потребность узнать (узнать) об одном религиозном вопросе, и тогда я попросил свою семью позволить мне поехать в Бусру [в Ирак], чтобы я мог спросить об этом ученых тамошних ученых. Поэтому я приехал в Бусру и спросил об этом ученых, но ни один из них меня не удовлетворил. После этого я отправился в Абадан, чтобы быть в присутствии Шейха Хабиба Хамзы бин Абдуллы Абадани (да помилует его Бог) и спросил его о том же религиозном вопросе, на что он дал мне удовлетворительный ответ. Затем я продолжал оставаться в его присутствии в течение долгого времени, чтобы получить духовную пользу (*Файд*) из его [книги] «*Мульфузат аль-Кудсия*», и продолжал учиться у него [духовным] манерам. Затем я вернулся в [мой родной город] Тустар и распределил свой рацион так, чтобы для меня был молот ячмень стоимостью в один *дирхам* (старая валюта) и из него мне готовили хлеб. Каждый вечер, во время *Сухура* (предрассветный прием пищи перед началом поста), я ел одну *аоцию* (старая единица измерения, эквивалентная одной унции сегодня) из хлеба, не используя в нем карри. Поэтому одного *дирхама* [а это очень маленькая сумма] мне хватало на весь год.

Я преуспел [в этом вопросе] до такой степени, что обычно прерывал свой пост после трех ночей (другими словами, он постоянно постился три дня и ночи), затем после пяти ночей, затем после семи ночей, затем я постепенно доходил до двадцати пяти ночей. Я продолжал в том же духе в течение двадцати лет непрерывно. Затем я много лет гастролировал по миру и вернулся в Tustar. Раньше я поклонялся и молился почти всю ночь».

Имам Ахмад (да помилует его Аллах) сказал: «Я никогда не получал никаких доказательств того, что он (т.е. Шейх Сахл Тустари [да помилует его Аллах]) когда-либо употреблял карри [со своим хлебом, когда ел]». [Газали (да помилует его Аллах) не упомянул об этой традиции, чтобы мы также воспитывали наших детей таким образом с точки зрения интенсивных духовных упражнений и необычайных подвигов физической выносливости, которые Шейх Сахл (да помилует его Аллах) совершал с раннего детства. Цель Газали, упоминая об этом, состоит в том, чтобы донести мысль о том, что если родители принимают надлежащие меры для правильного воспитания ребенка, то ребенок может достичь вершины человеческого потенциала, в противном случае такие интенсивные духовные и физические упражнения и строгость не являются необходимыми и обязательными для всех.

Подробно об условиях вступления в духовное путешествие, начале духовной борьбы и постепенной эволюции духовного искателя на духовном пути

Следует знать, что тот, кто с уверенностью в сердце наблюдает Последнюю жизнь, становится от Последней жизни, борется за нее, накапливает надежду на нее, идет по пути, ведущему к ней, и в его сердце не остается никакой важности для мирских удовольствий и благ. Если у кого-то есть жемчужина и его взгляд падает на драгоценный камень, то жемчужина покидает сердце, и человек желает получить драгоценный камень вместо жемчужины. Тот, кто не желает ни Последней жизни, ни встречи с Богом, подобен тому, кто называет маленькую жемчужину выше драгоценного камня из-за недостатка веры в Бога и Последний День. Эта глупость может быть совершена только тем, чей взгляд направлен только на драгоценный камень, а не на реальность драгоценного камня. Такой человек, очевидно, будет думать о маленькой жемчужине как о бесценной и не будет видеть в ней никакого значения. Тем не менее, невозможно достичь Бога без духовной борьбы и прохождения духовного пути (*сулук*), что, в свою очередь, невозможно без намерения. Самое большое препятствие на пути к намерению – это лишение веры. Отсутствует вера в Того, Кого помнят (Бога). Духовные наставники и [праведные религиозные] ученые должны указывать путь истины и говорить ближним, что этот мир имеет малую ценность, он не имеет постоянства, и жизнь в Последней жизни, безусловно, важна, только она обладает постоянством, вечностью и вечностью, и [что] люди предаются беспечности [в отношении истинной цели и смысла своей жизни и пути к ее достижению]. Погруженный в похоти и желания, не обращающий внимания на их реальную пользу и вред и полностью опьяненный состоянием сновидения. Нет таких ученых, которые могли бы пробудить их ото сна, отдалить от их похотей и желаний и предупредить их об их небрежности и беспечности [истинной цели, смысле жизни и пути к вечному блаженству и бесконечному успеху].

Если кто-то просыпается от сна своего беспечия, то он не находит выхода из тьмы неверия и лицемерия, спотыкается и падает на каждом перекрестке и в каждом месте [в своей жизни] из-за своего незнания [знания о собственном благополучии и истинном успехе]. Если такой человек спрашивает ученых о пути [из окружающей его тьмы к жизни истинного внутреннего просветления и покоя], то они не в состоянии ответить на него, потому что сами являются рабами низменных желаний и вожделений и пленниками желаний низшего «я» (*нафс*). Слабость намерения, незнание пути и неправильное руководство ученых являются теми причинами, из-за которых путь к Богу лишен путников, духовных путников и бродяг. Когда цель [и смысл жизни человека, и путь к его достижению] скрыта от глаз, проводник, ведущий к [истинной] цели [и цели жизни], исчезает, [внутреннее] «я» находится во власти упрямых ошибочных глупостей (*Хава*) и похотей, а искатель [истины, руководства и внутреннего озарения] предается беспечности, то

как он может найти путь? Если она найдена и человек сделал шаг к ней, то как он достигнет места назначения, если он даже не знает, как идти по этой тропе?

Условия для вступления в духовное путешествие: Если человек разумен и самостоятельно или по чьему-то убеждению ставит перед собой намерение в Загробном мире, то еще до того, как сделать шаг, он должен выяснить условия для вступления в духовное путешествие. Прежде чем отправиться в духовное путешествие, необходимо выполнить следующие условия:

Прежде всего, условием для вступления в духовное путешествие является то, что человек должен снять все завесы (вещи, которые скрывают и запутывают), которые он находит между собой и истиной. Люди лишены возможности познать истину из-за множества завес, укоренившихся между [ними и истиной]. Бог говорит:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّاءً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

«И Мы воздвигли перед ними преграду, преграду позади них, и этим Мы окружили их со всех сторон, поэтому они не могут видеть [свет истины, и это было сделано из-за их собственной небрежности в поисках истины и их собственных неправильных действий]». (Коран, глава 36, аят 9)

Между духовным искателем и истиной находятся четыре завесы (препятствия, препятствующие истине и заслоняющие правильный путь в жизни, ведущий к достижению истинной цели жизни, внутреннему озарению, вечному счастью и бесконечному успеху): богатство, [желание] славы, слепое следование [различным идеологиям] и грехи. Завеса богатства рассеивается, когда она выходит из владения ищущего [духовного пути] и остается только в меру его потребностей. Даже если *дирхам* (старая валюта) останется у ищущего, который находится за пределами его потребностей, его сердце останется внимательным к нему, *дирхам* будет управлять сердцем, и оно не сможет склониться к Богу. Завеса славы приподнимается, когда ищущий удаляется от мест славы и власти, делает смирение и смирение своей привычкой, предпочитает жизнь анонимности, остается непривязанным к причинам славы и совершает такие поступки [в пределах Божественного закона и приличия], которые вызывают у людей отвращение к нему. Завеса слепого следования снимается путем отбрасывания предвзятого мышления против различных школ мысли о Божественном законе и аргументации [аналогично против различных религиозных традиций] и только констатируется, что нет бога, кроме Бога, и Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) является посланником Бога. Для практического проявления истинности и правдивости этих слов необходимо отсечь все отношения со всем и с каждым существом, которое считается достойным поклонения, кроме Бога, особенно

[разорвать все отношения] с богом [своего] «я» (*нафсом* или эго), поскольку этому «богу» придается большое значение, и каждому его повелению повинуются, и каждому его жесту подчиняются, склоняя перед ним голову. Если это утверждение о единстве и единстве Бога будет подтверждено таким образом, то все верования, исходящие из слепого следования [различным идеологиям], будут аннулированы. Это достигается через духовную борьбу и устремление (*муджахада*), а не через споры и дебаты [с людьми]. Если предрассудки и нетерпимость доминируют над человеком и, следовательно, он не желает слушать что-либо, противоречащее его [давним и заветным] убеждениям, то это мертвая хватка слепого следования, и из этой мертвой хватки очень трудно вырваться. Для того, чтобы быть ищущим, не является обязательным условием быть строгим приверженцем определенной школы мысли [Божественного закона], но вместо этого поклонник и приверженец любой школы мысли может пройти по пути вступления в духовное путешествие. Завеса греха не снимается до тех пор, пока человек не покается [перед Богом во всех своих проступках], не выразит сожаления и раскаяния по всем прошлым грехам и не вернет права каждому, кого он угнетал [узурпировав их права]. Тот, кто желает быть осведомленным о тайнах и внутренней мудрости пути к Богу (*Дин*) через духовные озарения и раскрытия (*Мукашафа*), не раскаявшись в своих грехах, подобен тому, кто хочет понять значение и цель Корана, не изучая арабский язык, в то время как Коран написан на арабском [языке]. Смысл даже одного стиха Корана невозможно понять без изучения арабского языка, а понять его тайны, тонкости и мудрость из-за этого еще сложнее. Точно так же, прежде чем вступить в долину духовных устремлений, необходимо придерживаться учения Божественного закона [вести свою внешнюю жизнь через акты поклонения Богу и социальные отношения со всеми ближними]. Полное следование Божественному закону вести внешнюю жизнь, ведет к открытию дверей Божественных тайн и фонтанам вечных истин.

Потребность в Совершенном Духовном Наставнике: Последователь всех этих четырех условий и избегающий желаний богатства и славы подобен тому, кто очищается после того, как был испачкан грязью, и после совершения омовения (*Вуду* - акт физического очищения, который является необходимым условием для совершения молитв) получает право совершать молитвы. Однако этого права недостаточно для совершения молитвы. Вместо этого иногда нужен лидер общины (*имам*), под руководством которого можно совершать молитвы. Точно так же недостаточно выполнить эти четыре условия и действовать в соответствии с ними, но также необходим учитель или духовный наставник (*скайх*), который может направлять и направлять человека по прямому пути руководства [в котором нет кривостей, отклонений и ловушек]. Путь к Богу (*Дин*) чрезвычайно сложен и труден и окружен со всех сторон множеством сатанинских (злых) путей [ведущих к самоуничтожению]. Если никто (духовный наставник) не найден, то возможно, что сатана может выступить за руководством и руководством, пытаясь сбить человека с прямого пути руководства и направить его на свой собственный путь. Идти опасными путями без [духовного] наставника равносильно путешествию

[духовной] смерти. Те люди, которые настолько уверены в себе и начинают идти по тропинке самостоятельно, подобны растениям, растущим на тропинке. Их жизнь может быть короткой, и их жизнь может закончиться в любой момент [из-за выбора неправильных путей в жизни, которые потенциально вредны]. Если им удастся выжить, они не смогут приносить плоды [на духовном пути, который, в свою очередь, имеет последствия для положительных и полезных действий во внешней жизни человека].

После выполнения этих четырех условий наиболее важным вопросом является существование совершенного духовного наставника (*Шейха аль-Камиля*), чье существование внушает доверие, подобно слепому, который полностью доверяет своему спутнику и за которым следует, не заботясь о ловушках на пути. Такого должно быть состояние духовного искателя (*Мурида*), который отдает себя духовному наставнику и делает то, что тот велит ему делать [в рамках Божественного Закона – истинный духовный наставник никогда не пойдет против Божественных предписаний страшного Закона и будет относиться к нему с большим уважением] и имеет такую уверенность, что даже если духовный наставник совершит ошибку, Одному это не повредит, а другому окажется выгодно. Ошибка духовного наставника лучше, чем идти по духовному пути в одиночку [без духовного наставника, использующего свои собственные догадки и мысли в качестве руководства] и рисковать выбором правильного [духовного] пути [поскольку наличие совершенного духовного наставника не позволяет человеку сделать один шаг вперед с несколькими шагами назад по духовному пути].

Обязанности духовного наставника: Когда духовный искатель делает кого-то своим проводником и лидером [на духовном пути], тогда проводник обязан предоставить [духовному искателю] безопасное убежище [с точки зрения эффективных духовных учений, руководства и помощи] и принять меры для защиты духовного искателя в такой крепкой крепости, куда не доходят шаги разбойников и разбойников. Такое безопасное святилище и крепость имеет четыре окружающие стены: уединение, тишина, голод и бодрствование [в противоположность нахождению в компании людей, в состоянии постоянной спешки и движения, сытости и наполненности, а также сну в течение долгих часов, поскольку это является основным препятствием на духовном пути]. Цель духовного искателя состоит в том, чтобы преобразовать сердце [также известное как утончение и очищение души, чтобы оно стало способным разорвать оковы, которые его сдерживают, и заставить его подняться в высшие сферы бытия, в прозрачность от мутности, к вечному счастью и бесконечному триумфу от стресса мирских и кажущихся неудач в материальной сфере], чтобы Божественное видение [оком Божьего глаза] душа становится возможным, и человек достигает Божественной близости. Для достижения этой цели необходимы вышеупомянутые четыре вещи. Голод уменьшает приток крови к сердцу, что, в свою очередь, добавляет ему ясности, и эта ясность является светом сердца. Голод уменьшает жестокость в сердце, и в нем рождаются смирение, сострадание и мягкость, что, в

свою очередь, является ключом к духовному раскрытию (*Мукашафа*), в то время как твердость является завесой по отношению к нему. Уменьшение потока крови сужает проходы [настоящего] врага [человеческого рода, т.е. сатаны], потому что его проходы наполнены вожделениями и желаниями, и через кровь в этих жилах он циркулирует по всему телу. Иисус (мир ему и благословение Аллаха) сказал своим спутникам: «Держите свои сердца голодными, может быть, вы сможете увидеть своего Господа». Сахл бин Абдулла Тустари (да помилует его Аллах) сказал: «*Абдал* (одна из высших категорий святых и гностиков) состоит из четырех вещей: голода, бодрствования, тишины и одиночества». Влияние голода на просветление и просветление сердца является неоспоримым фактом. Опыт об этом свидетельствует. Подробности будут представлены в главе «Разрушение двух желаний» (глава 3).

Бодрствование также приводит к прозрачности, блеску и просветлению в сердце. Когда этот свет прибавляется к свету, созданному голодом, сердце становится подобным яркой звезде или полированному зеркалу, в котором отражается Божественная красота, и в нем происходит свидетельство высоких степеней Последней жизни, а также ничтожества, унижений и ловушек мирского существования. После этого свидетельства в глазах духовного искателя не остается никакого значения мирского, и человек полностью сосредоточивается на Загробной жизни [которая является конечным пунктом постоянства и вечности в путешествии человеческой души, продвигающейся от одного уровня существования к другому]. Сон [в избытке] делает сердце ожесточенным и мертвым, но если это соответствует потребности, то в нем раскрываются тайны скрытого царства. В качествах *Абдалей* (святых и гностиков очень высокого духовного уровня) написано, что их пищей является голод, они спят только тогда, когда больше всего нужны, и разговаривают только в соответствии с необходимостью, которая помогает снять усталость, которую человек испытывает от Божественного поминания и созерцания. Тишина и тишина укрепляют сердце и ведут к скупуплезности (*вара*) и богобоязненности (*таква*).

Полная польза от уединения достигается, когда глаза и уши, которые являются дверями сердца, закрыты, и ничто не мешает участию сердца [в Божественном поминании и созерцании]. Подобие сердца в теле подобно водоему, в который со всех сторон попадала грязная вода. Цель духовной борьбы и устремления состоит в том, чтобы перекрыть все каналы, несущие грязную воду [в водоем, т.е. сердце] и выкопать водоем поглубже, чтобы он не нуждался ни в каком внешнем источнике, а сама вода вытекает со дна водоема. Чтобы водоем самодостаточен в воде, необходимо полностью опорожнить водоем от грязной воды и это может произойти только тогда, когда все каналы, ведущие к водоему, закрыты. Если кто-то хочет держать каналы открытыми [для притока грязной воды в резервуар] и хранить в резервуаре чистую и пресную воду, то это совершенно невозможно. Каналы сердца [которые вводят в него нечистоты и грязь] — это чувства. Способ остановки чувств заключается в уединении в темном доме, и если темной комнаты

нет, то следует сидеть там, надев на голову ткань. В уединении слушаешь голос истины и становишься свидетелем величия Божественного Промысла. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был достигнут и обращен к этому голосу истины именно в этом состоянии [уединения и духовного созерцания до начала его пророчества]. Из этого объяснения следует, что эти четыре качества – голод, бодрствование, тишина и одиночество – являются прибежищами для духовного путешественника. Человек может защитить себя от бандитов и грабителей [духовного] пути [ведущего к Богу] с помощью этих [четырех] средств.

Начало устремления на духовном пути (сулук): Выполнив все эти условия, следует встать на путь устремления по духовному пути (сулук) и осознавать, что на пути есть много трудных каньонов (или ущелий), которые необходимо пересечь, чтобы продвигаться вперед. Каньоны на пути к Богу есть не что иное, как [отрицательные и злые внутренние] качества сердца, которые вселяют мирские желания. Некоторые из этих каньонов огромные, которые трудно пересечь, а некоторые маленькие, которые легко пересечь. [Правильная] последовательность для пересечения этих каньонов такова: затем пройден легкий каньон, затем тот, который немного сложнее первого, затем более сложный [и так далее]. Эти качества являются тайнами и указаниями на те же барьеры, которые были преодолены в начале духовной борьбы, такие как склонность к богатству, славе, творениям [Бога в противоположность Самому Творцу] и грехам. Подобно тому, как признаки этих барьеров были отрезаны от внешнего бытия, точно так же они должны быть искоренены и во внутреннем существе. Но для этого нужна долгая духовная борьба. Я уже писал об этом раньше, что настоящая духовная борьба – это противостояние желаниям и вожделениям [низшего «я»].

Когда сердце духовного путника опустошается от желаний и вожделений, и в нем не остается ничего, что противостояло бы духовным устремлениям, тогда духовный наставник (*Муршид* или *Шейх*) должен постоянно следить за сердцем духовного путника [который оказывается наставником ученика или *мурида*] и воздерживаться от чрезмерных внешних молитв или литаний (*Аврад*). Вместо этого следует увещевать о том, чтобы он был доволен [актами религиозных] обязанностей (*Фараид*) и Пророческими действиями (*Сунан*) [которые ниже уровня религиозных обязанностей и рассматриваются как подражание благочестивым деяниям и поклонениям Пророка, которые стоят выше и выходят за рамки обязательных актов поклонения]. В лучшем случае, духовный наставник должен рассказать человеку о воспоминании, которое является обобщением всех воспоминаний и литаний, т.е. когда сердце становится пустым от всего, кроме Бога, следует попросить духовного путешественника поминать Высшее Имя «Аллах» (т.е. единственное личное имя Бога, в то время как «Бог» является общим языком, специфическим для обращения к Верховному Существу, которое является господином, творцом, хранителем и поставщиком всего, что Он

сотворил). Тем не менее, не следует заставлять человека совершать это поминание до тех пор, пока его сердце склонно к другим препятствиям на духовном пути (*Алаик*). Вот почему Шибли (да помилует его Аллах) говорил одному из своих учеников: «Если в твоём сердце произойдет что-то другое, кроме Бога, между этой пятницей и следующей, то не приходи ко мне в следующую пятницу». Такого рода скрупулезность не достигается без господства истинного намерения пройти духовный путь и достичь Божественной любви. Сердце [поистине] лишено иного, кроме Бога, когда в сердце не возникает даже мысли, которая была бы от Бога, и человек становится таким истинно любящим, что, кроме одного созерцания, не остается никаких других размышлений. Если духовный путник достигает такого внутреннего состояния, духовный наставник должен позволить ему сесть в углу в уединении и назначить кого-то, кто принесет дозволенную (*халяльную*) пищу. Крайне важно, чтобы пища была дозволена, потому что основа пути к Богу (*Дин*) – это употребление дозволенной пищи [в отличие от недозволенной пищи, такой как та, которая получена незаконным и неэтичным путем, таким как взятка, вымогательство, воровство, мошенничество и т.д., или через незаконно заработанные деньги или что-то другое, что запрещено Священным Законом].

После того, как человек получил разрешение на уединение, духовный наставник должен сказать ему, что он должен совершить Божественное поминание (*зикр*), в котором его сердце и язык остаются полностью потакающими, например: «*Аллах, Аллах*» («*Аллах*» — это единое и единственное личное имя Бога), «*СубханАллах*» (Слава Богу, Который превыше всех несовершенств, недостатков, ошибок и всего неполноценного, мерзкого и негативного). и так далее. В этом воспоминании следует проявлять настойчивость до такой степени, чтобы движение языка прекращалось, и казалось, что оно продолжалось на языке без какого-либо преднамеренного движения. Эта ектения должна продолжаться до такой степени, чтобы всякое оставшееся влияние языка [на это Божественное воспоминание] перестало существовать, и в сердце осталась только форма слова [Высшего Имени]. Тогда наступит этап [через непрестанное усердие в этом духовном стремлении], когда даже форма слова исчезнет из сердца, и останется только реальность его значения. Происходит это таким образом, что смысл всегда остается в сердце и никогда не исчезает, и при его присутствии в сердце не возникает даже мысли о каком-либо другом значении.

Когда сердцу потакают чему-то, что бы это ни было, в нем не остается места ни для чего, кроме этого. Поэтому, если сердце занято воспоминанием о Боге, и Он является Тем, Кого ищут, а также целью человека, то сердце будет лишено всего остального, кроме Бога. Достигнув этой стадии, духовный путник (*салик* или *мюрид*) должен строго следить за своим сердцем и стараться не допускать даже воображения о чем-либо еще в сердце – ни относящемся к его собственному существу, ни к кому-либо [или чему-либо] еще. Потому что если сердце склоняется к какой-либо стороне, оно будет лишено Божественной памяти, даже

если это произойдет на мгновение, но это большая потеря. Такого рода потерь следует избегать. Состояние сердца в отношении инсинуаций таково, что если человек избавится от внешних инсинуаций и сосредоточит сердце на одном изречении [Божественного поминания], то оно также станет источником инсинуаций: «Что это за высказывание?», «Что это значит?», «Почему это поклонение?» Эти инсинуации откроют двери или тревоги, и сатана войдет [в сердце] с вновь придуманными инсинуациями. Они будут включать в себя инсинуации, которые приведут человека от безопасности веры к разрушению неверия, от света Пророческого пути (Сунны) к тьме вновь придуманных вещей и нововведений в вере (*Бид'а*, т.е. вещей, которые наносят ущерб вере, поскольку они являются отклонениями от чистого, оригинального и истинного учения веры). Если духовный путник проявляет активность [в защите от подобных посягательств на свою веру] и строго следит за путями, которые приводят к таким инсинуациям, тогда нет никакой опасности причинения вреда.

Два типа инсинуаций: Инсинуации, с которыми сталкивается духовный путешественник, бывают двух типов. Некоторые инсинуации – это те, о которых можно с уверенностью сказать, что Бог совершенно свободен от них [поскольку они несовместимы с Божественным Величием и Красотой], но сатана все же пытается внушить их в сердце. Способ защитить себя от таких козней сатаны – это заниматься Божественным поминанием. Бог говорит:

وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

«Если вы начинаете получать злые мысли от сатаны, тогда ищите защиты в Боге. Воистину, Он – Всеслышащий и Всезнающий». (Коран, глава 7, аят 200)

Далее он сказал:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

«Поистине, те, кто имеет благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом, сталкиваясь с опасностью от сатаны (злой, вредной и негативной мыслью), немедленно погружаются в Божественное воспоминание, и их глаза внезапно открываются (в состоянии внутреннего духовного осознания, которое также служит преградой и защитой от всего, что вредит человеку)». (Коран, глава 7, стих 201)

Ко второму типу относятся такие инсинуации, в которых есть сомнения и сомнения. О них нельзя сказать с полной уверенностью, что Бог свободен от них. Столкнувшись с подобными инсинуациями, вместо того, чтобы принимать решение самостоятельно, духовный путник должен спросить мнение духовного наставника. И не только это, но и то, что человек должен делиться своим состоянием сердца с духовным наставником, будь то вялость или бодрость, склонность к чему-либо или истинность намерения [идти по духовному пути], короче говоря, каждое [внутреннее] состояние [сердца] должно быть разделено с

духовным наставником, чтобы он мог назначить лекарство [для внутренних состояний сердца, которые нуждаются в лечении]. Также необходимо не делиться ими ни с кем другим, кроме духовного наставника, который также должен внимательно следить за [внутренними] состояниями духовного путешественника (*мурида* или его ученика на духовном пути) и принимать решение [с точки зрения лечения негативных и причиняющих вред внутренних состояний] в соответствии с разумом и предвидением [духовного путешественника]. Если духовный наставник видит, что разрешение на созерцание и внутреннее размышление приведет к тому, что духовный путник автоматически осознает истину, тогда его следует направить на этот путь и сказать ему поддерживать вечность этого [духовного] созерцания, чтобы Божественное озарение явилось от Бога, открывающего реальности. Однако, если вы осознаете, что духовный путник не сможет найти путь и истина не откроется ему автоматически, тогда духовный наставник должен развеять сомнения человека и сообщить ему о тех реалиях, которые он способен вынести, дать ему совет и принять во внимание его уровень (умственные и духовные способности). Приведите некоторые аргументы. Духовный наставник не должен использовать чрезмерный акцент для того, чтобы понять [духовные] вопросы, вместо этого все, что нужно сказать или посоветовать, должно быть сделано с добротой и легкостью, потому что этот путь [духовного восхождения в Божественное Присутствие] очень труден и обременен смертельными опасностями. Некоторые духовные путники во время духовной деятельности Божественного поминовения и созерцания оказываются окружены вредными мыслями и вследствие этого теряют способность к духовному раскрытию реальностей. В результате они начинают идти по бесполезному пути [где их время и усилия тратятся впустую] и приближаются к уничтожению. Это большая потеря. Тот, чье сердце свободно заниматься Божественным памятованием и препятствиями к этому тоже нет, все же временами вовлекается в подобные вредные мысли. Духовный путешественник подобен пассажиру корабля, осаждаемого опасностями. Если кто-то убегает, он становится царем [духовного] пути. Если человек не может убежать, он погибает [с точки зрения проигрыша в борьбе за духовное восхождение для достижения цели своей жизни и, как следствие, вечного счастья и бесконечного триумфа].

После того, как основная вера и убеждения, связанные с внешними актами поклонения, были приобретены через следование (*таклид* или следование за другими со знанием), человек должен участвовать в праведных действиях [связанных с поклонением Богу и служением другим]. Есть много опасностей в том, чтобы действовать как-либо иначе. Вот почему некоторые люди считают необходимым, чтобы духовный наставник использовал свои прозрения [и интуицию], чтобы найти [внутреннее] состояние своих учеников (духовных путешественников). Если человек не разумен и обладает убеждениями о внешних вещах [относящихся к внешним актам поклонения, в отличие от внутренних духовных вопросов], то вместо того, чтобы вовлекать его в Божественную память, он должен быть вовлечен во внешние акты поклонения и непрестанные *аврады*

(литании) или он должен быть вовлечен в служение тем, кто посвятил себя Божественному поминовению и созерцанию, чтобы их благословения также могли быть получены одним. Будучи постоянно занятым Божественным воспоминанием, духовный путник [который поднялся над уровнем простого внешнего поклонения и следования за другими во внешних действиях] испытывает хорошие внутренние состояния, и [даже] через него начинают происходить необычайные подвиги [как чудеса]. Эти внутренние состояния и необычайные подвиги заставляют недостойного духовного путника [из-за низкого духовного уровня и того, что он новичок на духовном пути] заниматься самодовольством, самомнением, хвастовством и счастьем [о том, что он превосходит других в своей собственной ошибочной оценке и мнении]. Следует помнить, что эти условия и состояния являются препятствиями для духовных устремлений. Если духовный путник станет внимательным к ним и сам погрузится в эти состояния, то это приведет к прерыванию духовного пути, скорее, есть опасения, что духовный путник перестанет продвигаться вперед по духовному пути. Лучше, чтобы человек всю жизнь оставался как страдающий от жажды человек, который не может быть сыт даже водой всего океана [поскольку самодовольство препятствует духовному продвижению и совершенству и обращает их вспять].

Капиталом духовного путешественника является прекращение отношений (т.е. привязанности сердца) с творениями [Бога, т.е. со всеми и вся, кроме Бога, поскольку привязанность к ним приводит в конечном итоге к разочарованию и разочарованию из-за их непостоянства и отсутствия реальной силы], привязанность к Богу (Творцу) и одиночество [сделать это возможным как потакание сердцу с помпой, блеск и слава мира убивают все духовные амбиции. Один [духовный] путешественник сказал: «Я спросил Абдала (гностика очень высоких духовных достижений) о пути исследования. Он ответил: «Ты живешь в мире, как где-то живет путешественник». Я попросил его: «Расскажи мне поступок, благодаря которому мое сердце всегда остается с Богом». Он ответил: «Не смотрите на творения, потому что смотреть на них — тьма [души]». Я ответил: «Это необходимо». Он ответил: «Не слушайте их речи, так как это ожесточает сердце». Я сказал: «Это тоже необходимо». Он ответил: «Не имейте с ними никаких дел, так как это вызывает страх». Я сказал: «Это тоже необходимо, потому что я провожу свою жизнь среди них. Как можно не иметь с ними никаких отношений?» Он ответил: «Не живи с ними. Жить с ними — это разрушение». Я ответил: «Эта болезнь тоже не уйдет». Он сказал: «Вы смотрите на беспечных и забывчивых людей, слушаете разговоры невежд, имеете дело с бесполезными людьми (людьми с низкими духовными амбициями или без них, чье общество не приносит пользы) и все равно хотите, чтобы ваше сердце оставалось с Богом? Это никогда не будет возможным».

Высший уровень духовной борьбы: Высший уровень духовной борьбы заключается в том, что духовный путешественник (*Мурид*) обнаруживает, что его сердце присутствует в каждый момент и каждую секунду с Богом, и этот уровень

не может быть достигнут до тех пор, пока его сердце не будет очищено от всего, кроме Бога, а это невозможно без долгой [и решительной] духовной борьбы. Когда в человеческом сердце не остается ничего, кроме памятования о Боге, ему открывается величие Божественного Провидения, на него озаряется свет истины и открываются все тонкости высших сфер, качества которых не поддаются объяснению. Тем не менее, если на духовного путника (мурида) есть особая Божественная Милость и открывается какая-либо материя из вышеуказанной материи, то следует беречь такое духовное состояние [ибо оно бесценно]. Достигнув такой степени духовного состояния, многие разбойники с большой дороги препятствуют пути человека (продвижению и восхождению по духовному пути). Самый большой разбойник с большой дороги [препятствующий духовному путешествию] заключается в том, что человек начинает рассказывать о таких [внутренних духовных] состояниях [широкой публике] в виде увещаний и советов и становится горячо желать проповедей и публичного ораторского искусства [по мере того как у него развивается ошибочное предположение и иллюзорное состояние, что конечная цель духовного пути уже достигнута и пришло время поделиться своими внутренними духовными достижениями в форме высоких внутренних состояний с общим общественный. Часто это делается с мыслью помочь им, но на самом деле низшее «я» (*Нафс*) ищет комфорта, славы, престижа, почета и, как следствие, ликования и материальных благ [враждебных духовности].

Это хобби доставляет неопишуемое удовольствие низшему «я» (*Nafs*). Это не наслаждение, это опьянение. Человек всецело поглощен этим времяпрепровождением в состоянии полного забвения о своей пользе и вреде. Более того, для того, чтобы сделать проповеди более эффективными и приемлемыми, человек занимается подбором [красивых и впечатляющих] слов, [искусством] красочного дискурса, а чтобы удовлетворить стремление к демонстрации знаний, он ищет истории, примеры и свидетельства из Корана и хадисов (пророческих повествований) и представляет их аудитории. Иногда сатана вкладывает в голову следующее: «Эта ваша работа велика и потрясающая, ваши речи оживляют мертвые сердца, завесы беспечности [по отношению к истинной цели жизни и духовным устремлениям, необходимым для ее достижения] рассеиваются. Вы являетесь посредником между Богом и Его слугами, вы не призываете Божьи творения к благу ради какой-либо выгоды или скрытых побуждений, а просто делаете это в духе правдивости и искренности». Этот обман сатаны раскрывается, когда такую же обязанность приглашения [к Богу] и учения исполняет кто-то другой из современников духовного путника, который также пользуется популярностью в народе благодаря ораторским способностям. Если чувство ревности к такому человеку рождается в сердце духовного путника, то следует понимать, что проповедь человека совершается ради чистого наслаждения, а не ради блага людей и Божественного воздаяния и награды. Если бы цель человека была благочестивой, он не завидовал бы своему современному проповеднику. Вместо этого человек был бы счастлив, если бы у

него была поддержка еще одного человека [для благородного дела призывать людей к истине, праведности и истинной цели жизни]. Это все равно, что найти мертвое тело неизвестного умершего человека, и ответственность за захоронение ложится на его плечи. Если кто-то найдет человека, который будет сотрудничать в этом праведном деле, будет ли это место счастья или зависти? Точно так же беспечные и забывчивые люди мертвы, даже если их тела кажутся ходящими и движущимися, но на самом деле они лишены души. Ученые ученые и приглашающие к [вечным] истинам наполняют жизнью души умерших. Если призывающий к истине получает помощь и общение от другого приглашающего, то это является причиной утешения для него, а не причиной горя, но мирские ученые и проповедники не считают это утешением, а скорее толкуют это как вмешательство в границы территорий и владений друг друга. Духовный путешественник должен избегать этого, так как это ловушка сатаны, через которую он устраивает засаду людям, вступающим в долину Божественного Гнозиса. Люди попадают в эту ловушку, потому что любовь к мирскому доминирует над человеческим темпераментом. Всевышний Бог говорит:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

“... Вместо этого вы предпочитаете жизнь мира (т.е. эфемерное земное существование в противоположность вечной жизни)». (Коран, глава 87, аят 16)

Бог также сказал, что зло [и негативные тенденции и наклонности] доминировали в темпераментах [человеческих] и раньше, поскольку упоминание об этом также встречается в Богооткровенных книгах и свитках предыдущих народов. Бог говорит:

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾

«Это также присутствует в предыдущих Богооткровенных книгах, в свитках Авраама и Моисея». (Коран, глава 87, стихи 18-19)

Это краткий очерк о духовной борьбе, стремлении и обучении духовного путника. В последующих главах будут подробно описаны шаги о том, какие [негативные и вредные] внутренние черты должны быть искоренены, и как [достичь этого] и какие [возвышенные] внутренние черты должны быть украшены в сердце.

Самой доминирующей и подавляющей из всех черт человеческого характера являются вождения желудка, интимных частей тела и языка. После них их поддерживает гнев. После того, как человек привыкает к этим вождениям и привыкает к ним, в сердцах людей возрастает любовь к мирскому, и рождается желание богатства и славы. В утробе этого желания рождаются зародыши высокомерия, самодовольства и самовозвеличивания, и человеческое существо

оказывается в их ловушке таким образом, что невозможно даже представить себе освобождение от них. Человеку нравятся только те аспекты религии, в которых есть какие-то средства господства, престижа и власти. Учитывая серьезность и деликатность вопроса, в конце этих двух глав мы поговорим о разрушительных отрицательных внутренних качествах, которые приводят к разрушению сердца и души (*мухликаат*). Эта дискуссия будет обсуждаться в следующих восьми книгах [или главах «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» из третьего из четырех томов книги, которые соответствуют следующим восьми главам этой работы]. Во-первых, похоть желудка и интимных мест; во-вторых, опасности языка; в-третьих, гнев, злоба и ревность; в-четвертых, осуждение мирского и подробности о его обмане; в-пятых, любовь к богатству, материальному имуществу и скупости; в-шестых, хвастовство [связанное с проявлением себя и эгоцентричных черт] и любовь к славе; в-седьмых, высокомерие и самомнение; и восьмое: самообманчивые состояния. С помощью этих восьми книг будет достигнута наша цель, которая находится перед нами в третьем томе «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о Пути к Богу» [который посвящен разъяснению разрушительных негативных внутренних качеств, которые приводят к разрушению сердца и души человека, чтобы можно было принять меры защиты от них]. В первой из двух предыдущих глав (Газали называет их книгами) мы разъяснили внутренние черты и качества сердца, или толкование сердца, поскольку сердце является источником и местом обитания всех разрушительных внутренних качеств (*мухликаат*), а также спасительных, благоприятных для жизни и успеха внутренних качеств (*Мунджиаат*) [которые ведут человека к вечному счастью и бесконечному триумфу]. Во второй книге (или главе, которая является нынешней) была изложена методология цивилизации и украшения внутренних черт характера и склонностей человека (*ихлак*), а также были назначены лекарства для полного выздоровления от болезней и болезней сердца [или души]. Это обсуждение было кратким, но в следующих главах мы расскажем подробности.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

«Нет подстрекателя добрых праведных дел, кроме Бога, на Него я возлагаю всю свою уповку и к Нему непрестанно возвращаюсь за всякую помощь и нужды».

Глава 3- Избавление от двух непреодолимых низменных желаний низшего «Я»

Третья книга Газали в третьем томе или четверти его *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена разрушению двух непреодолимых желаний – потакания пище и потакания плотским удовольствиям. Эти два желания являются непреодолимыми из-за своей навязчивой природы, подвергая опасности здоровье и понижая безопасность и пренебрежение по отношению к своей истинной цели жизни, оставляя мало или совсем не оставляя места для духовных усилий и стремлений. Духовное путешествие полностью затрудняется из-за потакания плотским удовольствиям и телесным занятиям, оставляя мало места для позитивных усилий, не связанных с эгоизмом. Неконтролируемое стремление к плотским утехам оставляет мало места для позитивных альтруистических усилий, основанных на сочувствии к другим. Вместо этого эгоцентричные навязчивые идеи приводят человека к эгоизму и ко всем его изнурительным последствиям, которые очевидны. В различных духовных традициях мира голод использовался как инструмент для духовных начинаний, облегчая путь для своих путников. Газали вновь подчеркивает главенство частичного голода и воздержания в еде как инструмента содействия нашим собственным духовным устремлениям, что, в свою очередь, способствует позитивным альтруистическим усилиям и сочувствию к несчастным, обездоленным и тем, кто страдает от голода. Как только ясность души и чувствительность сердца развиваются через обуздание низменных желаний, человек чувствует боль и страдание других в каждом нерве, фибре и атоме своего существа. Болезнь других становится собственной болезнью человека, печаль других становится собственной печалью, проблемы других становятся нашими собственными проблемами, а боль и страдания других становятся собственной болью и страданием. Человек больше не остается эгоистичным, эгоцентричным и жестокосердным, поскольку его подталкивает к благородным начинаниям

неослабевающая сила, исходящая изнутри. Это, в свою очередь, способствует вознесению человека по духовному пути. Эта книга Газали под названием «Разрыв хватки двух [непреодолимых низменных] желаний [из низшего Я]» представлена здесь в сжатой форме следующим образом [9].

Знайте, что для детей Адама (т.е. для всего человечества) самым смертоносным и разрушительным вожделением является похоть желудка. Именно из-за этого Адам и Ева [отец и мать всего человечества соответственно] (мир им обоим) были изгнаны с Небес [из комфортной жизни] и отправлены в этот мир [чтобы начать новую жизнь, наполненную борьбой, стремлениями, тяжелой работой, проблемами, неприятными ситуациями и нежелательными вещами, такими как боль, страдания, печали, голод, болезни и трагедии, которые, как это ни парадоксально, помогают нам найти путь обратно к нашим истинным небесным истокам в тени Божественного Присутствия]. Им было запрещено есть [плоды] с определенного дерева, но желание пересилило их, и в конце концов они стали есть с [запрещенного] дерева. В результате этого неповиновения [Божественному повелению], все недостатки (повод для стыда), которые были скрыты до тех пор, открылись.

Желудок – источник всех вожделений, желаний и непреодолимых побуждений:

Реальность такова, что желудок является источником всех вожделений, источником и источником всего вреда. Похоть желудка возбуждает вожделение к плотским наслаждениям. Когда живот набит, человек думает о том, чтобы предаться чрезмерным плотским утехам. Чрезмерное желание пищи и совокупления, порождает стремление к славе и материальным благам (богатству). Слава и богатство – это две вещи, которые являются источниками увеличения числа браков и изысканной кухни. Обилие богатства и чрезмерная слава порождают высокомерие, желание превзойти других в соперничестве [за различные материальные блага] и чувство ревности к тем, кто превосходит кого-то [в материальном имуществе, славе и власти], и из их чрева рождаются зло, хвастовства, хвастовства, гордыни и тому подобного. В результате этого раздувается чувство раздражения, вражды и злобы. Тогда человек склоняется к бунту, неповиновению [Божественному руководству и предписаниям] и бунту, и погружается в зло и распушенность. Это все последствия и плоды того, что желудок не остается пустым, так как в этом и заключается высокомерие и опьянение от употребления пищи вдоволь. Если бы кто-то держал себя (*Нафс*) униженным голодом и поставил бы строгую стражу и страж за ходами сатаны (венами для циркуляции крови по всему телу), он никогда бы не прибегнул к бунту [против норм приличия, вежливости, общего блага и Божественных предписаний]. Вместо этого человек повиновался бы Богу и не шел бы по пути высокомерия, хвастовства (эгоцентризма, эгоистичного проявления себя), непослушания

[Божественным предписаниям] и бунта. Никто не утонул бы в мирских удовольствиях, не совершил бы ошибку, предпочтя временное (мир) вечному (загробному), и не стал бы набрасываться на мирские владения и богатства, как гончие набрасываются на свою добычу. Тем не менее, вред похоти желудка настолько опасен и смертелен, что необходимо информировать слуг Божьих (всех людей) о ее опасностях и способах защиты от нее. То же самое и с сексуальным вожделением, поскольку оно подчинено вожделению желудка. Мы завершим это обсуждение с помощью и способностями, дарованными Богом, в нескольких разделах [этой главы]. В первом разделе будет объяснено превосходство голода и осуждение чревоугодия, а затем будут упомянуты преимущества [голода]. После этого будет раскрыт метод духовного устремления к искоренению вожделения желудка через меньшее количество еды и отсрочку приема пищи. В связи с [пользой] голода будут упомянуты различия в состояниях людей. После этого будет обсуждаться вожделение интимных частей. Далее, будет объяснено, нужно ли духовному путнику вступать в брак или нет. После этого будут упомянуты достоинства тех людей, которые противостоят вожделениям желудка, интимных мест и глаз.

Превосходство голода и осуждение чревоугодия

Предания [Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] о преодолении голода таковы:

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فان الاجر في ذلك كاجر للمجاهد في
سبيل الله فانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش

«Совершайте духовную борьбу и борьбу с самим собой (*Нафсом*) с голодом и жаждой, потому что это имеет такое же Божественное воздаяние, как и за участие в [законной] самообороне [от внешней агрессии для сохранения жизни, свободы, имущества и мира] на пути Бога. Потому что нет более любимого Богом действия, чем голод и жажда».

Абдулла бин Аббас (да будет доволен им Аллах) передает это от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

لا يدخل ملكوت السموات من ملابطنه

«Ангелы небесные не приближаются к человеку, который наполняет желудок [что указывает на потакание своим желаниям в состоянии забвения своей цели жизни и стремление, которое необходимо приложить для ее достижения]».

البسوا واكلوا واشربوا في انصاف البطون فانه جزء من النبوة

«Наряжайтесь [в одежду, которая закрывает то, что должно быть покрыто], ешьте и пейте с полупустым желудком, поскольку это часть пророчества».

الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة

«Созерцание – это половина поклонения, а употребление небольшого количества пищи – это полное поклонение».

افضلكم عند الله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه
وابغضكم عنه الله عز وجل يوم القيامة كل نوم اكول شروب

«В Судный день самым высокопоставленным человеком будет тот, кто много времени испытывал голод и предавался обильному созерцанию Бога. В Судный день в глазах Бога будет унижен тот человек, который много спит, ест и пьет».

لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا اكثر
عليه الماء

«Не делайте сердца ваши мертвыми избытком пищи и питья. Это связано с тем, что сердце похоже на сельскохозяйственные угодья - когда их орошают избытком воды, они разрушаются».

ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وان
كان لا يذوق الا ثلث طعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

«Сын Адама (т.е. человек) не наполнил никакой посуды хуже желудка. Для сына Адама достаточно нескольких кусочков, которые могут держать спину прямо. Если необходимо наполнить желудок, его следует разделить на три части: одну часть (одну треть желудка) для пищи, одну часть для воды и одну часть для дыхания (т.е. одну треть желудка следует оставить пустой для легкого дыхания и избегания чрезмерного употребления пищи и питья, чтобы иметь положительные медицинские последствия для физического здоровья)». (Это предание было передано в сборнике хадисов Тирмизи со слов пророка Микдама (да будет доволен им Аллах))

В давнем предании [Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)], переданном Усамой бин Зайдом и Абу Хурайрой (да будет доволен ими Аллах) говорится:

ان اقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا الاحياء الاتقياء الذين ان شهدوا لم يعرفوا وان غابوا لم يفتقدوا تعرفهم بقاع الارض وتحف بهم ملائكة السماء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز وجل افترش الناس الفرش الوثيرة وافترشوا الجباه والركب ضيع الناس فعل النبيين واتحلقهم وخفظوها هم تبكى الارض اذا فقدتهم ويسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم احد لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف اكلوا العلق ولبسوا الخرق شعنا غير ايتراهم الناس فيظنون ان بهم داء وما بهم داء ويقال قد دخلوا فذهبت عقولهم وما ذهبت عقولهم ولكن نظر القوم بقلوبهم الى امر الله الذي اذهب عنهم الدنيا فهم عند اهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم الشرف في الآخرة يا سامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهم امان لاهل تلك البلدة ولا يعذب الله قوما هم فيهم الارض بهم فرحة والجبار عنهم راض اتخذهم لنفسك اخوانا عسى ان تنجوا بهم وان استطعت ان ياتييك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمان فافعل فانك تدري بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيين وتفرح بقوم روحك الملائكة ويصلي عليك الجبار

«В Судный день ближе к Богу будут те люди, которые остались бы более голодными, жаждущими и раскаивающимися [в вопросах, связанных с их отношениями и положением с Богом]. Эти люди настолько скрыты в *Муттакуне* (те, в ком прочно укоренились благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом), что если бы они присутствовали, никто бы их не заметил, а если бы они были далеко, никто бы их не искал, хотя каждая частица земли хорошо знакома с ними и ангелы окружают их. Эти люди – лучшие [из всех людей] в мире. [Другое] Люди ложатся на мягкие, удобные кровати [чтобы спокойно спать всю ночь], в то время как они простирают лбы и опускаются на колени [в актах поклонения и преданности Богу]. [Другое] Люди растратили благородный путь и [возвышенный] характер пророков, в то время как они защищали их [принимая их глубоко в своей душе]. Земля плачет о них, когда они уходят [из своего земного существования], и Божественный гнев (негодование) нисходит на город, в котором нет никого из них

[поскольку они были средством Божественных благословений там, где они жили]. Они не влюбляются в мирское, как собаки в тушу. Они едят самый необходимый минимум, носят старую и рваную одежду и живут растрепанными. У людей, глядя на них, складывается мнение, что, возможно, они поражены какой-то болезнью, хотя на самом деле у них нет никакой болезни. Некоторые люди называют их имбецилами (глупцами), хотя они обладают [острым и острым] интеллектом. Однако они не обладают интеллектом, на который мирские люди обращают свой взор и который Бог держал от них подальше. Мирские люди думают, что, возможно, они ходят без интеллекта [и интеллекта, необходимого для комфортной жизни в мире], хотя они сохраняют свой интеллект, когда он удаляется от всех остальных [из-за чрезмерной похоти или эмоциональных, психологических и других страданий]. О Усама! Честь и превосходство для таких людей в Последней жизни. Когда вы видите их в каком-либо городе, считайте это указом мира для этого города. Бог не ввергает в скорбь народ, в котором присутствуют такие люди. Земля довольна ими, и Бог доволен ими. Сделай их своими братьями, может быть, и ты сможешь достичь спасения через них. Если вы можете сделать это, чтобы, когда придет время вашей смерти, ваш желудок будет голоден, а почки будут жаждать, тогда сделайте это. Вы достигнете отличия на этапах Последней жизни, вы будете жить с пророками, ангелы будут довольны приходом вашей души [обратно к ее небесным истокам], и Бог изольет на вас Свою милость». (Это предание было передано в «*Китаб ус-Зухд*» Хатибом и в «*Аль-Мауду'ат*» Ибн аль-Джаузи со слов пророческих сподвижников Усамы бин Зайда и Абу Хурайры [да будет доволен ими Аллах] в соответствии с *хадисами*, удостоверяющими подлинность хадисов Хафиза Ирака [великого *ученого-хадисоведа (пророческих преданий пророка Мухаммада)*, который подтвердил подлинность всех хадисов упоминается в книге Газали «Возрождение знания о пути к Богу»)

Иисус Христос (мир ему и благословение Аллаха) сказал своим ученикам и помощникам (*Хавариюн*): «Держите свои животы голодными, а тела обнаженными [за исключением обязательного прикрытия тех частей, которые должны быть прикрыты из скромности и в соответствии с *Шариатом* (Божественным законом)], чтобы ваши сердца развивали силу свидетельствовать о Боге [глазом сердца, а не физическими глазами]». Подобное предание пришло от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), переданное Тавусом. Тора (еще одна божественная книга, которая была открыта пророку Моисею [мир ему и благословение Аллаха]) имеет традицию, согласно которой Бог не любит ученого, страдающего ожирением, потому что ожирение является признаком беспечности [от Бога] и чрезмерного потакания пище. Это плохая привычка, особенно для [религиозных] ученых. В другом предании Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) есть такие слова:

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيّقوا مجاريه بالجوع والعطش

«Сатана течет в венах детей Адама (людей) [через кровообращение]. Сделай его проходы узкими с помощью голода и жажды». (Это предание было передано в сборнике хадисов Ибн Абу ад-Дуния)

Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) никогда не ел пищу вдоволь. Иногда я видела на нем следы голода и плакала, а затем клала руку ему на живот и говорила: «Пусть моя жизнь будет потрачена на тебя! Вы должны есть хотя бы столько, сколько дает вам сил и устраняет голод». Он обычно отвечал: «О Аиша! Мои преисполненные решимости братья-пророки [таких как Адам, Ной, Авраам, Измаил, Исаак, Иаков, Иосиф, Давид, Соломон, Моисей, Иоанн и Иисус (мир им всем и благословение Бога)] проявили терпение в гораздо больших испытаниях, невзгодах и страданиях, чем этот. Когда они покинули мир и предстали перед Присутствием своего Господа, они получили огромное воздаяние, безграничную честь и возвышенный статус. Мне стыдно, что завтра со мной может случиться так, что я достигну меньшей степени, чем они [перед Богом], из-за [наслаждения] удобствами жизни, [которая так же коротка, как она] состоит из нескольких дней. Для меня лучше терпеливо переносить трудности в течение нескольких дней, чем получить завтра меньшую долю в Последней жизни, и мне не нравится ничего, кроме как находиться в компании моих друзей и братьев (великих пророков прошлого)». Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Не прошло и недели после этой беседы, как он встретил своего Господа [когда он ушел из этого временного существования в свою вечную обитель в Божественном Присутствии]».

Польза голода и вред чревоугодия

Вопрос, который возникает относительно преимуществ голода, звучит так: «Почему существует так много преимуществ действия, которое причиняет боль желудку? Если бы подвергать себя боли и страданиям [например, голоду] было бы благом, то могли бы быть и другие формы этого, такие как удары себя палкой, употребление в пищу неприятных вещей и т.д. Однако мы видим, что эти вещи запрещены, тогда почему причинение страданий желудку было объявлено добрым делом и положено в основу всех добрых дел?» Ответ на этот вопрос заключается в том, что голод подобен лекарству. Если человек становится здоровым с помощью медицины и предполагает, что он достиг здоровья благодаря горечи и неприятности медицины, и приходит к выводу, что все горькое и неприятное полезно и, следовательно, начинает есть все горькое и неприятное, то ему скажут,

что горечь лекарства не в том, что эффективно для достижения здоровья, а в том, что она обладает определенным свойством, известным только врачам. То же самое и с голодом. [Религиозный] Ученые знакомы с его преимуществами. Тот, кто остается голодным, веря в превосходство голода в Божественном законе, получит блага независимо от того, знает ли он о пользе голода или нет. Тем не менее, ради людей, которые хотят перейти от уровня веры к уровню знаний [и уверенности, которая приходит вместе с ним], будут разъясняться преимущества голода. Существует десять преимуществ голода, которые объясняются здесь отдельно следующим образом:

Первая польза – Чистота, ясность и распушенность сердца (Сафа аль-Кальб): Чистота, ясность и ясность сердца включают в себя совершенство внутреннего предвидения и способность видеть сквозь реальность вещей (Басира). Чревоугодие порождает тупость ума, озарение сердца уменьшается, ум темнеет, испарения, как от опьяняющих веществ, распространяются по мозгу и охватывают его таким образом, что не оставляют места для созерцания, сердце не способно воспринимать что-либо, и все способности мышления и понимания уменьшаются. Ребенок, который больше ест, испытывает снижение памяти, ум затуманивается, а интеллект заменяется тупостью. Абу Сулейман ад-Дарани (да помилует его Аллах) [известный гностик и святой] сказал: «Примите голод, поскольку он унижает низшее «я» (Нафс) [которое склонно ко всем низким, негативным, вредным и низменным склонностям, чертам и внутренним характеристикам], создает мягкость в сердце [в противоположность жестокосердию, черствости, высокомерию и эгоизму] и становится способным стать наследником Небесных знаний (знаний, которые приходят с состоянием Божественного Гнозиса или Ма'рифа)». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

احيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفون وترق

«Сохраняйте свои сердца живыми, меньше смейся и меньше ешь, и очищайте их голодом. Они останутся чистыми и мягкими [что, в свою очередь, поможет восхождению на духовном пути]».

Шибли (да помилует его Бог) (известный святой и гностик) сказал: «Всякий раз, когда я оставался голодным в определенный день [чисто] ради Бога, в моем сердце открывались новые перспективы мудрости и знаний, которые раньше были мне неизвестны». Да будет ясно, что истинная цель поклонения – это достижение созерцания, которое ведет человека к духовному раскрытию (Кашиф) Божественного знания и Гнозиса (Марифа) и духовных реальностей (Хака-ик), и чревоугодие является самым большим препятствием на этом пути [к духовному совершенству и достижению]. Голод открывает двери Божественного Знания и

Гнозиса (Марифа), а тот, в свою очередь, является дверью в Небесный Рай [в Присутствии Бога]. В этом отношении голод играет роль стука в дверь Рая. Лукман (да помилует его Бог) (известный святой из числа сынов Израиля времен пророка Давида [мир ему и благословение Аллаха]) сказал своему сыну: «О сын! Когда желудок полон, сила созерцания засыпает, мудрость становится немой, и у конечностей не остается никаких способностей и энергии для [Божественного] поклонения». Баязид аль-Бустами (да помилует его Аллах) (известный святой и гностик) сказал: «Когда слуга [Бога] голоден, мудрость обильно изливается из сердца, как дождь». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

نور الحكمة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشبع والقربة إلى الله عز وجل
حب المساكين والذنوب منهم لا تشبعوا فتطفوا نور الحكمة من قلوبكم ومن
بات في خفة من الطعام بات الحور حول حلى يصبح

«Свет мудрости – это голод, а причина отдаления от Бога – чревоугодие. Близость и близость (*Курб*) Бога заключается в любви к бедным и близости к ним. Не ешьте вдоволь, вы погасите свечу мудрости в своем сердце. Человек, у которого легкий желудок, окружен небесными спутниками [невидимыми физическим глазом] до утра». (Это предание было передано в сборнике хадисов «Абу Мансур ад-Дайлами» со слов пророка Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах))

Второе благо – Мягкость и кротость сердца: Сердце смягчается голодом и в нем рождается способность находить наслаждение с Божественным воспоминанием. Во многих случаях Божественное воспоминание присутствует в присутствии сердца, но в нем нет удовольствия, и сердце не трогается им, как будто между сердцем и Божественным воспоминанием существует завеса, которую можно назвать «касава» или «ожесточение и десенсибилизация сердца». Иногда в сердце так много мягкости и кротости, что человек находит огромное наслаждение в воспоминании о Боге. Наиболее очевидной причиной достижения этого наслаждения является пустота в желудке [в состоянии голода]. Джунаид (да помилует его Бог - великий святой и гностик) говорил: "Некоторые люди желают потакания своим желаниям в еде и в то же время хотят сладости интимного разговора с Божественным". Абу Сулейман ад-Дарани (да помилует его Аллах - великий святой и гностик) говорил: «Когда человек голоден и хочет пить, сердце становится ясным и мягким; Когда желудок полон, сердце слепо и мутно». Из этой детали очевидно, что легкость созерцания, познание и близость с Божественным, или Гнозисом (*Ма'рифой*), — это одно, а находить в этом удовольствие — совсем другое.

Третья польза от голода заключается в том, что он порождает смирение и мягкость, а высокомерие и эйфория [по поводу мирских удовольствий] подходят к концу – и то, и другое является источником бунта и беспечности по отношению к

Богу. Низшее «я» (*Нафс*) не смягчается и не унижается ничем иным, как голодом. Когда человек голоден, он принимает имя своего Господа [в состоянии Божественного поминовения, возвращаясь к Богу в крайней нужде], повинуется Ему и остается смиренным и кротким [перед Богом, что, в свою очередь, заставляет его поступать правильно со всеми окружающими]. В момент голода силы ослабевают, и жизнь становится тесной из-за отсутствия куска хлеба и глотка воды. До тех пор, пока человек не станет свидетелем своего унижения и слабости, он не признается в величии, величии и непреодолимой досягаемости своего Господа [для того, чтобы привлечь его к ответственности за свои неправильные поступки]. Вечное счастье и бесконечный успех человека (*саада*) заключаются в том, чтобы наблюдать свое низшее «я» (*нафс*) глазами унижения и неспособности; и свидетельствуя о Боге оком Божественной славы и всемогущей силы, всегда оставаясь голодными и нуждающимися в Боге, находя удовольствие в этой нужде и смятении. Вот почему, когда сокровища мира были представлены (показаны) Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) [Божественным всемогуществом], он сказал:

لا بل اجوع يوما واشبع يوما فانما جعت صبرت و تضرعت واذا شبع
شكرت

«Нет (я их не хочу)! Вместо этого я буду оставаться голодным в один день [в состоянии поста] и есть в другой день. Когда я останусь голодным, я буду терпелив и буду плакать перед Тобой (о Боже!) [в состоянии крайней нужды в Тебе, склоняясь в покорности Твоему Величеству и Могушеству] и [в день], когда я буду есть, я изменю Тебе свою глубокую благодарность!» (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи*)

Желудок и интимные части тела – это двери в ад, и путь, ведущий к нему, проходит через кревоугодие. Смирение и кротость [перед Богом] – это двери в Рай, и путь, ведущий к нему, проходит через голод. Тот, кто закрывает одну дверь в Ад, непременно открывает дверь в Рай, потому что Рай и Ад прямо противоположны друг другу, как Восток и Запад. Дистанцирование от одного сближает одного.

Четвертое благо – Воспоминание о Божественном воздаянии и извлечение уроков из состояния людей, столкнувшихся с трудностями и страданиями:

Четвертое благо заключается в том, что человек не забывает Божественные наказания [за свои собственные проступки] и помнит о людях, которые пострадали. Бывает, что сытый человек забывает о голоде. Разумный человек – это тот, кто помнит о страданиях Последней жизни, увидев кого-то в беде. Испытывая жажду, следует представить, что люди будут страдать от жажды на поле Суда в Судный день. Будучи голодным, следует представить себе голод обитателей ада; Когда они будут голодны и будут жаждать, они будут есть колючие деревья и пить гной и кровь. Наказания Последней жизни, ее боль и страдания

никогда не должны исчезать из глаз слуги [Бога] (т.е. людей), поскольку они возбуждают страх Божий [который является сдерживающим фактором от всех видов зла и проступков], и человек [следовательно] ступает осторожно, спасая себя от грехов. Человек, который не находится в ловушке унижения, финансовых трудностей или страданий любого рода, и не страдает от какой-либо болезни, становится беспечным и пренебрегающим наказанием в Последней жизни. Также ни в одной части ума не остается мысли о том, что завтра в Судный день будет ответственность [за все свои поступки], и страх Божий не господствует в сердце. Поэтому для раба [Божьего] лучше, чтобы его одолевали какие-то тревоги или испытания. Если это не так, то по крайней мере некоторое беспокойство и суд должны оставаться в поле зрения. Величайшее из всех испытаний и беспокойств, причиняющих боль, – это беспокойство о голоде. Можно терпеть все, но не голод. Есть бесчисленные преимущества голода, помимо воспоминания о наказании в Последней жизни. Тайна испытаний и скорбей, с которыми сталкиваются пророки и святые (гностики и приближенные Бога), заключается в том, что посредством этих скорбей Загробный мир всегда остается перед ними, и постоянное беспрепятственное воспоминание и воображение о Загробной жизни приводит к их продвижению по духовной лестнице [вызывая духовное восхождение к Богу]. Кто-то спросил Пророка Иосифа (мир ему и благословение Аллаха): «Почему ты остаешься голодным, когда ключи от сокровищниц Египта находятся в твоих руках?» Он ответил: «Я боюсь, что, питаясь вдоволь, я могу в конечном итоге пренебрегать голодными [бедными и обездоленными]». Память о голодных и бедных [и вынуждение помогать им в результате этого] также является одним из преимуществ из бесчисленных благ голода, поскольку она воспитывает чувства и чувства доброты и милосердия по отношению к людям и желание накормить их. Как пресыщенный человек осознает боль голодного?

Пятое благо – Искоренение вожделений и подчинение низшего «Я», которое подстрекает человека к злу (*Нафс аль-'Аммара*): Это самое важное благо. В основе всех грехов [и проступков] лежат похоти и человеческие способности (как телесные органы, так и внутренние способности), которым помогает пища. Если потребление пищи уменьшается, похоть и жадность ослабевают, физическая сила также ослабевает. Совершенство удачи (*саада*, или вечное счастье и бесконечный успех) заключается в том, что человек господствует над низшим «я» (*нафс*), а совершенство (высота) неудачи (*шакава*, или вечная печаль, проклятие и бесконечная неудача) заключается в том, что низшее «я» господствует над ним. Подобно тому, как дикую бунтующую лошадь приручают, лишая ее воды и корма, так и мятежное и непримиримое низшее «я» подчиняется, подвергая его голоду. Если лошадь непокорна и много ест и пьет, ее неповиновение не уменьшается, а наоборот, увеличивается. То же самое происходит и с низшим «я» (*Нафсом*), когда более [и роскошная] пища, особенно та, которую оно любит и желает, делает его более мятежным и непослушным. Кто-то спросил мудреца (гностика и близкого друга Бога): «Ты очень слаб и вступил в деликатную фазу своей жизни. Почему бы вам не питать свое тело [пищей]?» Он ответил: «Брат! Это тело очень

быстро становится гордым и если его поводы хоть немного ослабляются, оно начинает делать новые озорные поступки. Я не питаю его [пищей], чтобы он не стал непокорным и не погубил меня. Лучше разобраться с ним строго, не проявляя к нему никакого снисхождения, чем ввязываться из-за него в грехи». Зун Нун аль-Мисри (да помилует его Бог – известный египетский святой и гностик) говорил: «Всякий раз, когда я ел досыта, я вовлекался в какой-нибудь грех или мысль о нем приходила в сердце». Аиша (да будет доволен ею Аллах - жена Пророка Мухаммада) сказала: «После кончины Пророка Мухаммада [мир ему и благословение Аллаха] первое нововведение (*бид'а* или новая материя, противоречащая установленным принципам веры и потому не санкционированное ею) появилось в виде сытости (люди, которые едят досыта). Когда желудки людей наполнены, их низшие «я» (*нуфусы*) начинают бунтовать, и их вожжи тянутся от [направления] Последней жизни к мирскому». Это не единственное благо [от голода], вместо этого в одно благо заложены бесчисленные скрытые блага, скорее правильнее будет назвать это «сокровищницей благ». Это потому, что голод был назван сокровищем из сокровищниц Божьих. Наименьшая польза от голода состоит в том, что не остается ни похоти интимных частей, ни похоти говорить; Сердце голодного человека не желает много говорить. Таким образом, человек защищен от вреда [излишеств и непристойностей] речи, таких как ложь, злословие, непристойность и жалобы за спиной людей. Тот, у кого полный желудок, думает о юморе. Очевидно, что человек будет удовлетворять свое чувство юмора, оскорбляя людей (т.е. посягая на их достоинство). Люди попадут в ад, собирая урожай своих языков. Зло прелюбодеяния очевидно. Голодный человек также защищен от его зла. Если желудок полон, похоти поднимаются вверх по его головам, и человек не в состоянии контролировать интимные места. Если страх перед Богом (*таква*) служит препятствием в исполнении их желаний, становится трудно избежать прелюбодеяния глаз. Если человек закрывает глаза, то нет контроля над сердцем. Множество разнообразных форм [похотливых] инсинуаций будут держать его в смятении, и ему станет очень трудно избавиться от непристойных и непристойных мыслей. Иногда эти мысли разрушают мир и спокойствие, [достигаемые посредством] молитв и мольб [к Богу]. Вред языка и интимных частей тела [из-за чревоугодия] упоминается здесь в качестве примера. В противном случае причиной грехов всех семи органов является та же самая сила, которая достигается посредством чревоугодия.

Шестое преимущество – Сила и способность не ложиться спать: Меньшее количество еды порождает способность не ложиться спать. Тот, кто ест больше, будет пить больше воды, а это, в свою очередь, вызовет сонливость. Вот почему некоторые духовные наставники говорили своим ученикам: «О группа искателей истины! Не ешьте много! Если вы едите больше, вы будете пить больше, а когда вы будете пить больше, вы будете спать больше, а когда вы будете спать больше, вы будете испытывать больше потерь [с точки зрения лишения себя духовных благ, которые вы могли бы получить от раннего утреннего поклонения]». Семьдесят гностиков согласны [с утверждением], что человек спит больше, когда

потребляется больше воды, и его жизнь тратится впустую, когда он больше спит, ранние утренние молитвы (*молитвы Тахаджуд*, которые заслуживают духовного развития) не совершаются [в результате чрезмерного сна], порождая лень в темпераменте и жестокость в сердце. Жизнь [или жизнь, которую человек имеет] – это чрезвычайно бесценный драгоценный камень, истинным активом (капиталом) человека является именно эта жизнь, и через нее человек занимается бизнесом и торговлей ради Последней жизни. Сон сродни смерти; его избыток уменьшает капитал жизни. Если человек способен совершать ранние утренние молитвы, несмотря на господство сна, он не почувствует его сладости. Короче говоря, [чрезмерный] сон приводит ко многим вредам, а чревоугодие порождает сон, а голод прекращает его.

Седьмое преимущество – Легкость настойчивости в поклонении:

Чревоугодие является препятствием на пути чрезмерного поклонения, поскольку для приема пищи требуется время. Иногда приходится выходить на улицу, чтобы купить продукты и приготовить их по мере необходимости. После еды мытье рук, питье воды во время и после еды требует времени. Если бы все это [драгоценное] время можно было бы использовать для Божественного поминовения, молеб и других актов поклонения, то это было бы источником огромной пользы. Каждое мгновение жизни – это настолько изысканный драгоценный камень, что его цена не может быть установлена на рынке времени. Вместо того, чтобы тратить его впустую, лучше купить на него сокровище, которое останется в Последней жизни [в состоянии постоянства и вечности]. Эта деловая сделка завершается использованием времени в памяти и послушании Бога. Тот, кто привык к чревоугодию, испытывает тревогу о том, чтобы не оставаться в состоянии чистоты [омовения, которое требуется для некоторых актов поклонения, таких как молитвы], и он не может проводить все свое время в поклонении, так как ему нужно будет выходить из него, чтобы часто пить воду и облегчать нужду. Тот, кто привык к чревоугодию, не может поститься с легкостью, так как пост может практиковать тот, кто привык к голоду. Пост, постоянное уединение для поклонения Богу, вечная чистота (или состояние омовения, которое является предпосылкой для многих актов поклонения), использование времени, затраченного на приобретение пищи, для поклонения – это те великие блага, которые могут быть проигнорированы только беспечными. Коран говорит о таких людях следующее:

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا

«Они стали довольны жизнью этого мира и стали удовлетворены ею [как будто материалистическая, гедонистическая жизнь — это все, что есть, и нет ничего выше и за ее пределами, особенно в нематериальной, высшей, духовной сфере]». (Коран, глава 10, аят 7)

يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ

«Они знают только о внешних аспектах (физической сфере существования) жизни этого мира, и они не обращают внимания на загробную жизнь». (Коран, глава 30, аят 7)

Абу Сулейман ад-Дарани (да помилует его Аллах – известный гностик и святой) упомянул о шести вредах чревоугодия. Он сказал: «Человек, который ест вдоволь, участвует в шести испытаниях и невзгодах: он теряет сладость сокровенного Божественного разговора, не помнит пунктов мудрости, не сохраняет в своем сердце никакой доброты к другим людям, потому что, когда его собственный желудок полон, он думает то же самое о других, что их желудки также полны. [Божественное] поклонение становится трудным для такого человека, похоти возрастают, и самая большая потеря заключается в том, что все верующие тяготеют к обителям поклонения Богу, а такой человек тяготеет к ресторанам».

Восьмое преимущество – здоровье: Человек, который ест меньше, остается здоровым. Большинство болезней возникает как следствие чревоугодия, так как чрезмерное употребление пищи приводит к накоплению плохого материала в желудке и венах и вызывает различные виды заболеваний. Если человек болен, он не может ни поклоняться, ни мирно поминать Бога, так как он все время остается беспокойным и беспокойным, разрушая удовольствие (мир, спокойствие и целеустремленную жизнь) жизни. Больной человек нуждается в хирургических процедурах, лекарствах и врачах, и без денег эта потребность не удовлетворяется. Чревоугодие заставляет тело и разум оставаться беспокойными, слабыми и вялыми. Возникает еще одна проблема: откуда взять деньги, чтобы получить медицинское лечение [от причинения вреда самому себе и болезней, вызванных чрезмерным потреблением пищи], что невозможно без денег. Если бы человек проявил терпение [с желанием есть в избытке всевозможные продукты, которые ему нравятся] и довольствовался меньшим количеством пищи, он не имел бы дела с таким количеством беспокойств [которые являются результатом такой небрежности]. [Мудрый] врач [прошлого] сказал: «Лекарство, при присутствии которого не остается никакой возможности от болезни, заключается в том, чтобы не есть, пока у вас не возникнет [истинное] желание, и убрать руку [от пищи], когда еще остается какое-то желание [есть]». Когда ниже приводится совет Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) одному философу из людей книги (т.е. из иудейской или христианской традиции):

ثَلَاثُ طَعَامٍ وَثَلَاثُ شَرَابٍ وَثَلَاثُ نَفْسٍ

«[Когда вы едите, ваше потребление пищи должно быть таким, чтобы место в желудке было разделено на] одну треть для еды, одну треть для воды и одну треть для легкого дыхания».

Философ был совершенно поражен этим и сказал: «Ничто не может быть более точным и полезным в пище, чем это изречение. Без сомнения, это поговорка мудреца».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

البطنة اصل الداء والحمية اصل الدواء 'وعودوا كل جسم ما اعتاد

«Настоящее [происхождение] болезней — чревоугодие, а настоящая медицина — профилактика. Обращайтесь с телом так, как оно ему подходит (т.е. тело не должно подвергаться воздействию вредных для него вещей, таких как чрезмерное потребление пищи, нездоровая пища и напитки, наркотики, одурманивающие вещества и т.д.)».

Лично я думаю, что этот философ был бы более поражен приведенным выше пророческим повествованием. Ибн Салим сказал: «Если человек ест пшеничный хлеб с соблюдением этикета, он никогда не заболеет». Его спросили: «Что подразумевается под питанием по этикету?» Он ответил: «Есть после того, как почувствовал голод, и перестать есть, прежде чем насытиться». Некоторые опытные врачи, осуждая чревоугодие, говорили: «Самое полезное, что попадает в желудок, — это гранат, а самое вредное, что попадает в желудок, — это соль, но небольшое потребление соли полезно по сравнению с употреблением чрезмерного количества граната». Предание Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) гласит:

نصواموا تصحوا

«Соблюдайте пост и будете здоровы». (Эта традиция была передана в Хадис коллекция *Табарани Аусат* по авторитету пророческого сподвижника Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах]). В Исламе пост означает полное избегание любой пищи, напитков и супружеских отношений между рассветом [время задолго до восхода солнца, когда еще темно] и закатом на самом базовом уровне, а на более высоком уровне это означает дополнительное избегание всех моральных пороков [таких как ложь, обман, ссоры, непристойности, нечестность и все формы вредного и вредного поведения в мыслях, чувства, слова и поступки].

Из этого известно, что в посте, в том, чтобы оставаться голодным и меньше есть, есть исцеление для тела, а также лекарство [для пробуждения, омоложения, очищения и силы] для сердец. Если тела ограничены [постом и меньшим количеством пищи], сердца также не склоняются к бунту (всем формам негативного, вредного и вредного поведения) и непослушанию [божественным предписаниям, которые в первую очередь предназначены для благополучия и пользы человечества].

Девятое преимущество – сокращение расходов: Тот, кто ест меньше, обнаружит, что небольшого количества богатства и имущества будет достаточно. Желудок является центром и фокусом всей борьбы за чревоугодие, и для того, чтобы наполнить ад желудка, человек занимается всевозможными разработками и планированием, накапливает всевозможные унижения, использует незаконные и запрещенные (*харам*) средства, когда законных (*халяльных*) средств [зарабатывания денег и средств к существованию] недостаточно. Есть грех в том, чтобы зарабатывать незаконным путем, и могут быть унижения, заботы и трудности в зарабатывании дозволенными способами. Это потому, что заработок не приходит без жадности, куда бы мы ни посмотрели [на источник дохода], он обнаруживает в нем жадность. Жадность – это крайнее унижение. Верующий – это тот, чьи расходы сокращаются. Один мудрый человек сказал: «Я часто удовлетворяю свои потребности, отказываясь от них. Это доставляет огромное удовлетворение сердцу». Один мудрец сказал: «Когда я чувствую необходимость взять займы для удовлетворения своих потребностей, я беру займы у себя (*Nafs*), соглашаясь отказаться от этого желания, и мое «я» дает мне большой заем». Ибрагим бин Адхам (да помилует его Аллах) спрашивал у своих товарищей цены на различные основные продукты питания, и если они упоминали, что какой-то продукт дорогой, он говорил им, чтобы они сделали его дешевым, отказавшись от него. Сахль бин Абдуллах ат-Тустари (да помилует его Аллах) сказал: «Человек, который много ест, плох в трех ситуациях: если человек находится среди молящихся, он станет ленивым, съев больше; если кто-то принадлежит к числу искусных в определенной профессии, он не сможет защитить себя от трудностей; Если кто-то получает какой-то доход, он не сможет справедливо относиться к своему сердцу [защищая его духовные устремления и состояния]». Тем не менее, алчность к миру (богатству и материальным благам) является истинной причиной его разрушения, и эта жадность рождается из-за желудка и интимных частей, а истинной причиной возжелания интимных частей тела является желудок. Если есть меньше, то не останется ни похоти интимных частей, ни жадности мира. Жадность к миру (богатству и материальным благам) – это дверь ада. Если эта дверь закрывается, то открывается дверь в рай. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اديمواقرع باب الجنة بالجوع

«Продолжайте стучаться в двери Небес посредством голода».

Тот, кто имеет мужество довольствоваться одним хлебом (подобно одному тонкому лавашу), может быть воздержан от всех похотей. В этом удовлетворении есть освобождение и свобода себя и сознания, забвение от того, чем люди обладают [и на что способны причинять вред и приносить пользу человеку], внутренний комфорт (мир и спокойствие сердца), способность поклоняться Богу и

участвовать в торговле ради Последней жизни. О таких людях говорится в следующем стихе:

لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

«Они не отклоняются от поминовения Бога из-за мирских торгов (покупки, продажи и других мирских дел, которые необходимы, чтобы выжить в мирском пребывании и эфемерном существовании)». (Коран, глава 24, аят 37)

Эти люди не пренебрегают и не пренебрегают памятью Божией, потому что они не привязаны к мирским делам (т.е. не имеют привязанности сердца к мирским путям и благам, хотя и отдадут должное всему, что нужно в мирской жизни). Те, кто нуждается в мире (т.е. те, кто привязан своим сердцем к мирским делам и полностью погружен в него за счет своей души) действительно беспечны и забывают [об истинной цели своей жизни, которая, в свою очередь, ведет к вечному счастью и бесконечному триумфу].

Десятое преимущество – благотворительность и траты на нуждающихся:

Одно из преимуществ меньшего потребления пищи заключается в том, что любая неиспользованная пища может быть отдана на благотворительность сиротам и нищим. Тот, кто привык к благотворительности и тратам на нуждающихся, будет находиться в тени своей благотворительности, о чем говорится в различных благородных преданиях Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Чего можно достичь, если есть больше? [Чрезмерно] Пища после употребления становится человеческим мусором и откладывается в сокровищницу отходов, в то время как пища, отданная в качестве благотворительности, будет помещена в сокровищницу Бога. Человеческое богатство и имущество, которые остались, – это только то, что было потрачено на Пути Бога. Кроме того, все, что было потрачено, исчезнет (придет к концу), будь то употребленное [в виде пищи] или ношено [в виде одежды]. Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах - великий гностик и святой) прочитал следующий стих из Корана:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

«Мы подарили это доверие небесам и земле, но они отказались признать его ответственность и стали бояться его, но человек взял эту ответственность на себя. Один (т.е. человек) [без сомнения] деспотичен и невежествен». (Коран, глава 33, аят 72)

Затем он сказал: «Бог попросил семь небес, украшенных звездами, взять на себя бремя этого [Божественного] доверия и сказал: «Готовы ли вы нести это доверие и

то, что в нем содержится?» Они спрашивали: «Что входит в этот трест?» Он ответил: «Если человек поступает плохо, он найдет наказание, а если он делает добро, он найдет [превосходное] воздаяние». Небеса ответили: «Мы не в состоянии нести это доверие». Тогда это доверие было предложено Земле, но и она отказалась. Их просили о высоких горах, и они также считали своим спокойствием выражать свою неспособность и недостатки в оказании этого доверия. Когда человека спрашивали об этом [в царстве душ до прихода в этот мир], он принимал эту ответственность, потому что был угнетающим себя (*нафс*) и не осознавал мудрость, стоящую за этой Божественной заповедью. Ей-богу! Сейчас мы являемся свидетелями угнетения и невежества людей. Люди продают свою веру в обмен на богатство, зарабатывают в огромных количествах, чтобы увеличить площадь [и великолепие] своих домов вместо того, чтобы сжимать и сужать свои могилы (т.е. разрушать свою жизнь в Последней жизни), делают своих животных (верховых ездов, которые традиционно были источником гордости, престижа и социального положения) жирными вместо того, чтобы зарабатывать свою *Дину* (путь к Богу и отношения с Ним) тонкие. Такие люди ходят к царям (могущественным и влиятельным людям, обладающим славой и властью) утром и вечером и [в результате этого] угнетают себя. В сердце человека бьет ногой желание материальных благ и богатства, в чужом сердце – стремление к славе. Человек ходит с желанием [роскошной и разнообразной] пищи, не считаясь ни с какой дифференциацией дозволенного [в Божественном законе] или осуществления запрещенного [в Божественном законе]. Когда он вызывает расстройство желудка и тиф, от слуг требуют принести лекарства, которые смягчают эти состояния. Кто-то должен спросить этого слабоумного: «Что случилось с теми детьми-сиротами, вдовами и неимущими, чья забота является вашим [моральным] долгом, о которых вы забыли из-за своего желания пищи и вкуса?»

Цель этой детали состоит в том, чтобы донести до сознания мысль о том, что следует употреблять только необходимое количество пищи, а остальное следует раздавать в качестве милостыни, чтобы она была помещена в хранилище Последней жизни. Однажды Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) увидел человека, страдающего ожирением, и он приложил палец к его животу [намекая на нежелательность ожирения - его причиной является чревоугодие, неспособность к физической форме, его вредные последствия для здоровья и внутренней духовности] и сказал: "Если бы эта пища была в желудке другого человека [который нуждается в ней из-за бедности], а не в вашем желудке, то было бы лучше для вас [как физически, так и духовно]». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Муснад Ахмед», «Хаким» и «Байхаки»* со слов пророческого сподвижника Джаады аль-Хатми («Да будет доволен им Аллах»)

Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Клянусь Богом! Мы видели таких людей, которые ели очень мало, и если бы они ели это, то им было бы недостаточно. Они по-прежнему говорили, что не будут есть даже это скудное

количество самостоятельно, но будут включать в него других [чтобы они принимали участие в этом скудном количестве пищи] ради Бога».

Таковы десять благ голода, где каждая польза составляет бесчисленные [другие] блага. Результатом всех этих благ является то, что голод является сокровищем Последней жизни. Вот почему многие мудрые ученые говорили, что голод – это ключ к будущей жизни и путь к воздержанию от мирского, а чревоугодие – это ключ к мирскому и дверь к жадности. Этот предмет также был доказан в рассказах и преданиях, упоминаемых о превосходстве голода и осуждении пресыщения [и чревоугодия]. После осознания этих преимуществ, знание деталей этого предмета и его истинного значения будет основано на уверенности (*Якин*) и глубоком понимании (*Басире*). Если человек не обладает знанием об этих благах, но все же считает голод более важным, то он достигнет уровня веры, следуя [не постигая реальность материи] (*Таклид*).

Различия в постановлениях, достижениях и состояниях человека, связанных с голодом

Да будет вам известно, что достижение уровня умеренности или срединного пути является целью во всех вопросах и в *Ихлаке* (прекрасных нравах, манерах, внутренних чертах характера, склонностях и качествах), как упоминается ниже в *хадисе* (предание Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха):

خير الامور اوسطها

«Лучше всего то, в чем проявляется умеренность или выбирается срединный путь».

Обе стороны [или два конца спектра], или крайности, иными словами, избыток или недостаток [чего-либо во всех вопросах] осуждаются. Из того, что было написано [здесь] в книге «Превосходство голода», можно понять, что избыток голода является целью, хотя на самом деле это не так. Напротив, тайны Божественного закона, полные мудрости, имеют такую природу, что в вопросах, где человеческий темперамент склонен к крайностям и они содержат семена [внутреннего и внешнего] смятения, эти вопросы запрещены с большим преувеличением (ударением) таким образом, что даже невежда может понять, что цель Божественного закона состоит в том, чтобы заставить человека действовать против темперамента [сделать человека лучше]. Только ученый (хорошо сведущий в религиозном знании и понимании) понимает, что цель преувеличения в запрете [от вредных дел] состоит в том, чтобы [привести человека к уровню] умеренности или срединному пути [лишенному всех крайностей]. Это потому, что

[только] ученый знает, что кревоугодие господствует над человеческим темпераментом, и люди достигли уровня крайности (чрезмерности в потреблении пищи), и более уместно упоминать все больше и больше преимуществ голода, и людей следует остановить от кревоугодия с преувеличением, чтобы [человеческий] темперамент достиг уровня умеренности [в этом вопросе, связанном с потреблением пищи]. Невозможно покончить с темпераментом, но можно довести его до уровня умеренности, или среднего пути. Поэтому, если кто-то идет против темперамента и тратит чрезмерно, Божественный закон осуждает этот поступок. Например, в *хадисах* (преданиях Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)) упоминаются бесчисленные достоинства не ложиться спать по ночам для поклонения Богу и посту, но когда Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) узнал, что некоторые люди постятся постоянно и не спят всю ночь, он запретил им это делать. После этого рассуждения о принципах следует знать, что лучшим и умеренным методом питания является употребление в пищу только того количества, которое не вызывает тяжести в желудке и не вызывает мук голода. Цель еды – поддерживать жизнь и приобретать телесные силы для поклонения. Тяжесть в желудке также является препятствием для поклонения, а пустота в желудке также занимает сердце. Человек должен есть в той степени, в которой это стирает муки голода, в то время как действие пищи также неизвестно. Такая еда делает людей похожими на ангелов, потому что они находятся над муками голода и тяжести пищи [в желудке]. Следование им может привести человека только к тому уровню совершенства и совершенства, который является целью его создания. С одной стороны этого уровня умеренности находится кревоугодие, а с другой – голод. Оба они смертельны. В том, чтобы оградить себя от того и другого, чтобы встать на путь умеренности, и заключается смысл жизни. Его сходство подобно муравью, которого оставляют посреди огненного круга. В какую бы сторону он ни повернулся, его ждет смерть, потому что круг горяч со всех сторон, и его маленькое пламя может положить конец его маленькой жизни. Однако, если муравей останется в центре и не пойдет ни в каком направлении, он останется вдали от огня и сможет защитить свою жизнь. Таково состояние человека, когда похоти окружают его со всех сторон. Ангелы далеки от вожделений. Единственный способ приобрести их сходство – это дистанцироваться от вожделений, потому что уровень умеренности находится на одинаковом расстоянии со всех сторон [оставаться в истинном центре круга]. Следовательно, она (умеренность) ищется, и поскольку уровень умеренности находится на одинаковом расстоянии от всех сторон, и доказательство этого можно найти в *хадисе* (традиция Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)), «Лучше всего то, в чем проявляется умеренность или выбирается срединный путь» и подтверждается следующим аятом из Корана:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

«Ешьте и пейте и не переходите границ умеренности для совершения излишеств».
(Коран, глава 7, аят 31)

Умеренность в голоде и сытости: До тех пор, пока люди не почувствуют муки голода и тяжесть чревоугодия, сосредоточение на поклонении [Божеству] не может быть достигнуто. Чтобы поклонение и созерцание были легкими, необходимо, чтобы человек не оставался ни голодным, ни сытым. Поскольку человеческое «я» (*нафс*) изначально бунтарское, любящее похоти и далекое от пределов умеренности, возникают трудности в том, чтобы довести его до центра избытка и скудости. Вначале было бы преувеличением запретить это в вещах. Например, чтобы довести его до среднего уровня между голодом и чревоугодием, первое, что нужно сделать, — это причинить трудности самому себе, поддерживая его голодным, подобно тому, как дикую бунтующую лошадь сначала держат голодным, жаждущим и даже бьют, чтобы взять ее под контроль. Пройдя через эту стадию, лошадь получает контроль и становится послушной желаниям своего хозяина. Как только лошадь перестает быть непокорной и становится послушной, не остается необходимости держать ее голодной, жаждущей и подверженной телесным лишениям. Духовный наставник так же относится к ученикам (стремящимся и путникам на духовном пути) и говорит им делать то, чего не делает сам наставник. Например, человек говорит им оставаться голодными и оставить все похоти, хотя сам Гид не остается голодным и полностью не отстраняется от всех желаний (многие желания законны в рамках Божественного закона). Время от времени Гид ест фрукты после еды и наслаждается другими вкусами и желаниями, потому что он послушен [и подчинен Божественным предписаниям], и нет необходимости подвергать его большим духовным упражнениям и тренировкам. Но так как в поклонении Богу господствуют жадность, похоть, бунтарство и лень, то голод для него лучше, чтобы он продолжал ощущать свою боль и становился смиренным и через это достигал уровня умеренности, т.е. умеренности в приеме пищи. Среди путников духовного пути только два [типа] людей воздерживаются от голода — гностик и самообольщенный глупец. Гностику не нужно оставаться голодным, так как он находится на прямом пути руководства, и, идя по пути истины, он не нуждается в том, чтобы страдать от голода. Глупец не остается голодным из-за того, что у него есть догадка о себе, что он гностик и что он не нуждается в духовном стремлении и дисциплине. Это большой обман, и большинство людей вовлечены в этот обман глаз. Существует большая трудность в полной дисциплине себя. Как правило, люди принимают духовные состояния гностиков и думают, что их собственные состояния таковы, независимо от того, правильно это или нет, и [просто] подобно гностикам, забывают о средствах [достижения таких возвышенных духовных состояний] и не принимают эти средства.

Духовный наставник не должен упоминать тайны [связанные с духовными вопросами и внутренней мудростью, стоящей за различными духовными учениями] в присутствии учеников (духовных путников, которые находятся в начале духовного пути). Вместо этого их следует проинструктировать быть голодными как можно больше. Обучение их уровню умеренности [в потреблении пищи] не подходит, потому что они будут в определенной степени отклоняться от умеренности [поскольку они являются начинающими студентами]. Их следует научить упражняться в большом количестве голода, чтобы им было легко достичь уровня умеренности [поскольку ученики делают меньше, чем их просят]. Ученикам (духовным путешественникам) не следует говорить, что духовно совершенный человек (гностик) не нуждается в духовной строгости и дисциплине своего «я» [поскольку такой человек уже прошел через это и достиг высоких духовных степеней]. Если им это сказать, сатана внушит в их сердца, что они достигли очень высокого уровня Гнозиса и духовного совершенства, и они больше не нуждаются ни в каких духовных испытаниях, о которых сообщает духовный наставник (*Шейх*). У Ибрагима аль-Хаваса (да помилует его Аллах - гностический, святой и духовный наставник) была такая привычка, что какие бы духовные испытания он ни наставлял своих учеников, он сам их выполнял [хотя сам он в них не нуждался, но он делал их, чтобы не создавать обманчивое впечатление у учеников, что они им не нужны, как он в них не нуждался], чтобы они не думали, что их наставляют делать то, чего не делает сам духовный наставник. Эта мысль может привести учеников (духовных путешественников) к отвращению к духовным устремлениям [ошибочно воспринимая лицемерие в духовном наставнике, поскольку сатана активно стремится отговорить людей от правильного пути руководства на каждом шагу пути и в любой ситуации, в которой они находятся]. Духовному наставнику (*Шейху* или *Муршиду*) иногда приходится опускаться со своего [духовного] ранга, подобно тому, как борцы ведут себя слабо и даже выбывают из строя ради того, чтобы упражняться и тренировать своих учеников, обучать их различным борцовским приемам. Ради тренировки себя, по сравнению с телесными упражнениями, нежность и тонкость нужны больше. Духовные устремления и тяготы являются основанием для великих испытаний. Пророки и святые проходили через такие испытания и невзгоды. Именно поэтому, в этом вопросе необходимо проявлять осторожность и осторожность. Когда Умар (да будет доволен им Аллах – великий пророческий спутник, ставший впоследствии великим мировым лидером) узнал, что его сын Абдулла каждый день ест мясо с хлебом, он пришел в ярость и сказал ему: «О недостойный человек! Один день ешьте хлеб с мясом, один день ешьте хлеб с молоком, один день ешьте хлеб с топленым маслом (на основе молочного жира), один день ешьте хлеб с маслом, один день ешьте хлеб с солью, а в некоторые дни просто ешьте хлеб ни с чем другим». Из этого известно, что в этом и заключается умеренность. Практиковать постоянство и регулярность в употреблении мяса и потакать похотям [так каждый день] равносильно излишествам [и, следовательно, экстремизму в вопросах,

связанных с едой]. Полностью отказаться от них – это малочисленность, а иногда есть и не есть иногда – это умеренность.

Вред от меньшего количества еды и отказа от похоти

Следует знать, что тот, кто приступает к отказу от вожделений, становится мишенью для двух бед. Этот вред более опасен, чем употребление в пищу любимых продуктов. Один из вредов заключается в том, что «я» не может оставить некоторые вожделения. Духовный путник хочет оставить их, но его «я» (*нафс*) не позволяет этого. Чтобы исполнить желание низшего «я», духовный путник тайком поедает любимую вещь, скрывая ее от людей. Это скрытое многобожие (*Скирк аль-Хафи*). Если возникает такая ситуация, человек должен раскрыть свое желание. Это раскрытие и есть суть истинности своего [внутреннего] состояния. Держать свои недостатки в тайне и демонстрировать свои достоинства [другим] – это два вреда. До тех пор, пока человек искренне не покается в этом, Божественное неудовольствие не устраняется. Совершенство Гнозиса (Марифа) заключается в том, чтобы отказаться от вожделений ради Бога и продолжать показывать, что человек вовлечен в них. Это делается для того, чтобы человек стал смиренным в глазах людей. Один святой покупал хорошие продукты питания и ставил их в своем доме на видных местах, чтобы люди думали, что он ест эти продукты, хотя раньше он ел очень простую пищу. Показ был сделан для того, чтобы люди не думали о нем как о святом, чтобы они не подходили к нему, думая о нем как о святом. Совершенство зухда (воздержания от мирского) заключается в том, что человек действует против него, чтобы показать, что он не воздерживается, а вместо этого вовлечен в вожделения. Таково действие гностиков или духовно совершенных индивидуумов (*Сиддикин*), поскольку они соединили две истины, взвалив на себя два бремени (*нафс*), и проявили терпение дважды: один раз, когда они прощались со своими любимыми вещами, и второй раз, когда люди осуждали и критиковали их, глядя на их внешние состояния [которые, казалось, были вовлечены в вожделения. мирские и невоздержанные действия, поскольку они намеренно создавали это впечатление, чтобы избежать славы и почитания, которые приходят с тем, чтобы быть святым или гностиком]. О таких людях было сказано:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ

«Такие люди получают двойное Божественное воздаяние». (Коран, глава 28, стих 54)

Их состояние подобно тому, кто принимает подарок, когда его преподносят на глазах у всех, а затем тайно возвращает его обратно. Такой человек будет

страдать из-за двух вещей: во-первых, из-за того, что его унижают, давая что-то перед всеми [поскольку есть низость в том, чтобы брать что-то у других]; во-вторых, из-за того, что ты тайно возвращаешь то же самое, даже если в этом нуждаешься. Если духовный путник (*салик*) не в состоянии достичь этого ранга, то не следует воздерживаться от того, чтобы заявлять о своих недостатках и выражать свою неспособность держаться в стороне от желаний, и не следует обманываться этим обманом сатаны, что если человек обнаружит свои недостатки, то люди последуют за ним в этих недостатках, и лучше скрыть свои недостатки ради исправления людей. Духовный путник или ищущий должен понять, что его собственное [внутреннее духовное] преобразование важнее исправления народа. Цель сокрытия собственных недостатков с точки зрения исправления людей – это хвастовство или хвастовство (*Рия*). Такой человек занят тем, что следует за сатаной под предлогом исправления других. Реальность такова, что такой человек не хочет раскрывать свои недостатки из-за страха, что люди будут избегать его. Такой человек не хочет ни своего собственного исправления, ни исправления других.

Второй вред заключается в том, что духовный путник или ищущий практически способен отказаться от вожделений, но он любит прославляться как воздержанный [от мирского] (*захид*) и радуется, когда люди называют его «безгрешным». Этот ищущий отказался от одной слабой похоти [связанной с пищей], но вовлечен в гораздо большую похоть, которая заключается в стремлении к славе и стремлении к почету и престижу. Это тайное вожделение, и тот, кто вовлечен в него, узнает о своем участии в нем довольно поздно. Искоренение этой похоти более важно и необходимо, чем искоренение жажды пищи. Тот, кто далек от хвастовства, но вовлечен в страсть к еде, лучше того, кто отказался от жажды еды, но предается любви к славе. Абу Сулейман (да помилует его Аллах) сказал: «Когда перед вами появляется пища, от которой вы отказались, тогда ешьте небольшое количество от нее, однако не удовлетворяйте желания своего «я». Таким образом, закончатся обе похотливости себя – жажда пищи и жажда славы и престижа [воздержания от мирского]». Тот, кто отказывается от похоти к пище и потакает жажде хвастовства, подобен тому, кто убегает от скорпиона, чтобы найти убежище рядом со змеей, хотя змея более смертоносна для человека, чем скорпион. Точно так же хвастовство вреднее, чем желание поесть.

Вожделение интимных частей тела

Следует знать, что желание совокупления было создано в человеческих существах для двух благ. Одно из преимуществ состоит в том, что люди могут выводить удовольствие от будущей жизни из удовольствия совокупления. Если бы это наслаждение длилось долго, оно было бы самым сильным из всех телесных удовольствий. Люди нуждаются в стимуле и убеждении, чтобы достичь вечного счастья, и эта потребность полностью удовлетворяется, когда некоторая боль, которую можно почувствовать, или удовольствие, которое можно почувствовать и воспринять, используется как средство для вечного счастья.

Второе преимущество совокупления – это продолжение человеческой расы. Это две пользы, но в этом также заложено много вреда, если человек не держит себя в руках и не доводит эту похоть до уровня умеренности, так как он может потерять как мирской успех, так и веру. В предании передают, что Пророк Моисей (мир ему и благословение Аллаха) сидел на собрании, когда пришел сатана [в человеческом облике]. На голове у него была шляпа, в которой сияло множество красок. Прибыв на это собрание, он снял фуражку и поздоровался с ним. Пророк Моисей (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему: «Кто ты?» Он ответил: «Я есмь *Иблис* (Сатана)». Пророк Моисей сказал: «Пусть Бог даст вам смерть! Зачем ты сюда пришел? Он сказал: «Вы занимаете высокое положение и занимаете высокое положение перед Богом, поэтому я пришел, чтобы вознести вам свои приветствия». Пророк Моисей спросил: «Почему ты носил шапку разных цветов?» Он ответил: «Я выхватываю человеческие сердца и обманываю их через эту шляпу». Пророк Моисей спросил: «Какими человеческими действиями ты можешь подчинить их?» Он ответил: «Когда в сердце человека рождается высокомерие, когда человек считает свои маленькие поступки (добрые дела) большими и забывает о своих грехах. Я предупреждаю вас о трех вещах: во-первых, не оставайтесь наедине с незнакомой (потенциально пригодной для брака) женщиной, так как когда это происходит, я лично встаю между ними, не посылая никого из своих учеников, чтобы вовлечь их в *фитну* (испытание и скорбь из-за неподобающих действий). Во-вторых, выполняйте любые обещания, которые вы даете. В-третьих, деньги, которые вы откладываете на обязательную и добровольную благотворительность, раздайте их сразу. Я также спешу прибывать в такие случаи и прибегать к таким отговоркам, чтобы изменить намерение, которое мешает ему раздавать милостыню». После этого сатана ушел со словами: «Увы! Моисей теперь знает то, в чем страдают человеческие существа [во вред себе]». Половина армии сатаны – это похоть, а половина – гнев. Через эту самую армию [состоящую из похоти и гнева] сатана завоевывает сердца. Самая большая из всех похотей в похоти к противоположному полу.

Три уровня вожделения интимных частей: Как и вожделение пищи, это вожделение также имеет три уровня: избыток, скудость и умеренность. Избыток заключается в том, что эта похоть овладевает интеллектом, и у человека не остается никакой другой цели, кроме поиска сексуального удовлетворения. Человек погружается в него и забывает о пути Последней жизни, и он доминирует над верой человека и вовлекает его в зло. Избыток этой похоти порождает множество зол. Например, кто-то беспокоится о лекарствах, которые усиливают эту способность. Это похоже на то, как если бы человек был окружен дикими зверями и змеями, и когда они становятся небрежными, что позволяет ему убежать, он пробуждает их, чтобы напасть на себя в соответствии с их естественными инстинктами. Человек терпит всевозможные унижения, чтобы удовлетворить избыток этой похоти до такой степени, что даже принимает ее в рабство. Человек кладет мертвое тело своего интеллекта и просветления к стопам этой похоти, несмотря на то, что человеческие существа были созданы для того, чтобы все остальные творения повиновались им. Человеческие существа созданы не для того, чтобы человек становился рабом своих страстей и похотей и не оставлял камня на камне, служа им. Это болезнь сердца, которая не имеет другого предназначения. Человек может быть защищен от похоти на ее начальных стадиях. Как только она укрепляется и полностью укореняется [в уме, сердце и душе], ее становится очень трудно искоренить. То же самое относится и к любви к богатству, славе, собственности и потомству, поскольку их любовь не рассеивается после того, как полностью укоренится. Это происходит до такой степени, что интерес человека к различным видам спорта, неторопливым занятиям [и другим занятиям, навязчивым идеям и пристрастиям] приводит к тому, что он не придает значения ничему из мира и веры перед ними. Эти вещи всегда держат человека в беспокойстве и беспокойстве. Тот, кто гасит огонь похоти (навязчивых идей и зависимостей, которые сбивают человека с пути истины и рассеивают любые духовные устремления) на начальных стадиях, подобен тому, кто не хочет, чтобы лошадь вошла в дверь. Следовательно, всякий раз, когда он поворачивается лицом к двери, человек берет его в руки и отдергивает его. Тот, кто пытается потушить огонь после того, как он начинает бушевать, подобен тому, кто сначала позволяет лошади войти через дверь, а когда она вошла, человек хватается за хвост, чтобы попытаться вытащить ее. Не будет ли тогда лошадь сопротивляться и бунтовать? Насколько велика разница между этими двумя ситуациями? Поэтому на начальных этапах лучше проявлять осторожность и осторожность. Когда болезнь становится серьезной, требуется огромное количество усилий и борьбы, чтобы вылечить ее. Также предосудительно, что человек теряет эту способность становиться немужественным. Уровень умеренности заключается в том, что человек не подчиняется вожделению, но вместо этого вожделение подчиняется интеллекту и Божественному закону и

подчиняется их указаниям. Избыток этой похоти [интимных частей] может быть излечен голодом и браком. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ النِّكَاحَ فَلْيَنْزُوجْ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لَمَوْجَاءٌ

«О, молодые люди! Кто из вас может вступить в брак, тот должен это сделать, а тот, кто не может вступить в брак [из-за неспособности выполнять супружеские обязанности из-за своей жизненной ситуации], должен поститься, потому что для такого человека пост – это способ сделать человека спящим [с точки зрения желания физической близости, поскольку пост помогает развить внутренний самоконтроль, чтобы держать свои страсти и похоти под контролем]».

Совершенство защиты от прелюбодеяния глаз: Ближе к тому, кто оберегает себя от прелюбодеяния, несмотря на то, что у него есть такая возможность, тот, кто оберегает себя от прелюбодеяния глаз. Следует знать, что отправной точкой прелюбодеяния является глаз. Важнее его защита. Поскольку гораздо труднее остановить глаза от наблюдения [на то, на что они не должны смотреть], люди начали пренебрегать этим (защищать свои глаза от наблюдения за тем, что истолковывается как аморальное и неуместное смотреть) и начали думать, что в этом нет ничего страшного, и не считают его грех важным [достаточным для предотвращения], хотя отправной точкой всего вреда являются глаза. Первый взгляд, если нет вовлечения цели или намерения, [Божественно] прощается, но есть расчет и ответственность за второй взгляд [который обычно делается с намерением и целью]. Потому что взгляд сеет семя похоти в сердце. Однако, если глаза защищены и не позволяют наблюдать за [всеми видами неподобающих вещей], то сердце остается защищенным от многих вредов.

Глава 4- Непоправимый вред безудержной речи

Четвертая книга Газали в третьем томе или четверти его *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена бедствиям, вызванным необузданной речью и беспринципным использованием этой способности. Причиняется вред и сеются конфликты между отдельными людьми, обществами и целыми нациями, что приводит к

вражде и даже войнам, когда люди, облеченные властью, развязывают руки своим языкам против предполагаемых противников. В результате этого целые народы оказываются втянутыми в бесконечные конфликты. На индивидуальном уровне безудержные и неосторожные разговоры могут привести к порче отношений между людьми, а дружба может превратиться во вражду, ведущую к взаимной ненависти, которая может выйти из-под контроля. Безудержная речь не ограничивается произнесенными словами. Письменные слова в форме опубликованного материала более эффективны в причинении вреда и разжигании конфликтов, разрушающих внутренний и внешний мир. Следовательно, жатва языка может быть смертельной и разрушительной на любом уровне. Газали рассказывает о вреде безудержной речи, причинах принуждения к безудержной речи и лечении этой болезни для содействия миру, уважению и гармонии между народами и нациями. Любое стремление привить в свою душу позитив, гармонию и покой и достичь духовного совершенства в значительной степени зависит от ограничения этой человеческой способности, которая является потенциальным разрушителем. Мастерское обращение Газали с этой чрезвычайно важной темой в книге под названием «Вред [злоупотребления] языка» представлено здесь в сжатой форме следующим образом [10]:

Язык – это великое благословение от благословений Бога и тонкость от тонкостей [Божественных] творений. Его размер может быть небольшим, но его послушание [Божественным предписаниям] огромно, и грех также огромен. Реалии как веры (*иман*), так и неверия (*куфр*) выражаются через язык. Первое упоминание (вера) – это вершина [Божественного] послушания, а второе упоминание (неверие) – крайность [Божественного] непослушания. Все, существующее или нет, Творец или творение, воображаемое или реальное, догадки или суеверия, приходит на язык [и выражается им], и оно либо утверждает, либо отрицает это. Все, что находится в области знания, будь то истина или ложь, вырабатывается через язык. Это такая характеристика, которая отличает язык от всех других органов. Охват глаза ограничен цветами и формами, круг юрисдикции ушей — это только звуки, руки могут быть протянуты только к вещам, обладающим физическим существованием, и то же самое состояние есть у всех [телесных] органов. Tongue

– единственный среди них, который имеет широкую и обширную зону юрисдикции. Как язык способен бегать в поле добра, так и некому победить его в поле зла. Поэтому крайне важно держать его под контролем. Тот, кто не контролирует свой язык, сатана заставляет его говорить все, что он хочет, и приводит его к плохому концу. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ولا يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائدلسنتهم

«Люди, чтобы пожать урожай, который они посеяли со своих языков, будут брошены в ад за их носы».

Только тот человек может защитить себя от зла языка, который возлагает на него бразды правления Божественным законом (*Шариатом*) и надевает на него цепи Пророческого пути (*Сунны*) и освобождает его только тогда, когда ему нужно говорить о чем-то, что полезно как для мирских дел, так и для Последней жизни. Более того, его сдерживают всем, начало и конец чего может привести к плохим последствиям.

Однако выяснить, о чем хорошо говорить, а что такое плохо или плохо, где лучше освободить язык для разговора, а где плохо, крайне сложно. Даже если она известна, действовать в соответствии с ней еще труднее. Из всех человеческих органов наибольшее число непослушаний [божественным предписаниям, относящимся к общечеловеческим приличиям] происходит с языком. Это происходит потому, что нет ни трудностей в его перемещении, ни усталости и лени при этом. Люди лениво оберегают себя от вреда языка и игнорируют его зло, считая его незначительным, хотя он является самым эффективным оружием в арсенале сатаны [для сеяния раздора, анархии, смуты и открытой войны между отдельными людьми, сообществами и народами]. Именно с помощью языка сатана способен победить слуг Божьих и заставляет их идти по пути заблуждения. На следующих страницах, по дарованной Богом способности, мы отдельно и очень подробно перечислим вред языка, упомянем пределы и последствия всякого вреда, а также способы защиты от него. Всего существует двадцать вредных свойств языка. Прежде чем объяснять их, мы упомянем об опасностях языка и превосходстве молчания.

Великая опасность языка и совершенство молчания

Следует знать, что опасность языка велика и единственным способом защиты от нее является молчание. Следовательно, Божественный закон восхвалял молчание и убеждал его приверженцев хранить молчание [не говорить без необходимости]. Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

من صمت نجا

«Тот, кто молчал, достигал спасения (избавления и защиты от многих бед и опасностей, в том числе и от стояния перед Богом, что необходимо для достижения Божественного прощения и принятия)». (Эта традиция была передана в *Хадис* коллекция *Тирмизи* по авторитету пророческого сподвижника Абдуллы бин Умара [да будет доволен им Аллах])

الصمت حكم و فاعله قليل

«Молчание – это мудрость, но лишь немногие действуют в соответствии с ней». (Эта традиция была передана в *Хадис* коллекция *Абу Мансур ад-Дайлами* по авторитету пророческого сподвижника Абдуллы бин Умара [да будет доволен им Аллах])

Укба бин Амир (да будет доволен им Аллах) сказал, что я спросил Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «Каков путь спасения?» Он сказал:

امسك عليك لسانك و سعه بك بيتك و ابك على خطيئتك

«Берегите и контролируйте свой язык, ваш дом должен быть достаточным для вас и проливайте слезы на свои ошибки и проступки». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи*)

Сахль бин Саад ас-Саади передаёт от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

من يتكفل لي بما بين لحيته و رجليه اتكفل له الجن

«Тому, кто гарантирует мне целомудрие того, что было двумя ушами (т.е. языком) и тем, что у него между двумя ногами (т.е. интимными частями), тому я гарантирую Рай». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Бухари»*)

من وقى شربه وذنبه لقلقه فقد وقى الشر كله

«Тот, кто защищал себя от зла своего желудка, интимных частей и языка, оставался защищенным от всякого рода зла». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Абу Мансур ад-Дайлами»* со слов пророка Анаса бин Малика («Да будет доволен им Аллах»))

Это три органа; похоть его ведет к гибели людей. Поэтому, подробно остановившись на похоти желудка и интимных частей, я счел необходимым остановиться на вреде языка. Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) спросили о том, благодаря чему люди попадут в рай. Он ответил:

تقوى الله وحسن الخلق

«[благочестивый трепет, благоговение и] страх перед Богом (*таква*) и прекрасные нравы, манеры, характер и внутреннее расположение (*ихлак*)».

Его спросили: «Пожалуйста, скажите нам, что приведет людей в ад?» Он ответил:

الاجوفان الفم والفرج

«Из-за двух полых вещей: рта и интимных частей». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Тирмизи и Ибн Маджа* со слов пророка Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах))

В этом *хадисе* (пророческой традиции) «рот» также может означать вред языка, поскольку рот является обителью языка, а также может относиться к желудку, поскольку рот является путем для наполнения желудка. Муаз бин Джабаль (да будет доволен им Аллах) спросил Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «О Пророк Бога! Будет ли также ответственность за то, что мы говорим [поскольку просто сказать что-то, что это такое, даже не должно иметь большого значения]?» На это он ответил:

تكلتك امك يا ابن جبل؛ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم

«О Ибн Джабаль! Пусть твоя мама плачет о тебе! Люди будут помещены в ад вниз головой за то, что пожинали урожай своих языков». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Тирмизи, Хаким и Ибн Маджа* со слов пророческого сподвижника Муаз бин Джабала (да будет доволен им Аллах))

Абдуллах бин Умар (да будет доволен им Аллах) передаёт от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который сказал:

من كَفَّ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَهُ وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عَذْرَهُ

«Того, кто затыкает свой язык [от бесполезных и злых высказываний], Бог скрывает недостатки такого человека, а того, кто контролирует свой гнев [от излияния и набрасывания его на людей, даже когда он чувствует себя оправданным и имеющим на это право], того Бог защищает от Своего возмездия [за свои собственные проступки], и кто представляет оправдание перед Богом, Он принимает это оправдание». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дунья* на основании сподвижника пророка Абдуллы бин Умара (да будет доволен им Аллах))

Иисуса Христа (мир ему и благословение Аллаха) попросили сообщить о действии, которое приведет человека на Небеса. Он ответил: «Никогда не говори». Спрашивающий сказал: «Это невозможно». Тогда он сказал: «Если нужно говорить, то не говорите ничего, кроме того, что хорошо». Бедуин (кочевой арабский мужчина пустыни) пришел к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) и спросил о действии, которое приведет его на Небеса. Он ответил:

اطعم الجائع واسق الظمان وامر بالمعروف واته عن المنكر فان لم تطق فكف لسانك الا من خير

«Накорми голодного, напои жаждущего, повели правды, увещевай против зла, если не можешь этого сделать, то не дай языку говорить что-либо другое, кроме того, что хорошо». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дунья*)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فانه يلقن الحكمة

«Когда вы видите верующего спокойным и достойным, тогда подойдите ближе, поскольку такой человек получает [Божественно] наставления в мудрости». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Маджа* на основании авторитета сподвижника пророка Абу Халада (да будет доволен им Аллах))

Иисус Христос (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Есть десять частей поклонения. Девять из них связаны с молчанием, а одна часть – с бегством от людей».

Причина превосходства молчания: В разговоре много вреда. Ошибки, ложь, злословие, нечестие, хвастовство, непристойность, хвастовство, самовозвеличивание, ссоры, бесполезные разговоры, самовосхваление, преувеличение, причинение вреда, выявление чужих недостатков и другие подобные вреда связаны ни с чем иным, как с языком. Нет боли, усилий и усталости при движении языком. Вместо этого есть удовольствие в разговоре. Собственный темперамент человека убеждает его говорить, и сатана также подталкивает его к этому [через свои инсинуации в сердце]. Те люди, которые привыкли говорить [без надобности и чрезмерно], редко могут остановить свой язык, независимо от того, есть ли возможность или нет. Вместо этого они продолжают разговаривать, не считаясь с последствиями. Тем не менее, в разговоре много опасностей, и в тишине есть безопасность от всех опасностей. Следовательно, его превосходство и превосходство намного больше. Существует бесчисленное множество преимуществ тишины. Мужество остается собранным, мысли не рассеиваются, человек остается достойным [в результате молчания]. У человека есть время для созерцания, Божественного поминовения и поклонения. Человек избавляется от неправильных последствий выступления в мире и его ответственности в последующей жизни. Бог сказал:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

«Никто не произносит ни слова, к которому был бы готов страж рядом и наблюдающий за тобой (это относится к двум ангелам, которые находятся рядом с каждым человеком, один записывает все свои добрые дела, а другой записывает все свои плохие поступки в соответствующие реестры человеческих действий для этого человека. Эти реестры будут представлены перед Богом в Судный день для окончательного суда за этого человека)». (Коран, глава 50, аят 18)

Вот отличный аргумент в пользу превосходства молчания. Существует четыре типа речи. Первый тип несет в себе только вред. Второй тип имеет в себе только пользу. Третий тип имеет как пользу, так и вред. Четвертый тип не имеет ни пользы, ни вреда. Что касается типа речи, который несет в себе только вред, то крайне важно держаться от нее подальше и молчать. То же самое указание относится и к речи, которая имеет в себе как пользу, так и вред, при условии, что вред превышает пользу. То, что не приносит ни пользы, ни вреда, бесполезно, и об этом лучше молчать, потому что потакание этому – это пустая трата времени, а это величайшая потеря. Сейчас остался только четвертый тип [который имеет только преимущества]. Таким образом, три из четырех частей речи исчезают, и остается только одна часть, в которой присутствуют опасности и возможности причинения вреда. Иногда показуха, искусственность, приукрашивание, злословие, самовозвеличивание и прочее зло проникают в речь таким образом, что говорящий даже не осознает этого. Поэтому даже тот, кто ведет полезные

беседы и беседы, подобен тому, кто играет с опасностями. Человек, который понимает тонкости вреда, связанного с языком, будет вынужден признать, что в этой связи приведенное ниже высказывание Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) сохраняет статус заключительного слова по этому вопросу:

من صمت نجا

«Тот, кто молчал, достигал спасения (избавления и защиты от многих вредов и опасностей, включая свое положение перед Богом, что необходимо для достижения Божественного прощения, принятия и близости)». (Эта традиция была передана в *Хадис* коллекция *Тирмизи* по авторитету пророческого сподвижника Абдуллы бин Умара [да будет доволен им Аллах])

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был наделен способностью говорить чрезвычайно значимые вещи в нескольких словах и был наделен бесценным драгоценным камнем мудрости. Каждое слово, произнесенное из его благословенного языка, содержит в себе бездонный океан значений и мудрости. Нырять и выковыривать жемчуг со дна этого бездонного океана – дело только избранных ученых (тех, кто прочно укоренился в знании благодаря своей богобоязненности, абсолютной преданности истине и искренности в следовании ей с предельной чистотой своей души). Не каждому [будь то ученый или нет] не в силах понять глубокую внутреннюю мудрость пророческой речи.

Вред неправильного использования языка или речи

Первый вред языка – бесполезная болтовня: Лучше оградить свои слова от всех вредов, которые были упомянуты только что, таких как злословие, сказки, ложь и споры и т.д., и говорить только то, что допустимо, и произнесение этого не причиняет вреда говорящему или слушающему. Некоторые дозволенные и безобидные вещи, произносимые языком, таковы, что их нет необходимости произносить. Это бесполезные и невыгодные вещи. В них есть пустая трата времени, а также ответственность за Последнюю жизнь и акт отказа от чего-то высшего и обмена этого на что-то низшее. Это происходит потому, что если бы говорящий вместо того, чтобы говорить, склонял свое сердце и ум к созерцанию Бытия Бога (*Дхат*) и Божественных качеств (*Сифат*), то это было бы лучше для человека. Очень возможно, что в результате этого созерцания для человека открылись бы двери Божественных благ и сердце получило бы расширение (ясность, просветление, ясность). Вместо того, чтобы говорить, если бы кто-то прославил Бога и выразил Его святость и единство в Божественной памяти, это

было бы лучше для него. Сколько слов таково, что даже если произнести одно такое слово, то в результате этого на небе будет построен дворец [для того, кто их произносит]. Если кто-то способен добыть сокровище, но вместо этого начинает собирать камни, то как это можно назвать иначе, как не несчастьем? Это пример человека, который отказывается от Божественного поминовения и вместо этого занимается бесполезным и бесполезным делом. Даже если человек не совершает греха за это, разве это меньшая потеря в том, что он не заработал огромную прибыль, и работа, которой он занимается, не принесет никакой пользы? Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

فان المؤمن لا يكون صمته الا فكا او نظره لا عبرة ونطقه لا ذكر

«Молчание верующего – это созерцание, зрение – это уроки, а речь – это память Божия».

Реальный актив человека – это время. Если бы кто-то использовал это время в бесполезных усилиях и не сохранил это имущество в качестве резервуара для Последней жизни, то что бы он получил, кроме потери? Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه

«Это показатель красоты ислама – отказаться от того, что бесполезно». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Тирмизи* и *Ибн Маджа* со слов пророка Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)

Тот, кто делает бесполезные вещи, не сможет избежать ответственности в Судный день, который также является формой наказания. Абу Зар (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) спросил его: «Не должен ли я рассказать вам о поступке, который легок для тела и тяжел на весах Судного дня?» Он ответил: «О Посланник Аллаха! Да, пожалуйста, расскажите нам». Он ответил:

هو الصمت وحسن الخلق وتركه ما لا يعينك

«Это [дело] есть молчание, добрые нравы, манеры и внутренний настрой, а также отказ от бесполезного [действия или речи]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дунья*)

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), пророческий сподвижник, сказал: «Есть пять вещей, которые я люблю больше всего: во-первых, не делать бесполезных и бесполезных разговоров, потому что они ненужны и лишние, и в этом всегда есть

опасность греха. Во-вторых, даже если кто-то говорит полезную речь, он должен сначала посмотреть, есть ли повод для полезной беседы или нет, потому что иногда даже полезная беседа, сделанная без повода и возможности, может стать источником страданий. В-третьих, не следует спорить ни с терпимым, ни с глупым человеком, потому что спорить с толерантным человеком – значит злиться, а спорить с глупым – значит подвергать себя боли. В-четвертых, человек должен упоминать своего брата так, как он хочет, чтобы его упомянули сам. В-пятых, что бы человек ни делал, он должен делать это с уверенностью, что если это действие хорошее, оно будет вознаграждено, а если плохое и злое, то оно приведет к наказанию [в Последней жизни]». Бесплезная болтовня ведется по многим причинам. Иногда у говорящего есть жадность спрашивать ненужные вещи, иногда у него есть привычка распространяться или он хочет привлечь слушателя к себе. Иногда человек влюблен в слушателя и затягивание разговора делается для того, чтобы слушатель надолго сохранил склонность к себе. Иногда истории [о разных людях] рассказывают как времяпрепровождение. Лекарство от всего этого состоит в том, чтобы думать о смерти перед человеком и думать, что я буду отвечать за каждое сказанное слово. Мое дыхание – это мое достояние, а язык – моя сеть [для того, чтобы поймать что-то ценное с точки зрения других мирских благ]. Тратить свой актив впустую и оставлять сеть неиспользованной [или использованной не по назначению] неразумно. Это основанное на знаниях лекарство от бесполезной болтовни. Практическое лекарство от него состоит в том, чтобы принять уединение или иногда замолчать язык даже от полезных вещей, чтобы он привык не говорить бесполезных вещей.

Второй вред – чрезмерная болтовня: Чрезмерная болтовня также является нежелательным действием. Он включает в себя как бесполезные разговоры, так и полезные, выходящие за рамки необходимости. Полезная речь может быть краткой. Человек, который обладает способностью быть кратким, но при этом использует два слова, а не одно, будет считаться чрезмерно болтливым, даже если речь идет о [публичной] речи или акценте, даже если в этом нет греха. Ата ибн Аби-Рабах (да помилует его Аллах – святой и гностик) сказал: «До тебя были люди, которые ненавидели бесполезные разговоры. Для них, кроме речи, связанной с книгой Божией, путем пророка, увещанием о правде и запрете зла, а также о важнейших мирских нуждах, они считали излишней всякую другую речь». Трудно сказать, какие разговоры или разговоры являются чрезмерными, а какие ненужными, так как для них нет предела. Тем не менее, Коран установил предел для полезных и необходимых разговоров, как говорит Бог:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

«Большинство дискуссий простых людей не несут в себе ничего хорошего. Однако есть и такие, которые убеждают других раздавать милостыню, или совершать

какие-то праведные поступки, или добиваться взаимного примирения и исправления между людьми». (Коран, глава 4, аят 114)

Даже когда вы хвалите кого-то с тысячей мер предосторожности, некоторые слова действительно звучат из уст, которые противоречат фактам и преувеличены. Даже если похвала основана на фактах, существует опасность, что сатана может заставить человека говорить ненужные вещи. Муджахид (да помилует его Аллах) сказал: «Каждое слово, произнесенное человеком, записывается и записывается до такой степени, что отец говорит своему сыну, что он купит для него определенную вещь, и у него не было намерения сделать это, это будет записано как ложь для него». Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «О человек! Твой реестр дел раскрыт, и назначены два ангела, чтобы записать в нем твои дела. Теперь от вашего желания зависит, что вы хотите сделать, сделаете ли вы больше или меньше, каждый ваш поступок будет записан, и в Судный день этот реестр дел будет великим доказательством, как в вашу пользу, так и против вас». Согласно преданию, пророк Соломон (мир ему и благословение Аллаха) послал одного из своих *джиннов* куда-то и послал за ним нескольких других *джиннов*, чтобы они могли сообщить ему, куда он пошел и что делал. Они вернулись и сказали ему, что он пошел на рынок и, добравшись туда, посмотрел в небо, а затем на людей внизу. Затем он покачал головой и пошел вперед. Пророк Соломон удивился этому и спросил его об этом. Он ответил: «Я был удивлен тем, как быстро ангелы записывали поступки людей, сидя на их головах, а затем я был удивлен тем, как быстро люди заблуждаются». Ибрагим Тайями (да помилует его Аллах) сказал: «Верующий видит, прежде чем говорить, полезно это или вредно для него. Человек говорит только тогда, когда это выгодно, иначе он молчит, а человек, склонный ко злу и греху, говорит, не задумываясь». Мудрец сказал: «Если кто-то любит говорить на собрании, то он должен соблюдать молчание, а если он любит молчать, то он должен говорить». Зайд ибн Абу Хабиб (да помилует его Аллах) сказал: «Испытание для ученого заключается в том, чтобы говорить по сравнению с слушанием, поскольку он подвержен опасности упущения [истины], убеждения [в корыстных интересах] и украшения (украшения) своей речи». Ибрагим бин Адхам (да помилует его Аллах) сказал: «Человек погибает от избытка богатства и речи».

Третий вред – упоминание о неправде: Зло – это разговор, связанный с грехом. Например, [разговоры и разговоры о] красоте и физических особенностях противоположного пола, рассказывание романтических историй, описание собраний грехов, чрезмерности богачей, плохих поступков правителей – все это неправильно и потакание им запрещено (*Харам*). Ненужные разговоры не запрещены [в Божественном законе], они только не нравятся и не рекомендуются, так же и чрезмерные разговоры также не запрещены, они не нравятся, однако злые разговоры подпадают под запрет. Тем не менее, можно сказать, что тот, кто

много говорит на ненужные темы, близок к тому, чтобы позволить себе неправильные разговоры [следовательно, лучше избегать этого]. Развлекательные разговоры в наше время – это особое хобби, и для этого люди устраивают специальные посиделки. Темы этих сборищ – что-то не так, кого-то высмеивают, чьи-то недостатки обнажают, кого-то разыскивают и т.д. На самом деле, ни одно такое собрание не лишено греха. Существует так много различных видов грехов, что перечислить их непросто. Чтобы избавиться от них, в своих разговорах и беседах нужно ограничивать себя религиозными [и связанными с духовной борьбой] вопросами и необходимыми мирскими потребностями. Упоминание о злых делах является опасным предложением, и человек, привыкнув к этому, разрушается [духовно с последствиями для своей материальной и внешней жизни], даже если он может думать об этом как о пустяке и не осознавать и не понимать его опасности. Однако в Судный день будет явлено, что грех, который человек считал незначительным, принес ему столько разрушений. Билал бин аль-Харт (да будет доволен им Аллах), передал от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

ان الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بهار رضوانه الى يوم القيامة وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة

«Человек произносит слово, угодное Богу, и думает, что там, возможно, он не получил от этого сколько-нибудь значительного Божественного одобрения; однако Бог написал Свое Божественное одобрение на это слово до Судного дня. Иногда человек произносит слово, которое не угодно Богу, и думает, что Он не был бы недоволен этим, но из-за одного этого слова Бог пишет Свое Божественное недовольство до Судного дня». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Маджа и Тирмизи*)

Злые и неправильные разговоры – это отдельный вид от злословия, небылиц и придилок, и они связаны с упоминанием запрещенных вещей, и в этом нет никакой религиозной необходимости. Это включает в себя упоминание нововведений [в религиозных вопросах], упоминание об отклоняющихся идеологиях и даже упоминание о взаимных различиях между пророческими спутниками [что делается для того, чтобы посеять раздор и пропагандировать сектантство].

Четвертый вред – прерывание разговоров и споров между людьми:

Перебивать людей, когда они говорят, запрещено. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لا تمارا خاكا ولا تمازا حمولا تعلمو عدا فتخلفه

«Не надевайте наручники на брата [когда он говорит], не отпускайте с ним невежливых шуток и не давайте обещаний, которые вы не сможете выполнить». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи* на основании сподвижника пророка Абдуллы ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах)

ذروا المرء افانه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته

«Прекратите прерывать разговоры, потому что в этом нет мудрости, которую можно понять, и нельзя оставаться в стороне от его вреда». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Табарани»* на основании сподвижника пророка Абу Дарды (да будет доволен им Аллах)

من ترك المرء وهو بنى له بيت في أعلى الجنة ومن ترك المرء وهو مبطل بنى له بيت في ريع الجنة

«Тот, кто перестает прерывать разговоры людей, оставаясь при этом правым (или на стороне истины), для такого будет построен дом на самом высоком уровне небес; и тому, кто оставит обрывать разговоры людей, будучи неправым (или склонным к лжи), тому будет построен дом посреди небес».

Было сказано, что народы были введены в заблуждение после получения света [Божественного] руководства из-за споров [и аргументов]. Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Прекращение разговоров и споров с людьми вызывает ожесточение сердца, и из-за этого в сердцах закладываются семена вражды». Билал бин Саад (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда ты видишь кого-то самоуверенного, сварливого и настаивающего на своем мнении, тогда знай, что такому человеку суждено потерять Последнюю жизнь». Абу ад-Дарда (да будет доволен им Аллах) сказал: «Достаточно всегда драться или спорить с людьми, чтобы такой человек стал грешником». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Не приобретайте знания для трех вещей и не препятствуйте себе обрести знания из-за трех вещей. Три вещи, ради которых не следует приобретать знания, — это диспуты (и споры с людьми), гордыня и хвастовство. Три вещи, из-за которых не следует останавливаться в приобретении знания, — это застенчивость в стремлении к знанию, воздержание от приобретения знания и удовлетворение от невежества». Иисус Христос (мир ему и благословение Божие) говорил: «Кто много лжет, тот обнаруживает, что его красота подходит к концу, кто много спорит с людьми, тот чувствует себя ущемленным достоинством, кто много беспокоится, тот болеет, у кого мораль и нравы плохи, тот вовлекает себя в Божественное наказание».

Определение термина «отсечение людей»: Его определение заключается в том, чтобы найти ошибку в чем-то разговоре и возразить против нее на этом основании, будь то ошибка в словах, значении или намерении. В связи с этим следует иметь в виду, что какой бы разговор вы ни слышали, если это правда, то свидетельствуйте о ее правдивости, а если нет, то молчите, при условии, что речь идет не о религиозных вопросах. Ошибки в словах обнаруживаются путем указания говорящему, что слова противоречат грамматическим правилам и при произнесении слов не соблюдается правильная последовательность слов. Такие ошибки в словах случаются по разным причинам. Иногда люди не очень хорошо знакомы с языком, иногда люди хотят сказать одно, но из уст вырывается что-то другое; Какой бы ни была причина ошибки в словах, для критики нет оправдания. Значение слов становится объектом возражений, когда говорят: «Вы сказали то-то и то-то неправильно, вы ошиблись в таком-то мнении, ваша мысль или мнение неправильны» и т.д. Намерение критикуется, говоря: «То, что вы говорите, хотя и основано на фактах, но ваше намерение не является выражением фактов, скорее это что-то другое». Во всех таких случаях обязательно нужно хранить молчание. Однако если целью вопрошания является приобретение знаний и пользы, а не вражда и нахождение возможности для критики, то в этом нет ничего плохого. Цель аргументации состоит в том, чтобы заставить оппонента замолчать, заявить о его невежестве, недостатках и недостатках, чтобы человек был унижен и люди высмеяли его. Указание [на такую гнусную цель] состоит в том, что если возражение направлено на истину, то вместо использования какого-либо другого подходящего метода человек прибегает к методу, который оскорбителен для оппонента, и выражается его собственное превосходство над ним.

Способ держаться подальше от споров и прерывать разговоры: Способ защитить себя от того и другого — хранить молчание даже в допустимых вопросах. Эти два зла рождаются из-за стремления очернить противника и установить собственное превосходство. Это две такие похоти низшего «я», которые трудно контролировать. Выражение своего превосходства принадлежит к категории самодовольства, которое, в свою очередь, является реакцией на восприятие себя высоким и великим. Однако могущество и величие являются атрибутами только Бога и подходят только Ему. Точно так же считать кого-то несовершенным и низким — это признак животного темперамента, потому что дикий зверь любит разрывать и ранить другого. Эти два злых качества чрезвычайно предосудительны и вредны. Споры и прекращение разговоров подпитывают эти [мерзкие и отрицательные] качества [считать других несовершенными и низкими]. Тот, кто продолжает предаваться спорным аргументам и критике, будет продолжать давать пищу для роста этих двух разрушительных внутренних качеств. Споры и обрыв разговоров между людьми выходят за рамки мерзости, скорее, и то, и другое является грехом, если другие страдают из-за этого. Что касается спорных аргументов и критики, то никто не может сказать, что они не причиняют боли. Тот, с кем спорят, приходит в ярость и пытается ответить тем же, и они оба начинают драться, как собаки. Каждый из них

хочет навредить и унижить другого до такой степени, что один даже не сможет поднять голову или дать такой ответ, чтобы люди убедились в недостатке интеллекта у оппонента. Это болезнь, и ее лечение состоит в том, чтобы искоренить высокомерие, которое приводит человека к комплексу превосходства, а также смелость выражать его, и точно так же можно подавить это звериное чувство, которое провоцирует человека смотреть на других свысока.

Подробности его лечения будут объяснены в главе об осуждении высокомерия и самонадеянности (глава 10). Здесь будет сказано только то, что излечение любой болезни происходит путем устранения причин этой болезни. Причинами прерывания разговоров и споров между людьми являются высокомерие, гордыня, звериные качества. Если эти причины не устранить, болезнь не исчезнет. Когда что-то делается постоянно, это становится привычкой и второй натурой, и избавиться от этого становится сложно. Имам Абу Ханифа (да помилует его Аллах) спросил Дауда аль-Таи (да помилует его Аллах) о причине его уединения и уединения. Он ответил: «Я остаюсь в одиночестве, чтобы я мог бороться не ссориться с другими». Имам Абу Ханифа сказал: «Это не духовная борьба, а ходить на собрания людей, слушать их и молчать». Дауд ал-Таи сказал, что он действовал в соответствии с этим и чувствовал, что не может быть другого духовного устремления сильнее, чем это. Это также реальность, так как слушать, как кто-то говорит что-то неправильно, и молчать очень сложно, особенно в том случае, когда человек способен исправить свою ошибку. Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) дал благую весть о Небесах человеку, который, будучи правым и правдивым, все еще не прерывает разговоры людей, потому что знать правду и правду, молчать о неправильных вещах очень трудно для себя. В частности, желание выражать правильные вещи преобладает в вопросах, связанных с религиями и убеждениями. Аргументация уже является частью темперамента человека, и когда он думает, что есть награда от Бога за проявление правильных убеждений, тогда его сердце становится жадным до этой Божественной награды и вознаграждения. Таким образом, и Божественный закон, и темперамент человека помогают в этих спорных аргументациях. Однако думать, что эти споры и споры являются источником Божественных наград, само по себе ошибочно.

Человеку лучше воздержаться от того, чтобы говорить что-либо единоверцам; если кто-то обнаружит кого-то, вовлеченного в нововведения [в религиозных вопросах, также известных как *бида*], то он должен предостеречь такого человека наедине [в отличие от того, чтобы делать это публично, что приводит к негодованию и упрямству]. Кто-то воспринимает публичные дебаты как норму, думая, что люди всех вероисповеданий и убеждений делают это, чтобы доказать правдивость своих верований, и считают их успешными в том, чтобы заставить замолчать своих оппонентов. Это прочно укоренит новшество [в религиозных вопросах] в сердце человека [в отличие от отказа от него]. Если кто-то видит, что совет не оказывает желаемого воздействия на сердце того, кто вовлечен в

новшество [в вопросах веры], и у него не осталось способности принять истину, тогда ему следует заняться [исправлением] самого себя и оставить другого человека в покое. Кто привык спорить, а люди хвалят и смотрят на него с уважением и почетом, то эти разрушительные внутренние качества прочно укореняются и укрепляются в сердце, и избавиться от них становится очень трудно. Поэтому, если в чьем-то сердце накапливаются такие внутренние пороки, как гнев, высокомерие, хвастовство, самодовольство и желание доминирования, то бороться с ними становится очень трудно. Трудно бороться с одним таким качеством, можно представить, насколько труднее было бы бороться со всеми ними вместе.

Пятый вред – враждебность и враждебность: это также предосудительная [внутренняя] черта. Враждебность и враждебность также вызывают спор, но их цель – узурпировать чью-то собственность или право. Традиции выражают осуждение этой мерзкой внутренней черты или качества. Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт следующее из уст Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

ان ابغض الرجال الى الله الا الدخنام

«В глазах Бога худший из людей – это тот, кто сварлив и склонен к вражде и вражде». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Бухари»*)

Один мудрец сказал: «Избегайте враждебности и вражды, поскольку они разрушают путь к Богу (*Дин*)». Сказано, что богобоязненные и благочестивые не ссорятся с другими. Башар ибн Абдуллах (да помилует его Аллах) сказал: «Нет ничего хуже вражды и вражды. Она разрушает веру и путь к Богу, порочит порядочность и достоинство, прекращает радость жизни, а сердце, вместо того чтобы заниматься Божественным воспоминанием и созерцанием, оказывается в плену забот военных действий и вражды». Здесь можно сказать, что если у кого-то есть причитающееся право другому, который не желает его давать, то он должен стремиться к его получению. Предосудительный спор или вражда – это спор, который основан на лжи или совершается без ведома, например, адвокат начинает поддерживать сторону, не зная, где правда. Точно так же предосудителен и спор или вражда, в которых требуется законное право, но человек не останавливается на этом, а проявляет максимальную враждебность и враждебность, поскольку целью является не достижение своего права, а причинение вреда противнику. Этот спор или враждебность также заслуживают осуждения, если они включают в себя использование оскорбительных слов, даже если они не нужны для выражения чьей-либо правды и подкрепления своих аргументов. Этот спор или вражда также достойны осуждения, то есть якобы для того, чтобы добиться своего права, но на самом деле его целью является

унижение и оскорбление оппонента, а его движущей силой является злоба и вражда. Все подобные спорные или враждебные действия заслуживают осуждения. Если угнетенный формулирует свои притязания в соответствии с Божественным законом, не испытывая вражды, преувеличения, злобы и желаний причинить вред, то это не запрещается, если нет другого способа добиться своего права. Если человек может получить свои права без споров, то ему лучше не идти по этому пути. Потому что в споре трудно удержать язык в рамках умеренности. Более того, спор порождает злобу в сердце, и огонь гнева усиливается, и когда человек гневается, нельзя ожидать, что он будет придерживаться Божественного закона. Во время спора наступает стадия, когда его причина исчезает из сердца, и единственная цель, остающаяся в сердце претендента, состоит в том, чтобы победить противника и использовать для этого все возможные средства и тактики. Они счастливы причинять боль друг другу и разрушать достоинство друг друга. Тот, кто начинает спор, является тем, кто совершает все эти преступления. Если проявлять большую осторожность, то можно держаться подальше от этих обид, однако будет очень трудно сохранить спокойствие сердца. До тех пор, пока будет продолжаться спор, сердце будет волноваться до такой степени, что даже во время молитв [к Богу] человек будет думать о том, чтобы как-то подчинить себе оппонента. Спор порождает беспорядки и зло. То же самое можно сказать и о спорах и аргументациях, поскольку и то, и другое порождает зло. Лучше закрыть двери зла, чтобы и язык, и сердце оставались защищенными от последствий и влияния споров, а это дело непростое.

Наименьшее зло споров, споров и споров заключается в том, что традиция красивой беседы подходит к концу, несмотря на то, что красота общения друг с другом является важным элементом прекрасного сосуществования и достойна Божественного воздаяния. Бог говорит в Коране:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

«И разговаривайте со всеми людьми в красивой форме». (Коран, глава 2, аят 83)

Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если кто-либо из Божьих творений предлагает вам приветствия и приветствия (*салам*), вы также должны сказать приветствия и приветствия в ответ тому, кто даже может быть магом. Это потому, что Бог говорит в Коране:

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ بِحَبِيبَةٍ فَاحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

«Когда кто-то приветствует вас приветствием и приветствием, вы должны [также] отвечать на приветствия и приветствия еще более хорошими словами». (Коран, глава 4, аят 86)

Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) также сказал: «Даже если фараон скажет мне что-то хорошее, я также отвечу ему чем-то хорошим».

Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах) передаёт от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал:

ان في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله تعالى لمن اطعم الطعام والآن الكلام

«Есть такие резиденции на Небесах, в которых вид изнутри виден очень ясно. Бог приготовил такие дома для тех, кто подает пищу [всем, особенно нуждающимся] и проявляет мягкость в разговорах [со всеми людьми]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи*)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также сказал:

الكلمة الطيبة صدقة

«[Говоря]: «Доброе слово — это милосердие [на пути Божьем]». (Эта традиция была передана в *Хадис* коллекция *Сахих Муслима* по авторитету пророческого сподвижника Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Не следует проявлять скупость в хорошем разговоре [с другими]. Может быть, Бог дарует Божественное воздаяние за это. Все эти рассуждения были о том, чтобы вести красивую речь и разговор [со всеми людьми], что противоположно драке, спору и спору, и все разговоры в категории этих трех не нравятся, причиняют боль и подстрекают. Пусть Бог позволит нам относиться к людям в хороших разговорах и держаться подальше от злых разговоров.

Шестой вред – Орнаментация и искусственность в речи: Многие претенденты на публичное выступление имеют привычку приукрашивать свою речь. Они придумывают длинные вступления и начала и украшают их рифмами и громкими словами. Эта искусственность и орнаментация достойны осуждения. В одном пророческом хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) говорится:

انا واتقيا امتي براء من التكلف

«Я и богобоязненный народ моего далеки от искусственности и украшений [в речи]».

В другом предании он сказал:

ان ابغضكم الى وابعدكم مني مجلسا اثر نارون المتفهبون المتشدقون في الكلام

«Из вас худшими и самыми далекими от меня (пророческим образом) являются

легкомысленные болтуны, чрезмерно болтуны и приниматели украшений [и искусственности] в речи». (Эта традиция была передана в *Хадис* Коллекции *Муснад Ахмед* и *Тирмизи* по авторитету пророческого сподвижника Абу Саалабы [да будет доволен им Аллах])

Фатима (да будет доволен ею Аллах – дочерью Пророка) сказала, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

شرار امتي الذين غنوا بالنعيم يأكلون اللون الطعام ويلبسون اللون الثياب و
يتشلقون في الكلام

«Худшие люди среди моего народа [или последователей] (*уммы*) – это те, кто вырос в комфорте и богатстве, ест все виды пищи, наряжается во все виды одежды (что указывает на их потворство демонстративному потреблению) и использует украшения и искусственность в разговорах». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Ибн Абу ад-Дунья* и *Байхаки фи аш-Шуаб*)

Однажды он сказал и повторил это три раза:

واهلك المتنطعون

«Берегись! Преувеличения разрушены». (Эта традиция была передана в *Хадис* коллекция *Сахих Муслима* по авторитету пророческого сподвижника Абдуллы ибн Масуда [да будет доволен им Аллах])

Разговор должен быть таким, чтобы слушатель его понял. Цель разговора и речи состоит в том, чтобы другие поняли это, все остальное бесполезно и входит в искусственность и неестественность, которые осудил Божественный закон и ему подобные. Однако рифма, распространенная в религиозных проповедях, освобождается от нее при условии, что в ней нет излишеств и преувеличений. Цель проповедника от проповеди и увещевания состоит в том, чтобы в сердцах слушателей загорелся побуждение и желание совершать праведные дела. В связи с этим нельзя отрицать действие слов. Однако в общих разговорах нет необходимости в весе [в словах], рифме, намеках или коннотациях. Вот почему принимать стиль проповеди в повседневных разговорах – это полное невежество. Катализатором этой искусственности и неестественности является хвастовство (*Рия*), и человек, вовлеченный в это бедствие, хочет, чтобы люди были впечатлены его ораторским искусством и красноречием и выразили свое восхищение таким человеком.

Седьмой вред – непристойность, вульгарность и непристойные ругательства: это также осуждается и запрещено [в Божественном законе]. Источником распутства и непристойностей является внутреннее зло и низость

[внутреннего характера]. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ايكم والفحش فان الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفعش

«Защищайте себя от непристойности и вульгарности. Без сомнения, Бог не любит непристойности, вульгарности и непристойности». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Насаи»* и *«Хаким»* со слов пророка Абдуллы бин Умара [да будет доволен им Аллах])

В другом предании он сказал:

ليس المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الهني

«Искатель недостатков, делающий проклятия, непристойный и непристойный болтун и чрезмерно болтливый не может быть верующим». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи* на основании сподвижника пророка Абдуллы бин Масуда [да будет доволен им Аллах])

Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) также сказал:

الجنة حرام على كل فاحش يدخلها

«Каждому непристойному болтуну запрещен вход на небеса». (Эта традиция была передана в *Хадис* коллекция *Ибн Абу ад-Дунья* по авторитету пророческого сподвижника Абдуллы бин Умара [да будет доволен им Аллах])

Ахнаф бин Кайс (да помилует его Аллах) сказал: «Разве я не должен сообщить вам о смертельной болезни? Это разврат и дурные манеры, нравственность и внутренний нрав».

Упоминание постыдных вещей в явных выражениях является непристойностью и вульгарностью. Например, брать названия интимных частей тела и описывать вопросы, связанные с совокуплением. Люди с дурным характером и склонные сеять смуту [хотя бы в вопросах, относящихся к нравственности, вежливости и общечеловеческим приличиям], выработали откровенные и непристойные выражения, связанные с этим, и употребляют их без всякого колебания и стыда, тогда как благочестивые и добродушные люди остерегаются таких выражений. Вместо этого в таких вопросах [которые необходимо упомянуть в связи с обоснованной необходимостью] они говорят намеками и расплывчатыми терминами. Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «У Бога есть застенчивость. Он великодушен, Он прощает грехи и упоминает [о вещах, которые явно выражены в природе] в недосказанностях». Поэтому Коран связывает прикосновение с совокуплением. Такие слова, как «приходить», «прикасаться» и «товарищество» являются намеками на совокупление [которые

используются в Коране для описания правил, связанных с супружескими отношениями]. В них нет непристойности и непристойности.

Люди не ограничивали себя «совокуплением», вместо этого для его толкования и обозначения они изобрели выражения и слова, от прослушивания которых стыдно одно только их прослушивание, вызывая чувство отвращения и отвращения. Некоторые из этих слов менее вульгарны, чем другие. В связи с этим привычки различаются для каждой страны и региона. В любом случае, вульгарные и непристойные слова в меньшей степени не нравятся (*Макрух*), а в крайней степени запрещены (*Харам*). Слова, находящиеся между этими двумя степенями, не лишены сомнения [в смысле того, что они не нравятся или запрещены в Священном Законе]. Эти слова не имеют отношения исключительно к совокуплению, но люди дурного характера произносят непристойности, даже в словах, не относящихся к нему. Слова, связанные с отходами жизнедеятельности человека, носят именно такой характер и не должны использоваться в явном виде. Точно так же, если у кого-то есть дефект, например, проказа, кожное заболевание и т.д., или какое-то заболевание, то об этом следует упоминать не прямо, а косвенно, например, у такого-то человека серьезное состояние или болезнь. Прямое упоминание о болезни неприлично [особенно когда страдающий от нее не любит раскрывать или упоминать о ней] и входит в число вредных свойств языка. Катализатором непристойных и вульгарных разговоров является как привычка [укоренившаяся в сердце после долгой практики], так и общество людей греха и безнравственности, привыкших к непристойности и вульгарности. Однажды к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) пришел бедуин и попросил совета, который ответил:

عليك بتقوى الله وان امر وعيرك بشئ تعلمه فيه ويكن وباله عليه واجره
لك ولا تسب شيئا

«Продолжайте испытывать благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом. Если кто-то замечает в вас что-то [плохое] и ругает вас, то вы не должны ругать его в ответ, увидев в нем что-то [плохое]. [Если вы поступаете таким образом] Бремя ответственности останется на таком человеке, и вы получите Божественную награду [за ваше терпение, сдержанность и невозмездие тем же], и вы не должны проклинать ничего [или кого-либо]». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Ибн Ахмада* и *Табарани* по авторитету пророка Абу Джари ан-Наджими (да будет доволен им Аллах)

Бедуин сказал: «После этого совета я никогда не называл ничего плохого». Айяд бин Хамар (да будет доволен им Аллах) спросил: «О Пророк Бога! Человеку, который ниже меня по званию [по социальному расслоению] и проклинает меня, есть ли вред, если я отомщу ему». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) ответил:

المنسابان شيطانان يتكاذبان ويتهاثران

«Оба насильника [один, который инициирует насилие, и второй, который отвечает тем же] — это два дьявола, которые фальсифицируют и опровергают друг друга и клеветают друг на друга». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Абу Дауд Таялиси»* и *«Муснад Ахмад»*)

Восьмой вред – Желание Отлучения от Божественного Милосердия (Ла'на): Желание отлучения от Божественного милосердия (Ла'на) [следствием которого является ливень бедствий со всех сторон], будь то для человека, животного или камня, является предосудительным. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لا يكون المؤمن لقائنا

«Верующий – это не тот, кто практикует Ла'ну (желает отделиться от Божьего милосердия)». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи* на основании сподвижника пророка Абдуллы бин Умара (да будет доволен им Аллах)

Хузайфа (да будет доволен им Аллах) сказал: «Народ, пожелавший друг другу отлучиться от Божьего милосердия, стал достойным Божественного возмездия». В одном из преданий Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة

«Те, кто [обычно] желают [другим] отречения от Божьего милосердия, не будут ни ходатаями, ни свидетелями в Судный день». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании сподвижника пророка Абу ад-Дарды (да будет доволен им Аллах)

Значение слова «ла'на» заключается в том, чтобы отдалить и отдалить человека от Бога. Использование этого слова было бы правильным по отношению к тому, кто обладает качествами, отдаляющими человека от Бога, такими как неверие и угнетение. В таком случае было бы допустимо сказать: «Да будет проклятие (Ла'на) Божье на угнетателях», «Да будет проклятие Божье на тех, кто отвергает истину [и становится на сторону лжи]» и т.д. Есть опасность в том, чтобы желать кому-то удаления или отдаления от Божьего милосердия. Это чувствительное состояние, и утверждать, что Бог лишил кого-то Своей близости, это дело из скрытой сферы, о которой никто не знает, кроме Бога, или если Бог сообщает об этом Своему Пророку [Мухаммаду] (мир ему и благословение Аллаха), то он тоже может осознавать. Те качества, которые порождают отчуждение и лишение

Божественного милосердия, являются тремя: неверие (*куфр*), новшество (отступление) в установленных религиозных принципах и учении (*бида*) и вопиющий грех (*Fisq*). Не допустимо желать конкретному грешнику лишения Божьего милосердия, так как в этом есть большая смута и опасность. Увидев, как кто-то погряз в грехе, лучше пожелать сатане лишения Божьего милосердия, потому что именно сатана подстрекает людей ко злу, и нет ничего плохого в том, чтобы проклясть его. Приписывать мусульманину неверие (*куфр*) и вопиющий грех (*fisq*) без надлежащего расследования неверно, как сказал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха):

لا يرمى رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك

«Если кто-то обвиняет кого-то в неверии, а этот человек не такой, то это обвинение в неверии и грехе вернется к обвинителю». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* на основании слова пророка Абу Зарра («Да будет доволен им Аллах»))

Абдуллах бин Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Бог сильно не любит человека, который привычно проклинает людей в изобилии». Призывать и умолять Бога причинить вред – это все равно, что желать отлучения от Божественного Милосердия (*Ла'на*). Также нехорошо говорить о притеснителе, что Бог делает такого-то больным или не дарует здоровья от болезни, или причиняет ему смерть и т.д. В *хадисе* [предании Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] говорится:

ان المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة

«Угнетенный человек мстит, вознося мольбу о причинении вреда угнетателю. Тогда угнетателю в Судный день остается только то, что является сверх [вреда, причиненного угнетателю в результате такой мольбы об угнетенном]».

Девятый вред – Музыка и поэзия: Эта тема была подробно рассмотрена в «Книге преданных декламаций и духовного экстаза» (*Китаб Адаб ус-Сама' ва аль-Важд* – восьмой книге Газали во втором томе или четверти его главного труда «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу»; первый том [об актах поклонения Богу и внутренней мудрости, стоящей за ними] и второй том [об общественных отношениях с ближними] *magnum opus* Газали не вошли в эту книгу) о том, какая музыка допустима, а какая нет. Здесь нет необходимости повторять эту дискуссию. Что касается поэзии, то хорошая [целенаправленная и

поучительная] поэзия — это хорошая, а плохая поэзия [подстрекающая людей к злым и непристойным поступкам] — плохая. Однако посвящать себя поэзии и превращать ее в хобби не очень хорошо. Одного гностика спросили о стихе из стиха, на что он ответил: «Оставь поэзию и займись Божественным поминовением (зикром)». Тем не менее, не запрещено (харам) произносить или сочинять стихи из стихов. Однако условие заключается в том, что в нем не должно быть ничего, выходящего за пределы Божественного закона. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ان من الشعر لحكمة

«Без сомнения, некоторые стихи поэзии изобилуют мудростью».

Стихи поэзии обычно состоят из тем похвалы и осуждения. В них есть большой простор для лжи. Тем не менее, не вызывает неприязни ни прямое осуждение, ни прямая похвала. В похвале можно сделать некоторое преувеличение, так как в этом есть некоторая небрежность. Например, такие стихи стихов можно назвать запрещенными (Харам) из-за некоторой примеси в них лжи:

ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليت الله سائله

«Если бы у него не было ничего, кроме души, он бы потратил даже ее. Просящий должен бояться и Бога [за то, что просит]».

Если тот, кого восхваляют в этом стихе стихов, не великодушен, то этот стих — просто абсолютная ложь [что запрещено Божественным законом]. Однако, если восхваляемое на самом деле щедро, то это преувеличение будет допустимо и названо красотой поэтического стиха, потому что цель [этого преувеличения] не в реальности, а в том, чтобы выразить чрезвычайную щедрость восхваляемого. Такие стихи с таким уровнем преувеличения неоднократно декламировались перед Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха), но он не запрещал их. Аиша (да будет доволен ею Аллах - жена Пророка) рассказывает: «Однажды она крутила колесо (маленькое, портативное, ручное колесо, используемое для прядения хлопка и других волокон), а Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) шил ему обувь [для ремонта, так как он был воплощением крайней нищеты]. Я поднял глаза, чтобы посмотреть на него, и увидел капли пота на его лбу, сверкающие и сияющие в солнечном свете, как звезды [на небе]. Я был поражен и ошеломлен таким красивым зрелищем. Он увидел, что я смотрю на него с изумлением, и спросил: «О Аиша! Почему ты выглядишь таким удивленным? Я сказал: «О Пророк Бога! Капли пота на лбу сверкают, как звезды. Если бы Бу Кабир Худли (известный арабский поэт эпохи до Пророка) увидел вас, он бы назвал вас воплощением своих стихов». Пророк (мир

ему и благословение Аллаха) спросил: «Что говорит Бу Кабир Худли?» Я рассказал ему следующие два стиха [из стихотворения Бу Кабир Худли]:

ومبترامن كل غير حيفة وفسادمرضع وداءمغيل
واذا نظرت الى اسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

Восхваляемый свободен от нечистоты менструаций, слабости ухода за больными и упадка всех болезней.

Когда я смотрю на мельчайшие детали на лице такого человека, они ослепляют, как молнии в облаках.

Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) услышал эти поэтические стихи, он оставил свою работу, поцеловал меня в лоб и сказал:

جزاك الله خيرا يا عائشة ما سررت مني كسروري منك

«Дай Бог тебе достойного воздаяния, о Аиша! Возможно, вы никогда не были так довольны мной, как я доволен вами в данный момент». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Байхаки Далайл ан-Набува*)

Десятый вред – Юмор: Это тоже запрещено и не нравится, но нет ничего плохого, если это в небольшом количестве. Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لا تمارا خاك ولا تمارا حه

«Не прерывай разговор брата твоего и не шути с ним». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи*)

В связи с этим можно возразить, что причина запрета прерывания разговоров и междометий имеет смысл, так как на самом деле включает в себя оскорбление разговаривающего и причинение дискомфорта, однако в юморе нет оскорбления и дискомфорта для кого-либо, и это показатель добросердечия и хорошего времяпрепровождения. Почему же тогда это запрещено? Ответ заключается в том, что излишество в играх и настойчивость в них также запрещены [поскольку это приводит к беспечности к своей цели в жизни и отговариванию от нее]. Смысл упорства в том, что сердце навсегда поглощено спортом и юмором. Спорт разрешен, но упорно заниматься им запрещено. Избыток и преувеличение в нем вызывают увеличение смеха, а избыток смеха вызывает смерть сердца, и его

величественный трепет приходит к концу [в результате этого]. Иногда из-за этого в сердцах рождается вражда. Если смех лишен этих пятен, то это не плохо. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

انى لا ماز حول الا قول الحق

«У меня есть юмор, но в нем нет ничего, кроме правды».

Его отличительной чертой было то, что даже в случаях хорошего настроения и времяпрепровождения он произносил только правду на своем языке. Другие люди, независимо от того, насколько велика степень их воздержания от мирского (зухд) и их богобоязненность (таква), неспособны защитить себя от лжи, когда они начинают шутить. Их цель — заставить людей смеяться, независимо от того, как это делается. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Тот, кто больше смеется, теряет свой достойный трепет (Хайба); тот, кто потакает юмору, теряет уважение в сердцах людей; тот, кто делает что-то много, получает за это признание; тот, кто много говорит, часто ошибается; тот, кто совершает больше ошибок, теряет застенчивость и скромность (Хайя); тот, кто теряет застенчивость и скромность, стал причиной смерти своего сердца; кроме того, чрезмерный смех свидетельствует о беспечности из Последней жизни». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم قليلا

«Если ты знаешь то, что знаю я, ты будешь больше плакать и меньше смеяться». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслим»* на основании авторитета пророческого сподвижника Анаса бин Малика («Да будет доволен им Аллах»)) [Он сказал это потому, что, будучи совершенным близким человеком Бога, Божественный Гнозис, Божественное Присутствие и связанные с ними богооткровенные вещи тяготили его душу, не оставляя места для юмора. Тем не менее, его отличительной чертой было то, что даже когда важные события тяжело давили на его внутреннее существо, ему удавалось время от времени смеяться и внешне сохранять чувство человеческой нормальности на благо других людей, чтобы продолжать освещать для них Божественный путь.]

Атта ас-Сулами (да помилует его Аллах) сорок лет своей жизни провел без смеха. Ухайб ибн аль-Вард (да помилует его Аллах) увидел некоторых людей, смеющихся в Ид (день празднования и благодарения после месяца поста) и сказал: «Если Бог простил их, то это не путь тех, кто благодарен Богу, и если они не были прощены Богом, то это не путь тех, кто имеет благочестивый трепет. благоговение и страх перед Богом». Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах – сподвижник Пророка) сказал: «Тот, кто смеется после совершения греха, войдет в ад с

плачем». Здесь необходимо упомянуть, что смех, который нежелателен, имеет в себе голос. Улыбка [которая не сопровождается голосом] не является нежелательной или запрещенной. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) имел обыкновение так улыбаться. Касим Маула Муавия рассказывает, что бедуин (пустынный араб) подошел к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) верхом на красном верблюде и отдал ему честь. Всякий раз, когда он пытался приблизиться к Пророку, чтобы спросить его о чем-то, верблюд волновался и уводил его [на некоторое расстояние]. Пророческие спутники [которые были с ним] продолжали смеяться, видя это. В конце концов, бедуин не смог удержать верблюда, упал с него и погиб. Спутники говорили: «Верблюд заставил своего всадника упасть и погибнуть». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Он умер, но ваши уста наполнены его кровью». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн аль-Мубарак фи аз-Зухд*)

Смех, который наносит вред достойной ауре и благоговению, запрещен. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Тот, кто смеется [много], становится легким [в росте и достоинстве]». Саад бин аль-Аас (да будет доволен им Аллах), наставляя своего сына, сказал: «О сын! Не шутите с достойным мужчиной, он станет испытывать к вам отвращение; и не шутите с низким [по характеру] и подлым человеком, потому что он станет смелым и дерзким по отношению к вам». Умар бин Абдул-Азиз (да помилует его Аллах) сказал: «Бойтесь Бога и избегайте юмора, потому что юмор порождает злобу в сердцах и ведет ко злу. Сделайте Коран темой ваших дискуссий и организуйте для этого собрания. Если это сильно давит на вас, тогда ведите хорошие разговоры и упоминайте хороших людей». Умар (да будет доволен им Аллах) спрашивал людей: «Знаете ли вы, почему юмор (*Ми́за*) называется юмором?» Они ответили отрицательно. Он сказал: «Оно произошло от [корневого слова] «Аза», что означает «отдалиться и отдалиться», потому что из-за этого человек становится далеким от истины, поэтому оно и было названо «юмором» (*Ми́за*)». Некоторые гностики говорят, что у всего есть какие-то плоды, а плод юмора — вражда. Некоторые гностики говорили: «Интеллект рассеивается из-за юмора, и человек отдаляется от своих друзей».

Одиннадцатый вред – Насмешка: Высмеивать кого-то также не очень приятно, поскольку это причиняет боль другим. Бог сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

«О вы, которые веруют! Одна нация (или община, или группа людей) не должны смеяться над другой нацией. Вполне возможно, что те, над кем смеются, могут быть лучше, чем те, кто смеется. Женщины также не должны смеяться над

другими женщинами. Вполне может быть, что они (над кем смеются) могут быть лучше их (тех, кто смеется)». (Коран, глава 49, аят 11)

Смысл насмешки заключается в упоминании чьих-либо недостатков с намерением оскорбить и унижить кого-то таким образом, чтобы слушатели посмеялись над тем, кого высмеивают. Насмешки могут быть сделаны словами, жестами, намеками и копированием чьих-то действий. Если это делается за спиной, то это злословие, а если на глазах у кого-то, то это насмешка и сарказм, которые не являются злословием, но и не менее [с точки зрения тяжести оскорбления]. Аиша (да будет доволен ею Аллах - жена Пророка) рассказала, что однажды она издевалась над кем-то, на что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

والله ما أحببني حاكيت انسانا ولي كنا وكنا

— Ей-богу! Я не люблю издеваться над другим человеком». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Абу Дауд и Тирмизи*)

Насмешки над верующим и смех над его виной или уродством относятся к числу грехов. В одном из преданий Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) мы знаем о конечном конце в загробной жизни людей, которые высмеивают других следующим образом:

ان المستهزئين بالناس يفتح لا حلهم باب من الجنة فيقال لهم هلم
فيجيئ بكريه وغمه فاذا جاء اغلاق دونه ثم ليفتح له باب آخر فيقال له هلم
هلم فيجيئ بكريه وغفه فاذا اتاه اغلاق دونه فما يزال كذلك حتى ان الرجل
ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا ياتي

«[В Судный день] для тех, кто насмехается, будет открыта дверь в Рай, и им будет велено войти. Когда они достигнут двери со своим состоянием страдания и боли, дверь для них будет закрыта. Затем откроется вторая дверь, и их попросят войти. Они достигнут этой двери со своими страданиями и болью, но она будет закрыта для них. Это будет продолжаться до тех пор, пока не наступит этап, когда их попросят войти внутрь, но они не придут [из-за разочарования тем, что им разрешили войти после того, как двери неоднократно закрывались перед их лицами]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дунья*)

Муаз бин Джабаль (да будет доволен им Аллах) передаёт это из Пророка:

من غير اخا من ذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل

«Тот, кто насмехается над братом своим из-за греха, в котором он покаялся, не умрет, не совершив того же греха». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи*)

Итогом всех этих [священных] традиций является то, что оскорбление, унижение и насмешки над другими не дозволено [в Божественном законе]. В аяте [Корана] даже указано, что те, кого вы считаете плохими, могут быть лучше вас. Смеяться над кем-то запрещено в той ситуации, когда это причинит боль, но если человек рад, когда над ним смеются, то это входит в состав юмора. Подробности о юморе были объяснены на предыдущих страницах. Все, что здесь нужно упомянуть, это то, что насмешка, которая запрещена (*Харам*), причиняет кому-либо боль. Например, если во время разговора кто-то произносит неверное предложение или слово и над ним смеются, или чтобы поиздеваться над чьим-то акцентом или стилем разговора, или сказать человеку с плохим почерком, что он очень хорошо пишет [в саркастической манере], или высокий человек смеется над невысоким, или большой человек, смеющийся над худым, или смеющийся над чьей-то потерей, все эти насмешки и сарказмы запрещены [в священном (Божественном) законе].

Двенадцатое зло – разглашение тайн и конфиденциальных вопросов:

Разглашение чьих-либо тайн и конфиденциальных дел также запрещено [в Божественном законе], поскольку это также причиняет боль и нарушает права друзей и знакомых. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة

«Если человек что-то говорит и уходит, то это траст [который должен храниться в тайне, если он не согласится на его передачу]». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Абу Дауд»* и *«Тирмизи»* со слов пророка Джабира («Да будет доволен им Аллах»))

Другое пророческое предание гласит:

الحديث بينكم أمانة

«Ваши взаимные беседы и дела [которые происходят в тайне] являются доверием [должны храниться в тайне]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дунья*)

Хасан (да будет доволен им Аллах) сказал: «Разглашать дело брата (или сестры), которое он хочет сохранить в тайне, – это нечестность и растрата». Разглашение чьей-либо тайны является нечестностью (злоупотреблением доверием) и

запрещено, если это причиняет кому-то вред, и даже если никому вреда нет, это является признаком поверхностности.

Тринадцатый вред – ложные обещания: Следует знать, что язык играет главную роль в даче обещаний, но низшее «я» (*нафс*) не придерживается их и не склоняется к их выполнению, что приводит к нарушению обещания. Это признак лицемерия. Бог сказал:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

«О вы, которые веруют! Выполняйте свои обещания». (Коран, глава 5, стих 1)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) называл обещание даром. (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Табарани Аусат»* со слов пророка Кабата бин Атима («Да будет доволен им Аллах»), а также упоминается в некоторых других сборниках). Точно так же, как подарок не забирают обратно, так и отказываться от обещания тоже неправильно. В Коране Аллах особо отметил качество Пророка Исмаила (мир ему и благословение Аллаха) о том, что он твердо соблюдал свои обещания и обязательства. Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِنْ أَحْدَثَ كَذِبًا
إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا نَأَى خَانَ

«Если существуют три вещи, то человек становится лицемером, даже если он постится, молится и утверждает, что он мусульманин. [Во-первых, это] Человек лжет в разговоре, дает обещания, не выполняя их, вероломен и нечестен, когда ему доверяют». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»*)

Эта характеристика предназначена для человека, который намерен не выполнять обещания после того, как они были даны. Тот, кто намеревается выполнить свои обещания, но потом сталкивается с каким-либо препятствием и в результате не может их выполнить, не будет подпадать под эту характеристику и не будет назван лицемером, даже если это имеет форму лицемерия. Поэтому, как необходимо оградить себя от настоящего лицемерия, так и необходимо избегать даже видимости и следа лицемерия. Без всякой [законной] нужды человек не должен отвинять себя от выполнения обещаний.

Четырнадцатый вред – ложь и клятва: Это также худший проступок и большой грех. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) передаёт предание от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который сказал:

اَيَاكُمْ وَالْكَذِبَ فَانْصَبُوا فِي النَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَانْصَبُوا فِي الْجَنَّةِ

«Спаси себя от лжи, так как она сопутствует злым делам, и как ложь, так и нечестивые люди находятся в аду. Примите истину [вместо этого], поскольку она сопутствует праведным делам, и оба они на небесах». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Ибн Маджа и Насаи*)

Хасан (да помилует его Аллах) сказал: «Разница между внешним и внутренним, словами и делами, а также между тем, что входит и выходит [сердце], называется лицемерием, и основа этого различия и лицемерия заключается во лжи». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تَحْدِثَ أَخَاكَ حَدِيثًا وَلَكِبَ بِمَصْدُقٍ وَأَنْتَ لِمَبِهِ كَاذِبٌ

«Большим злоупотреблением доверием и нечестным актом (*хияна*) является то, что ты говоришь своему брату то, что он считает правдой, но [на самом деле] ты лжешь ему». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Бухари фи аль-Адаб аль-Муфрад»* и *«Абу Дауд»* на основании сподвижника пророка Суфьяна бин Осаида («Да будет доволен им Аллах»))

Абдуллах бин Масуд (да будет доволен им Аллах) передаёт от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

«Раб всегда говорит ложь и старается лгать до тех пор, пока такой человек не будет записан Богом как лжец». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»*)

Бог говорит в Коране:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

«Люди, которые изобретают ложь, — это те, кто не верит Божьим стихам». (Коран, глава 16, аят 105)

Анас (да будет доволен им Аллах) передаёт от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал: «Прими от меня шесть вещей, я обещаю

тебе рай». Спутники спрашивали: «Что это за шесть вещей?» Он ответил: «Когда говоришь, не лги; Когда ты обещаешь, не отказывайся от него; не злоупотреблять доверием; опустите свой взгляд [от взгляда на неподобающие вещи]; защитите свои личные данные; и остановите руки ваши [от причинения вреда другим]». (Эта традиция была передана в *сборники хадисов «Мустадрак хахим»* и *«Хара-ети ала макарим аль-ихлак»*)

Существует предание о том, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) отказался принять показания свидетеля, который [однажды] солгал (это предание было передано в *сборнике хадисов Ибн Абу ад-Дунья* со ссылкой на сподвижника Пророка Мусу ибн Шабиха [да будет доволен им Аллах]). Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывает, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) не испытывал большей неприязни ни к чему, чем ко лжи и фальши. Поэтому, когда он узнавал о спутнике, которого он преувеличивает, в его сердце опускалось помутнение, которое не рассеивалось до тех пор, пока он не узнавал, что вновь покаяться перед Богом за свой грех. Пророк Моисей (мир ему и благословение Аллаха) взывал к Богу: «Господи! Кто из рабов твоих лучше в праведных делах?» Последовал ответ: «Тот раб, чей язык не лжет, чье сердце не помышляет о злодеяниях и чьи интимные места не предаются прелюбодеянию или блуду». Лукман (да помилует его Аллах - израильский мудрец времен пророка Давида [мир ему и благословение Бога]), увещевая своего сына, сказал: «Не говори лжи, хотя ложь вкусна, как птичье мясо, но маленькая ложь губит говорящего». Следующее высказывание было передано от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) во славу истины:

اربع اذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ
الامان وحسن خلق وعفة طعمة

«Если у тебя есть четыре черты, то то, чего ты не имеешь из мирских благ, не повредит тебе [т.е. этих черт будет достаточно для того, чтобы ты мог вознестись на великие высоты в этом мире и в следующем]: правдивость в речи, охрана доверия, [вверенного другими, материальными или нематериальными], добрый характер и нрав, и есть только дозволенное». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Хара-ети* на основании авторитета Абдуллы бин Умара (да будет доволен им Аллах))

Ложь также включает в себя религиозный эдикт (*фетву* или не имеющее обязательной силы религиозное мнение или декрет) от схоластического теолога, который не провел полного исследования вопроса. Она также включает в себя [цитирование] пророческой традиции, подлинность которой не была подтверждена, потому что цель [цитирования] – выразить свое знание, превосходство и превосходство. Поэтому говорить «*Ла Адри*» или «Я не знаю» считается личным оскорблением. Издание указов и цитирование пророческих

повествований без надлежащего исследования запрещено (Харам) [в Священном Законе].

Пятнадцатое зло – злословие: Бог осудил злословие в Коране и объявило его равносильным поеданию плоти своего умершего брата [поскольку каннибализм уже отвратителен и запрещен, и когда он затрагивает собственного умершего брата, отвращение и отвращение чрезвычайно усиливаются. Изображение злословия таким образом является Божественным способом донести до сознания отвращение, отвращение и запрет этого действия, которое кажется эндемичным в человеческих отношениях]. Бог говорит:

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مِمَّا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

«И никто не должен злословить другого. Разве кто-нибудь из вас любит есть плоть своего умершего брата? [Нет] ты ненавидишь это!» (Коран, глава 49, аят 12)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

«Все мусульманин – его кровь, имущество и честь – все это запрещено другому мусульманину (поскольку это священо и неприкосновенно в Священном законе)». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Злословие нарушает честь другого мусульманина или другого человека, если уж на то пошло. Другое пророческое предание гласит:

لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا

«Не имейте взаимной ревности и взаимной вражды, и не должны одни из вас злословить других. [Вместо] Станьте истинными слугами Божьими и братьями друг другу [так как истинным слугам Божьим не подобает отвлекаться от Бога на низменные и низменные черты низшего «я», проявляющиеся во взаимной ревности, вражде, злословии и других подобных отрицательных чертах]». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* по авторитету Абу Хурайры и Анаса [да будет доволен ими Аллах])

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تصب من دلوك في اثناء المستقى وان تلقى احاك ببشر حسن وان ادبر فلا تغتابنه

«Не считай ничто хорошее [в мире] незначительным, даже если это что-то [незначительное], например, вылить воду в горшок страдающему от жажды человеку из своего ведра [которое ты вытащил из колодца] и встретиться со своим братом (или другим человеком) с улыбкой на лице [или в приятной форме] и не злословить его, когда он отсутствует [или находится вдали от вас, поскольку в этом случае хорошее то, что вы делаете Это предотвращение совершения самим собой чего-либо плохого или вредного по отношению к другому человеку]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Аб-ад-Дунья*)

Согласно преданию, Бог открыл пророку Моисею (мир ему и благословение Аллаха): «Тот, кто умрет после покаяния от злословия, войдет в Рай раньше всех, а тот, кто умрет без покаяния [от злословия], будет первым, кто войдет в ад». Пророческие спутники встречались друг с другом с благосклонностью, в отличие от них, лицемеры якобы встречались друг с другом хорошо, но за их спиной они имели обыкновение злословить. Бог говорит в Коране:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

«Горе тому, кто выковыривает недостатки [людей] за спиной [их]». (Коран, глава 104, аят 1)

Один святой сказал: «Мы видели великих из числа благочестивых предшественников, которые не считали молитву и пост [божественным] поклонением, но они считали воздержание от бесчестия людей актами поклонения». Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда вы намереваетесь перечислить недостатки друга, сначала вспомните о своих собственных недостатках [так как это убережет вас от злословия вашего друга]». Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) обращался к человечеству со словами: «О дети Адама! Вы не сможете понять и воспринять реальность веры [в Бога] до тех пор, пока не перестанете называть людей плохими из-за недостатка, который есть в вас, и не исправите его в первую очередь внутри себя. Когда вы будете заняты реформированием своего [низшего] «я», тогда одного этого будет достаточно для вас, и у вас не будет свободного времени, чтобы бросить взгляд на недостатки других. Самые любимые слуги Бога – это такие люди». Малик ибн Динар (да помилует его Бог – великий святой и гностик) говорил: «Иисус Христос (мир ему и благословение Бога) проходил мимо мертвой собаки в обществе своих учеников и спутников. Кто-то сказал: «В этой [мертвой] собаке так много вони». Он сказал: «Какие у него белые зубы!» Поэтому он запретил им злословить [мертвую] собаку и посоветовал им упоминать о хороших качествах Божьих творений». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Занимайтесь поминанием

Бога (*зикром*), в нем есть [внутреннее духовное] исцеление; Не упоминайте [и не вспоминайте] людей, в этом есть [внутренняя духовная] болезнь [так как люди становятся предрасположенными к злословию, клевете, насмешкам и ненависти к ним и к другим подобным внутренним недугам, связанным с ними]».

Значение злословия и его пределы: Определение злословия заключается в том, что кто-то упоминается таким образом, что если бы кто-то услышал это, посчитал бы это плохим [и не хотел бы, чтобы о нем говорили таким образом]. Связано ли это упоминание с физическим уродством или моральными пороками, являются ли чьи-то слова или поступки целенаправленными, являются ли недостатки в чьем-то имени или в чьей-то родословной [или расе], будь то в вопросах, связанных с твоей верой или в твоих мирских делах. Уродством тела называют слепого, кривоглазого, лысого, низкого, высокого, темного или желтоватого или связывают с внутренней чертой, наличие которой считается плохим. Чтобы найти недостатки в своей родословной, можно назвать своего отца рабом, грешником, смиренным, мастером по ремонту обуви или принадлежащим к нелюбимой профессии (*макрух*). Моральные недостатки – это называть человека злым, скупым, высокомерным, показным, вспыльчивым, трусом, слабым, смиренным, отвергнутым или предававшимся какому-либо нравственному пороку. Придирки в вере и религии совершаются путем обличения вора, лжеца, пьяницы, нечестности, угнетателя, ленивого в актах поклонения Богу, таких как молитвы и пост, того, кто недостаточно хорошо кланяется и простиран [в формальных молитвах], или того, кто не защищает свой пост, воздерживаясь от злословия и злословия [поскольку эти пороки искажают пост человека, который должен быть актом достижения духовное очищение. Придираться к своим мирским делам – это называть человека невоспитанным, грубым, пренебрегающим чужими правами, собственническим, болтливым, ненасытным, сонным, спящим в неурочное время, сидящим там, где не следует сидеть. Придирки в одежде заключаются в том, что рукава слишком широкие, рубашка слишком широкая, одежда грязная и грязная.

Некоторые люди говорят, что говорить людям что-то [например, упрек и осуждение] по религиозным вопросам не является злословием, потому что это осуждение того, что Богу не нравится. Если человек является грешником и его называют таковым за его грехи, то в этом нет ничего плохого. Этот аргумент неверен, потому что сподвижники не упоминали о таких злодеяниях Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) с целью найти недостатки или оскорбить, а скорее их целью было знакомство с религиозными вопросами и предписаниями, и не было необходимости упоминать о них ни на каком другом собрании, кроме собрания Пророка. Существует консенсус ученых (*иджма*), что суть злословия заключается в том, чтобы сказать что-то о человеке, который, услышав, чувствует себя плохо из-за этого. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) определил злословие как таковое, и если кто-то упоминает другого таким образом, то он будет виновен в злословии, будет назван

непослушным своему Господу и будет пожирателем плоти своего [умершего] брата [поскольку злословие равносильно этому].

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) спросил своих сподвижников: «Знаете ли вы, что называется «злословием»? Они ответили: «Бог и Его Пророк знают лучше!» Он сказал: «Упомянуть о делах вашего брата, о которых он не любит, когда его упоминают [это злословие]». Спутники спрашивали: «А что, если упомянутая вещь [которая плоха по своей природе и ему не нравится, когда об этом упоминают] на самом деле присутствует в нем?» Он ответил: «Если это [на самом деле] присутствует в нем, то [именно в этом] и заключается злословие, в противном случае [если его нет], это [необоснованное] обвинение [что гораздо хуже]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Злословие совершается не только словесно, вместо этого каждое действие представляет собой злословие, которое может выявить вину другого человека, будь то жестом, намеком или любым ясным или неясным [телесным] движением. Что касается злословия, то запрещено (*харам*) и незаконно все, что ясно выражено, неявно выражено, словом, действием, намеком и жестом. Та же [Божественная] заповедь [о запрете злословия] относится и к подражанию кому-либо, например, подражать тому, кто хромает [из-за недуга в ноге] хуже, чем злословие. Злословие также может быть сделано в письменной форме, потому что письмо также является важным средством выражения, как и речь. Если автор [или писатель в любом средстве письма в любой форме или форме] упоминает кого-то по имени в своем письме и перечисляет его недостатки [это все равно злословие], за исключением случаев, когда это делается по уважительной причине. Когда Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) не нравилось действие другого человека, он не говорил, что такой-то и такой-то человек делает то-то и то-то, вместо этого он говорил: «Что случилось с людьми, что они делают то-то и то-то?» (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Абу Дауд* со слов Аиши [да будет доволен ею Аллах])

Злословие со стороны ученых и схоластических богословов: Худшее злословие со стороны ученых и схоластических богословов (духовенства или *улемов*), которые склонны хвастаться, потому что они выражают свою цель, действуя как добрые [святые люди, но, тем не менее, самоправедно наносят удары по другим людям во имя Бога и религии] и люди (простые люди и миряне) думают, что они (т.е. ученые) не злословят по своему невежеству, так как не знают, что такие ученые одновременно совершают два греха - один злословия, а другой хвастовства [своей религиозностью и благочестием, унижая других людей за свои грехи и ошибки]. Поэтому, когда перед ними упоминают какого-то человека [за свои ошибки, грехи или отсутствие нравственной чистоты и праведности], они говорят: «Все благодаря Богу за Его милости к нам, что Он не подверг нас испытанию посещения царей [или влиятельных политических элит] и

спас нас от унижения поиска мира». Или они бы сказали в молитвенной форме: «Да спасет нас Бог от такого бесстыдства и унижения». Их цель состоит в том, чтобы выявить недостатки других, но иногда они используют слова [выражения Божественной] благодарности, а иногда используют форму молитвы и мольбы [к Богу], но их цель не в молитве и не в Божественной благодарности. Иногда они хвалят кого-то, прежде чем злословить. Например, они могли бы сказать: «Такой-то и такой-то человек настолько хорош, сколько [Божественного] поклонения ему поклоняется, но у него есть одна плохая черта, и не только у этого человека, мы все вовлечены в эту плохую черту, которая заключается в недостатке терпения и удовлетворенности». Судя по всему, в этом есть их собственное осуждение, но цель здесь не в осуждении собственного низшего «я», а в том, чтобы выявить вину кого-то другого. Тем не менее, стиль, принятый здесь для этого, заключается в том, чтобы убедить слушателей в своем смирении и искренности, чтобы их можно было причислить к праведникам. Такой «ученый» сочетает в себе три греха [при этом] – злословие, хвастовство и [претензию] на очищение себя – другими словами, причисление себя к праведникам [приписывая себе благочестие в состоянии самообольщения самодовольного высокомерия, которое, в свою очередь, препятствует внутренней духовной борьбе и преображению] и по глупости считает себя очищенным от злословия.

Сатана очень легко отслеживает таких людей. Эти люди лишены правильного знания, и [их] низшее «я» (*Нафс*) постоянно обманывает их. Иногда они обращают внимание на то, чтобы выслушать злословие в адрес товарища, говоря: «Всякого совершенства Богу (ибо Он свободен от всяких ошибок и недостатков)!» Это так странно!» Здесь имя Бога воспринимается не как выражение и исповедание Божественного величия и прославления, а как выражение их собственного внутреннего зла. Иногда для злословия используется выражение: «Мы глубоко опечалены и опечалены таким-то [плохим] состоянием нашего друга. Дай Бог ему утешения». Это разделение скорби и мольбы [к Богу] совершается не с [истинными] чувствами сострадания, а скорее с целью выражения собственного превосходства. Если бы мольба действительно была задумана, они бы сделали это в уединении после молитвы, а не на общественном собрании. Точно так же, если бы они были по-настоящему опечалены, они бы не выразили это перед людьми, которые с этим не знакомы. Иногда говорят: «Как жаль! Такого-то и такого-то постигло великое несчастье! Дай Бог нам и ему и ему обрести способность к покаянию!» На первый взгляд, это мольба, но Бог [хорошо] знает об их внутреннем зле и знает, чем наполнены их сердца [как Бог знает тайны, скрытые в сердцах, и тонкое зло, таящееся в самых сокровенных уголках души], но они, по своему невежеству, не знают, что посредством этой мольбы: они получили право на [Божественное] наказание (*'Адхаб*) вместо награды (*Таваб*). Слушать злословие и выражать удивление по этому поводу также является злословием, поскольку это поощряет злословие. Слушатель злословия является соучастником греха злословия до тех пор, пока он не остановит его языком. Если у человека нет мужества и силы, чтобы остановить его, тогда он должен думать об

этом как о плохом в душе или встать и уйти с этого собрания, или попытаться сменить тему. В таких ситуациях слушатель не будет никакой расплаты. Если кто-то запрещает это на языке, имея в сердце желание слушать его, то это лицемерие. Критерием суда является сердце. Человек будет защищен от греха, если в своем сердце посчитает его плохим. Что касается запрета этого в сердце, то необходимо прямо запретить это и защищать упомянутое.

Причины злословия: Существует бесчисленное множество причин для злословия, но все они подпадают под действие одиннадцати причин. Из них [первые] восемь связаны с мирянами и [последние] три связаны с выдающимися (неординарными) людьми.

Первопричина - Вражда и Злоба: Происходит событие, которое разжигает огонь гнева в сердце, и когда это происходит, он гаснет только упоминанием о недостатках того, кто вызвал гнев, независимо от того, совершает ли [это упоминание] тот, кого гневает, или кто-то другой. Иногда кому-то якобы удастся контролировать гнев, но в сердце остается злоба, которая хуже гнева, потому что злоба и вражда, остающиеся в сердце, закладывают постоянную основу для злословия. Из этого следует, что вражда и злопамятность являются причинами злословия.

Вторая причина – согласие с другими: другими словами, согласие с [утверждениями] друзей и товарищей и их проверка и потакание этому самому, наблюдая за тем, как они это делают, и [чувствуя необходимость] помогать им и соглашаться с ними. Поэтому, когда люди на сборище играют с чьей-то честью и насмеются, то человек думает, что если он откажется от участия в нем, не согласится с ним, сменит тему или уйдет, то он расстроится и начнет ненавидеть такого. С этой мыслью соглашаются и считают ее важной основой социальных отношений и гомогенности. Иногда товарищи злословят кого-то в спину. Человек притворяется злым, как они, из уговоров, а сам вовлекается в злословие и этим действием показывает, что он со своими друзьями в любой ситуации, будь то блаженство, печаль, тревога или легкость.

Третья причина – осторожность и упреждение: иногда человек предполагает, что за ним кто-то наблюдает, и такой человек будет злословить против кого-то в присутствии важного [или влиятельного] человека или давать показания против него в определенных вопросах. Из-за этих опасений и опасений человек начинает активно злословить и нацеливаться на такого человека, чтобы смягчить то, что от него ожидают, и [проактивно] дискредитировать [такого человека]. Можно также сначала говорить правильные вещи о другом человеке, чтобы заработать репутацию человека, предоставляющего правильную информацию о таком человеке, чтобы позже распространять ложь и слухи против этого человека [не будучи заподозренным в распространении лжи] и утверждать, что «ложь не в моей

природе и не в том, что я говорил об этом человеке раньше, оказалось правдой, и то, что я говорю сейчас, тоже верно». Человек думает, что благодаря такому заблаговременному планированию и предосторожности он станет в безопасности, потому что человек, которого боятся, не посмеет говорить против него, а если он это сделает, ему не придадут значения и не поверят.

Четвертая причина - освобождение от проступков: Иногда злословие предназначено для того, чтобы показать свое освобождение от грехов. В этом отношении человек утверждает, что он не одинок в своих неправильных поступках. Если чье-то исключение было намерением, он должен упомянуть свои собственные причины [для совершения неправильных поступков], не ссылаясь на кого-то другого. Поскольку аргумент человека становится сильнее, когда он включает в себя другого человека, он включает другого человека [через злословие].

Пятая причина – гордыня и выражение хвастовства: это достигается путем демонстрации своего превосходства путем поиска недостатков в других. Например, высказывания о том, что такой-то человек невежественен, плохо понимает, имеет слабую и бесполезную речь. Цель такой критики состоит в том, чтобы показать собственное превосходство над другим и доказать, что у одного знания больше, чем у другого, у него есть способность к пониманию и что его речь хороша. Эта критика направлена на то, чтобы помешать людям уважать кого-то другого, похожего на вас, и помешать другому занять заметное положение в обществе.

Шестая причина - ревность: Иногда ревность провоцирует человека на злословие, видя, что люди хвалят, любят и уважают тех, кому завидуют. Человек не может с этим смириться и хочет, чтобы эти блага были отняты у завидующих, а люди начали ненавидеть и бесчестить завидующих. Для достижения этой цели начинают указывать на недостатки завистливого. Ревность – это состояние, отличное от вражды и злобы, которое проявляется, когда другой человек совершает какое-то излишество по отношению к нему, и они олицетворяют месть. В ревности нет этого элемента [мести]. Иногда начинаешь завидовать даже собственному доброжелательному другу и близкому товарищу.

Седьмая причина - Подшучивание: Другими словами, чьи-то недостатки выявляются для того, чтобы вызвать интерес к [социальному] собранию и заставить участников посмеяться, чтобы они хорошо провели время.

Восьмая причина - Унижение: Иногда злословие совершается как акт унижения и унижения другого человека. Это отличительная черта высокомерных людей. В нем нет никаких ограничений на присутствие или отсутствие другого человека. Некоторые люди критикуют и высмеивают человека, сидящего перед ними, даже не задумываясь о том, сколько унижений они причиняют, и что было бы с ними, если бы они оказались на месте другого человека.

Причины злословия, связанные с выдающимися людьми: Эти три очень тонкие и сложные. Они являются чистым злом, но сатана внушает им жадность, что все эти причины хороши или в них есть что-то хорошее, но сатана примешивает в них зло.

Первая причина – удивление: Иногда религиозный человек совершает ошибку, поэтому в качестве выражения удивления он говорит: «Мы удивлены таким действием этого человека. Он или она не должны были этого делать». Это правда, что ошибка религиозного человека является причиной удивления, но тот, кто делает это утверждение, не должен упоминать никаких имен в выражении удивления. Сатана превратил это религиозное чувство в злословие, провоцируя человека на упоминание имен и вовлекая его в грех. Точно так же высказывание этого слова также входит в злословие: «Удивительно для такого-то человека, что он любит такого уродливого человека [противоположного пола] или, будучи образованным человеком, идет к такому-то и такому-то невежественным человеку».

Вторая причина – чувства сочувствия и сочувствия: Другими словами, человек грустит из-за чьего-то состояния и, видя, как этот человек вовлечен во что-то плохое, говорит: «Нынешнее состояние такого человека заставило меня встревожиться. Я сожалею о состоянии этого человека». Заявление о сожалении верно и похвально, но упоминание имени сделало его плохим, и хорошее настроение стало причиной злословия. Сожалеть об ошибках мусульманина и испытывать сочувствие и сочувствие к нему – это хорошо, но сатана провоцирует человека на упоминание имен и, таким образом, смешивает зло с чем-то хорошим.

Третья причина – Негодование ради Бога: Когда вы видите человека, участвующего в непристойном поступке, или слышите что-то плохое о нем, это может вызвать негодование из-за побуждения к вере. Если же возникло негодование и выразилось в упоминании имен, то этот поступок не только лишится Божественного воздаяния, но и, наоборот, станет поводом для злословия. Негодование за убеждение в добре и увещевание против зла – это хорошо, но следует учитывать, что если его нужно выразить по отношению к определенному человеку, то это должно быть сделано так, чтобы никто другой не осознал. Если необходимо упомянуть имена, то не следует выражать возмущение. Это те тонкости, о которых не знают не только миряне, но и ученые и думают, что если удивление, благожелательность и негодование ради Бога, то нет ничего плохого в упоминании имен, что является неверным предположением.

Лекарство от злословия: Все вредные внутренние склонности, качества и низменные привычки могут быть излечены сочетанием знаний и действий [в соответствии с приобретенными знаниями]. Одних знаний недостаточно для лечения этих болезней, как и одних только действий. Лекарство от каждой

болезни является противоположностью причины этой болезни. Во-первых, мы должны найти причины злословия, о котором много было написано на предыдущих страницах. Существует два метода предотвращения злословия на языке: один — краткий, а другой — подробный метод.

Краткий метод лечения злословия: Он заключается в том, что у человека есть твердая вера в то, что он достигает недовольства Бога, злословия, и что в результате этого в Судный день добрые дела будут потрачены впустую, поскольку злословие передает добрые дела [злословия] тому, кто был оклеветан. Если же у человека недостаточно добрых дел, то грехи жертвы переносятся на счет клеветника. Более того, человек становится сродни каннибалу, поедающему плоть своего собственного мертвого брата, злословия против своего брата [в отношениях, в вере или в человечестве, т.е. в любом человеке]. Насколько велико это унижение? Если в отчете о поступках есть как хорошие, так и плохие поступки, но масштаб плохих поступков тяжелее, то этот человек попадет в ад. Предположим, что две чаши весов человека равны [по весу]. По печальному стечению обстоятельств, один грех этого человека склонил чашу весов плохих поступков из-за злословия и сделал человека достойным ада.

Когда кто-то смотрит на [Пророческие] предания и предостережения, которые были даны о злословии из страха, язык не согласился бы на злословие. Эта стратегия также может быть полезна, так как вы бросаете взгляд на себя, прежде чем злословить. Возможно, можно найти ошибку в себе, а затем беспокоиться о том, чтобы смягчить ее, вместо того чтобы искать недостатки в ком-то другом и зарабатывать грехи в результате этого. Если человек находит в себе недостаток, он должен осудить свое низшее «я» (*нафс*) и порицать его. Почему возникает необходимость бичевать других [в случае, если у человека есть недостатки в самом себе, а редко кто лишен этого]? Следует думать, что точно так же, как человек не в состоянии устранить недостатки в себе, другие, возможно, не смогли этого сделать. Это происходит в том случае, если эта ошибка происходит по собственному выбору [в том смысле, что мы позволяем ей сохраняться], и если она есть по рождению [и, следовательно, не по собственному выбору], то осуждать ее — значит осуждать Творца. Подобно тому, как человек воскликнул мудреца: «О уродливый человек!», он ответил: «О брат! Если бы красота или уродство были в моей власти, я бы сделал свое лицо добрым». Если человек не находит никаких недостатков в своей душе, он должен благодарить Бога за то, что Он даровал ему способность избегать грехов и не вовлекать его в злословие, которое является большим недостатком среди недостатков, что может быть хуже, чем поедание мяса туши? Если вникнуть [глубоко] в этот вопрос, то не найдется никого, кто был бы лишен недостатков. Только Бытие Бога лишено каких-либо недостатков [и пороков]. Тот, кто думает о себе как о человеке, лишенном всех недостатков, является чистым невежеством и глупой идеей и сам по себе является большим недостатком. Что касается защиты себя от злословия, то полезным может быть то, что человек выводит (толкует) себя как других, другими словами,

он должен думать: «Точно так же, как я огорчаюсь, если меня оскорбляют из-за злословия против меня, другие также будут огорчены моим злословием против них. Точно так же, как мне не нравится злословие против меня, будут ли другие довольны злословием против них?»

Подробный метод лечения: Подробный метод лечения заключается в том, чтобы рассмотреть причины, которые провоцируют злословие. Излечение от любой болезни возможно путем устранения ее [коренной] причины. О причинах и провоцирующих факторах злословия уже говорилось ранее. Следовательно, если причиной злословия является гнев [по отношению к кому-то], то его следует лечить, [убедив себя]: «Если я разгневаюсь и не обуздаю его, Бог будет недоволен мной из-за моего злословия, потому что Он запретил злословие, а я ослушался Его и посчитал Его заповедь неважной». Вторая причина злословия – это конформизм (или нахождение в гармонии со своими товарищами), то есть злословие для того, чтобы быть хорошим развлечением со своими друзьями [когда они злословят]. Нужно подумать о том, какая польза, если ты получаешь одобрение творений, когда это приводит к недовольству Бога, Всевышнего? Кто настолько глуп, чтобы огорчить Господа, ища угодия другого, кроме Бога?

Третья причина злословия – это приписывание чистоты самому себе, другими словами, приписывание грехов и проступков другим, чтобы выразить свое собственное освобождение от них и перечислить чистоту своего собственного «я». Следует думать, что недовольство людей не имеет никакого значения перед недовольством Богом. Тогда недовольство Бога несомненно из-за злословия, но одобрение людей, перед которыми желают оправдания самого себя, не гарантировано через это. Достоинство этого мира можно только предполагать (желать) в зависимости от того, можно ли его получить или не получить, однако унижение и потеря Последней жизни, несомненно, должны быть получены в результате злословия. Идти по стопам позволено только людям, которые подчиняются Воле Божьей и следуют Его заповедям. Это непозволительно тем, кто нарушает Божественные заповеди, на каком бы высоком месте они ни стояли в этой мирской жизни. Если причина злословия заключается в том, чтобы выразить свое превосходство над другими, то его следует вылечить, задумавшись о том, что любое положение, которое я имел до Бога, исчезло из-за этого злословия. Если человек все же получает какую-то мирскую награду и почет, то какова его ценность? Кроме того, нет уверенности, что человек вообще поймет это, поскольку люди могут верить или не верить в то, что они говорят [с точки зрения злословия других]. Если они даже не верят, то любое оставшееся у человека достоинство пойдет насмарку, и они начнут думать о нем как о лжеце.

Злословие из-за ревности имеет двойное Божественное воздаяние: во-первых, из-за ревности к мирским благам, которые обречены на упадок, а во-вторых, к этому добавляется возмездие Последней жизни из-за злословия человека, к которому он

завидовал. Это влечет за собой потерю как этого мира, так и веры. Еще один вред злословия заключается в том, что хорошие поступки передаются тому, кто подвергся злословию, а плохие поступки передаются тому, кто злословит. Если поводом для злословия является насмешка, то следует понимать, что человек накапливает унижение перед Богом, унижая другого. Если посмотреть на свой окончательный конец и увидеть, сколько стыда и унижения ему придется претерпеть в Судный день, шагая в ад, взваливая бремя грехов тех, кого он высмеивал, на свои плечи. Если человек думает таким образом, то в сердце родится страх Божий, и он даже не посмеет насмеяться над другим. Один более заслуживает насмешек, чем другой, потому что он сам безрассудно высмеивает другого, а следовательно, предается унижению Судного дня.

Милосердие к кому-то из-за грехов – это похвальное чувство, однако сатана ревнует к этому праведному поступку и хочет ввести его в заблуждение, заставив его произнести слово, которое может привести к тому, что его праведные дела будут перенесены на человека, к которому он проявил милосердие. Таким образом, потеря другого человека [вовлеченного в грехи и проступки] будет компенсирована, и он сам будет вовлечен в потерю, которая не может быть компенсирована, и таким образом станет достойным жалости. Недовольство ради Бога не должно влечь за собой злословие. Когда человек испытывает недовольство в другом ради Бога, сатана хочет, чтобы человек был лишен Божественного воздаяния, которое он должен получить, потворствуя злословию. То же самое и с состоянием удивления. Если кто-то выражает удивление по поводу состояния другого, он вовлекается в злословие. Во-вторых, никто не заслуживает чьего-либо удивления, вместо этого он должен удивляться самому себе (*нафс*) за то, что потерял свою религию, выражая удивление верой или мирскими делами другого человека, таким образом, становясь заслуживающим мирского возмездия. Это происходит из-за того, что вы приподнимаете завесу над скрытыми недостатками другого человека, используя предлог неожиданности и выставляя их на всеобщее обозрение. Точно так же будут обнажены собственные недостатки человека, что приведет к унижению. Лекарством от всех этих болезней является знание и Гнозис [Божественного]. Язык защищен от злословия для того, чья вера сильна и обладает истинным пониманием Божественного [Гнозиса].

Запрет на злословие от всего сердца: Разочарование или низкое мнение о других (*Су аль-Зунн*) запрещено [в Божественном законе], как и плохие, злые и грубые разговоры. Другими словами, точно так же, как вам не позволено рассказывать о недостатках других, так и вам не позволено иметь в своем сердце какие-либо неправильные мысли о другом, разочаровываться в другом. Разочарование означает намеренное представление о другом человеке как о плохом. Однако, если это происходит непреднамеренно, то это [Божественно] прощается, скорее, сомнение также прощается. Запрещено иметь плохое и

низкое мнение о других, и это относится к склонностям и намерениям сердца [питать плохие мысли о других]. Это разочарование запрещено в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

«О вы, которые веруют! Избегайте большинства догадок, поскольку некоторые догадки являются грехом [поскольку они ведут вас к разочарованию, негативу, ненависти и им подобным, что, в свою очередь, ведет вас на путь материального и духовного разрушения]». (Коран, глава 49, аят 12)

Разочарование или низкое мнение о других (Су аль-Зунн) запрещено, потому что только Знающий тайны сокровенного (т.е. Бог) знаком с тайнами сердец. Поэтому ни одному рабу [Богу, т.е. человеку] не позволено таить в своем сердце неправильные (негативные) мысли о другом. Однако, если неправильные вещи становятся очевидными таким образом, что не остается места для опровержения или коннотации [что это может быть не то, чем кажется], тогда неправильная мысль может прийти и поселиться в сердце человека благодаря собственному непосредственному знанию и наблюдению. Однако мысль о зле, которое человек не видел и о котором не слышал из надежных источников, приходит в сердце, исходит от сатаны. Сатана – это тот, кто вкладывает такие инсинуации в сердце, и это должно быть опровергнуто громогласно, потому что новости, передаваемые грешником (или кем-то, склонным ко злу), ненадежны, а сатана – главный из грешников [и преступников]. Бог говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ

«О вы, которые веруют! Если грешник (или закоренелый грешник, или склонный ко злу) сообщает вам новость, то тщательно и всесторонне исследуйте ее, чтобы избежать ошибочного причинения вреда нации (или группе людей)». (Коран, глава 49, стих 6)

Это показывает, что недопустимо выяснять новости (инсинуации в сердце, относящиеся к неправильным мыслям о других), принесенные сатаной. Если разочарование или плохое мнение о других проникает в сердце, нужно подумать о том, как положить этому конец, и дать понять себе (*Нафсу*), что внутреннее состояние другого человека скрыто от него, и событие, вызывающее разочарование, может иметь возможности как добра, так и зла, и не обязательно предпочитать зло, оставляя возможность добра. Разочарование распознается по его признакам, и признак заключается в том, что человек раньше любил кого-то, а теперь начинает ненавидеть, раньше он был гостеприимным и уважительным по отношению к этому человеку, но теперь счастья [в общении с этим человеком] не осталось. Из этой перемены сердца нужно понять, что человек разочаровывается в другом. Лекарство состоит в том, что если дурное предположение когда-либо приходит в сердце, не следует позволять ему оставаться и оседать [в сердце] и

выражать его через телесные члены. Проявление разочарования, поселяющегося в сердце, заключается в том, что человек начинает выражать отвращение и ненависть, и выражение через конечности заключается в том, что он начинает действовать в соответствии с разочарованием в сердце. Во всяком случае, сатана использует малейший предлог для того, чтобы посеять в сердце разочарование по отношению к другим людям, и вместе с тем убеждает человека, насколько он разумен и мудр в восприятии зла, и что верующий видит Светом Божиим, хотя в действительности он не воспринимает его Божественным Светом. вместо этого человек воспринимает во тьме обман сатаны. Однако, если заслуживающий доверия и надежный человек сообщает вам о чем-то, и ваше предположение склоняется к установлению этого человека, то вы освобождаетесь [от моральной ответственности за разочарование], потому что если вы отвергаете такого человека, это было бы проявлением разочарования по отношению к правдивому человеку, который информировал и заслуживает подтверждения, а не отвержения из-за правдивости. Ни в коем случае не подходит, чтобы иметь хорошее мнение о ком-то, разочаровываться в другом. Однако следует следить, чтобы доносчик не питал никакой вражды и не ревновал к тому, чью новость передается, в противном случае переданное известие может быть заподозрено как клевета, что является [уважительным] основанием для отказа от показаний. Если кто-то сталкивается с такой ситуацией, он должен остановиться и не думать об обвиняемом ни как о лжеце, ни как о правдивце, вместо этого он должен думать, что [внутреннее] состояние человека, чье известие было скрыто от него раньше и скрывается до сих пор.

Если вы разочаровались в мусульманине, вы должны увеличить свое гостеприимство и уважение к нему и молиться Богу о благе [для этого человека]. Таким образом, ваше сердце станет чистым [от разочарования], и сатана разочаруется в вас, уберет с вас свою руку и не будет пытаться создать плохое мнение о других в вашем сердце из-за страха, что вы начнете молить о добре и проявлять больше уважения к этому человеку. Если благодаря достоверному свидетельству или личному наблюдению вы узнаете о зле в мусульманине, то вместо того, чтобы поддаться влиянию сатаны и нанести ему ответный удар, вы должны посоветовать ему так, чтобы другие не узнали об этом. Если вы даете совет, то нет нужды ликовать от того, что вы узнали о недостатках другого человека, и что Бог послал вас в качестве увещателя и проповедника и даровал вам способность указывать [правильный] путь другим, и вы не должны испытывать мысль о собственном величии в своем сердце или о смирении другого. Вместо этого, точно так же, как вы встревожены, узнав о своей потере, вы должны испытывать угрызения совести по поводу состояния другого человека. Намерение должно заключаться в том, чтобы вина не оставалась на другом человеке. Нужно постараться, чтобы другой человек встал на правильный путь самостоятельно, не нуждаясь в ваших советах, иначе кто-то другой даст совет, который принесет пользу другому. Если вы действовали по этому методу, то вместо одного вы

получите три награды [от Бога]: первое за совет, второе за раскаяние в состоянии другого и третье за помощь, которую вы оказали религии другого.

Исключения для злословия: Существует шесть исключений из запрета на злословие [в Священном Законе], т.е. это допустимо делать в этих шести ситуациях:

- А. Во-первых, для исправления угнетения [в форме жалобы угнетенным властям на притеснения угнетателя],
- Б. во-вторых, чтобы уменьшить зло и получить помощь [от того, кто имеет власть помочь] для устранения грехов,
- В. В-третьих, за получение юридического заключения [от теологов и юристов путем изложения им реальных событий и жалоб на других],
- Г. В-четвертых, чтобы уберечь мусульман от зла других [если кто-то видит, что они склонны к неправильным идеологиям в одежде религии],
- Д. Пятое для имени, которое стало преобладающим среди людей [которое может показаться оскорбительным, но тот, чье имя стало известным, не возражает против него],
- Е. Шестое – за открытые грехи другого [того, кто совершает его открыто и гордится этим].

Шестнадцатый вред – Рассказывание сказок: Распространение сплетен и тайных вещей других людей, которые могут причинить вред или неприятности, является одним из вредов языка. Бог говорит:

وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

«И не слушай того, кто привык к лживой клятве, является дешевым (недостойным) человеком, не имеет никакой ценности [как посвященный легкомыслию], кто много насмехается и является несказателем». (Коран, глава 68, стихи 10-11)

Стихом ниже Бог говорит:

عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٍ

«Тот, кто суров, вспыльчив и злой». (Коран, глава 68, аят 13)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ

«Носитель сказки не попадет на небеса». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслима»* по авторитету Абу Хузайфы [да будет доволен им Аллах])

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который сказал:

أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً يالفون ويؤلفون وإن
ابغضكم إلى الله الحثاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتئمسون
للبراء العشرات

«Самые любимые для Бога из вас – это те, кого вы лучше всего отличаетесь своими манерами (моралью, манерами, внутренним и внешним характером), те, кто мягкосердечен, кто любит и любим [другими]. Самые нелюбимые среди вас – это те, которые являются несказителями, которые сеют раздор между братьями и ищут вину невинных людей». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Табарани Аусат»* со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах))

Определение невестности заключается в том, чтобы раскрывать что-то, откровение которого плохо, особенно если человек, о котором что-то было раскрыто, не обращает на это внимания или если тому, кто слышит это, это не нравится. Нет необходимости в том, что откровение было совершено языком, так как письменность и намек являются заменителями языка. Более того, не обязательно, чтобы сказки были связаны с [чьими-то плохими] словами, действиями или ошибками. Сказки – это выражение (или откровение) чего-либо, что не нравится. Когда человек сталкивается с нежелательными вещами или состояниями других людей [в результате того, что кто-то их раскрывает], он должен молчать. Тем не менее, следует говорить, если намерение состоит в том, чтобы принести пользу мусульманину или устранить грех. Например, если кто-то видит, как кто-то необоснованно забирает чужое имущество или имущество, он должен дать показания в защиту прав потерпевшего и сообщить о том, что такой-то и такой-то человек завладел его имуществом.

Движущей силой размышлений является причинение вреда человеку, чьи высказывания или связанные с ними вещи раскрываются, или выражение любви к человеку, который приносит новости, или просто приятное времяпрепровождение, поскольку вовлечение в бесполезные дела провоцирует человека на рассказывание сказок. Если кто-то разбрасывает перед кем-то и говорит: «Такой-то и такой-то человек говорит о тебе то-то, делает против тебя то-то и то-то, замышляет против тебя причинить тебе вред, является другом твоего врага или пытается тебя уничтожить» и т. д., то следует действовать в соответствии с шестью вещами. Во-первых, такому человеку не следует верить, потому что рассказчик – грешник (*фасик*), и показания такого человека даже неприемлемы. Бог говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

«О вы, которые веруют! Если человек, склонный ко злу, приносит вам новость, тщательно изучите ее. К счастью, вы можете причинить вред нации [или группе людей] из-за невежества [незнания реального дела и обмана ложью людей со скрытыми мотивами]». (Коран, глава 49, стих 6)

Во-вторых, следует запретить [подноснику] рассказывать сказки, предостерегать [против этого] и разьяснять зло такого действия, потому что Бог сказал:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

«И увещивайте добрые дела и увещивайте против дурных поступков». (Коран, глава 31, аят 17)

В-третьих, человек должен испытывать неприязнь к рассказчику ради Бога, потому что такой человек не нравится Богу, и обязательно должен испытывать неприязнь к человеку, которого Бог не любит [из-за этого неэтичного поступка]. В-четвертых, не следует разочаровываться в своем брате (или сестре), который отсутствует [когда на него или нее обрушиваются слухи]. Бог сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

«О вы, которые веруют! Избегайте большинства догадок, так как некоторые догадки являются грехом [поскольку они ведут вас к разочарованию, негативу, ненависти и им подобным, что, в свою очередь, ведет вас на разрушительный путь]». (Коран, глава 49, аят 12)

В-пятых, не следует проявлять любопытство к поиску дополнительной информации, слушая то, что было отретпировано до него, потому что Бог запретил это. Он сказал:

وَلَا تَجَسَّسُوا

«И не шпионьте друг за другом [и не имейте праздного любопытства, чтобы исследовать личные или нежелательные дела других людей, которые люди не любят, чтобы их раскрывали]». (Коран, глава 49, аят 12)

В-шестых, не следует ввязываться в одно и то же дело, которое запрещают носителю, например, говорить: «Такой-то и такой-то человек (носитель сказки) рассказал мне это о таком-то человеке (человеке, чье нежелательное дело разоблачается)».

Умар бин Абдул Азиз (да помилует его Аллах) рассказывал, что к нему подошел человек и начал говорить что-то о другом человеке, но тот сказал ему: «Если хочешь, мы можем расследовать твои высказывания. Если это оказалось ложью,

то ты будешь таким, как сказано в этом аяте [Корана]: «Если грешник придет к тебе с известием, тщательно исследуй его», а если это правда, ты будешь подобен стиху [Корана], который говорит: «Такой-то человек – легкомысленный человек, который насмехается и рассказывает небылицы». Третья ситуация заключается в том, что я прощу вас». Тот человек сказал: «О вождь верующих! Пожалуйста, простите меня, я совершил ошибку и больше не повторю эту ошибку». По преданию, друг одного мудреца пришел ему навстречу и начал что-то говорить о другом [своем]. Мудрец сказал: «Ты пришел через столько дней и, как только пришел, совершил три преступления: во-первых, ты посеял вражду между мной и моим другом; во-вторых, ты наполнил мое спокойное и пустое [от всяких обид и злых помыслов] сердце и ум скорбью и беспокойством; в-третьих, вы нанесли ущерб собственной честности [и доверию]». Хасан (да помилует его Аллах) говорил: «Тот, кто говорит о другом человеке, непременно будет говорить против тебя другому». Это намек на тот факт, что рассказчик недостойн того, чтобы ему верили и считали правдой, потому что он совершил тяжкие грехи, такие как ложь, злословие, причинение вреда, нечестность, обман, лицемерие, ревность и сеяние розни среди мусульман [или кого-либо еще]. Такой человек стремится положить конец узам [любви, дружбы, гармонии и мирного сосуществования], которые были заповеданы Богом поддерживать, и вместо этого распространяет анархию и беспорядки (*Фасад*) на земле (мире). Бог говорит:

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ^{٢٥}

«Они разрывают узы [взаимной любви, дружбы, гармонии и мирного сосуществования], которые Бог повелел сохранить [нетронутыми], и [вместо этого] сеют беспорядки в мире». (Коран, глава 13, стих 25)

В другом стихе Бог говорит:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ^{٤٢}

«Вина лежит только на тех, кто применяет жестокость и угнетение к людям и бунтует в мире, не имея ни прав, ни оправдания [для своего вредного поведения]». (Коран, глава 42, стих 42)

Даже если рассказчик правдив, он не лишен смиренности, потому что такой человек не заботился о достоинстве других и не действовал для сокрытия [своих личных дел]. Некоторые люди говорят, что рассказы состоят из лжи, ревности и лицемерия, и эти три черты являются компонентами унижения [и низости для того,

кто несет сказку]. Подводя итог, можно сказать, что зло носителя сказки огромно, и от него следует остерегаться.

Семнадцатое зло – Двуличное отношение или лицемерие: Лицемерие языка также является огромным [грехом]. Двуличник извлекает выгоду из вражды между двумя врагами. С кем бы он ни встречался, он уверяет его в своей искренности и поддержке и ругает другую сторону. Редко бывает, что кто-то встречается с двумя оппонентами и не высказывается в пользу них обоих. Это настоящее лицемерие. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

تجلون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث
وهؤلاء بحديث

«В Судный день в очень плохом состоянии будет найден двуликий человек, который говорил одному одно, а другому другое». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дунья* по авторитету Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) говорил: «Двуличный человек не достоин доверия в глазах Бога». Все согласились, что двуличная встреча с двумя разными людьми – это лицемерие. Если кто-то хвалит противодействие, которое два оппонента имеют друг к другу, и заверяет их обоих в своей поддержке [на отдельных встречах с ними], то это двуличное отношение. Точно так же, если кто-то хвалит кого-то в лицо, но начинает перечислять его недостатки в его отсутствие, то это тоже двуличное отношение. Лучше принять молчание или похвалу только тому человеку, который прав, и эта похвала должна быть одинаковой на лице или за спиной, даже если это делается на глазах у оппонента. Абдулла бин Умар (да будет доволен им Аллах) был проинформирован людьми, что они говорят перед элитами и властями то, чего не говорят, когда не с ними. Он сказал: «Мы считали это лицемерием во времена пророка Мухаммада (мир ему и благословение Бога)». (Эта традиция была передана в *сборник хадисов табарани*). Если у человека есть мужество, он должен прекратить незаконные действия или злые разговоры. Если у человека нет возможности, он должен молчать, но считать это плохим в сердце.

Восемнадцатый вред – Похвала: В некоторых случаях даже похвала недопустима. Что касается рассказа о чьих-либо недостатках, то это подпадает под заповедь [о запрете] злословия. Есть шесть вредов похвалы. Четыре из них связаны с тем, кто восхваляет, а два – с тем, кого хвалили.

Первый вред заключается в том, что человек, который хвалит, делает так много преувеличений, что это становится ложью. Второй вред заключается в том, что иногда хвастовство включается в похвалу, другими словами, хотя похвала может быть правдой, человек, который хвастает, хочет показать свою любовь к тому, кого хвалят, хочет показать свою любовь к тому, кого хвалит, хотя в его сердце нет любви, или он не убежден в чертах хваленного человека, к которому он просто выражает любовь в качестве хвастовства. Таким образом, человек становится лицемером. Третий вред заключается в том, что иногда человек говорит вещи, которые он не исследовал или о которых не имеет определенных знаний и информации. Один человек похвалил кого-то перед Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха), который сказал ему:

وینحک قطع عنق صاحبک لو سمعها ما اقلع ثم قال ان کان احدکم لا بد ما دحا
اخاه فليقل احسب فلانا ولا ازکی علی الله احدا حسبه الله ان کان یری
انه كذلك

«Вы сломали шею своему спутнику (пословица, так как подразумевается, что похвала в лицо может быть очень разрушительной, так как заставляет злорадствовать, быть гордым и высокомерным, увлекаться самовозвеличиванием и другими подобными внутренними разрушительными качествами, которые вредят духовности, так как являются болезнями души)! Если кто-то услышит это, он не достигнет спасения [так как в результате вашей хвалы у него развились бы болезни души]. Если вам необходимо восхвалять своего брата, тогда скажите: «Я рассматриваю то-то и то-то (намекая на догадку в противоположность достоверности) и не подтверждаю его чистоту перед Богом, поскольку Бог является [реальным] знающим его [и его внутренняя реальность как Бог есть знающий каждую фибру внутреннего существа индивидуума]». Это [разбавленное] восхваление [когда знание истины о деле приписывается Богу] должно совершаться, когда ты знаешь [наверняка], что человек такой». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* по авторитету Абу Бакры [да будет доволен им Аллах])

Этот вред связан с теми ясными чертами, которые известны через доказательства (доказательства) [следовательно, в них присутствует элемент убеждения], например, сказать, что такой-то и такой-то человек богобоязненный, праведный, воздержанный [от мирского] и подающий милостыню. Ясно, что эти черты скрыты, и они связаны с внутренней сущностью человека, и у нас нет способа узнать их [с уверенностью]. Тем не менее, будет справедливо сказать: «Я видел человека, совершающего раннюю утреннюю предрассветную молитву (*тахаджуд*), или видел человека, совершающего паломничество и раздающего милостыню», потому что эти вещи несомненные и непосредственно соблюдаются. Называть кого-то справедливым или соглашаться с Божественным предназначением (*Кадха*) также неправильно, потому что справедливость и принятие предначертанного

Богом предназначения – это вопросы, относящиеся к внутреннему существу человека, и знать их без испытания (испытания и скорби), связанного со своим внутренним существом, невозможно. Умар (да будет доволен им Аллах) услышал человека, восхваляющего другого, и спросил его: «Ты путешествовал с ним?» Он сказал: «Нет!» Он снова спросил: «Ты его сосед утром и вечером?» Он снова ответил: «Нет!» Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Клянусь Богом! По моему, вы его не знаете. Вы восхваляете его, не зная и не исследуя. [Внутренние] черты человека проявляются в путешествиях, сделках и близости в любое время, в то время как вы не являетесь его спутником во время путешествий, не соседом и не заключали с ним сделок, связанных с покупкой и продажей. На каком основании вы его хвалите?» Четвертый вред заключается в том, что тот, кто восхваляет с похвалой, предоставляет возможность счастья угнетателю или злодею, даже если это незаконно [в Священном Божественном Законе]. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ان الله تعالى يغضب اذا مدح الفاسق

«Воистину, Бог недоволен, когда хвалят злодея». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Ибн Абу ад-Дунья и Байхаки* по авторитету Анаса бин Малика [да будет доволен им Аллах])

Хасан (да будет доволен им Аллах) сказал: «Тот, кто молился о долгой жизни угнетателя, выразил желание, чтобы непрерывные акты непослушания Богу в мире продолжались в течение долгого времени. Угнетатель и злодей заслуживают осуждения и отрицания, чтобы такой человек опечалился и воздержался от своего угнетения и зла. Такой человек не достоин похвалы».

Два вреда, связанных с тем, кого хвалят: Первый вред заключается в том, что похвала и признательность вызывают рождение в сердце высокомерия (*Кибр*) и самомнения («*Уджуб*, или высокое мнение о себе, независимо от того, ошибаетесь вы или нет, и это прямая противоположность смирению»). Оба эти внутренних качества смертельны и разрушительны [для внутренней сущности и духовности, что, в свою очередь, может привести к внешнему физическому вреду]. Второй вред заключается в том, что человек получает удовольствие от похвалы, и это непонимание прочно укоренится в сердце: «Я хороший, поэтому люди меня хвалят». Эта доверчивость или высокое уважение к себе сделает человека ленивым в совершении [праведных и добрых] поступков и заразит его болезнью самодовольства [или самомнения] («*Уджуб*») и приведет к осознанию в сердце, что сейчас нет необходимости совершать какие-либо [праведные и добрые] поступки. Вот почему в вышеупомянутом предании о хвалящем было сказано: «Ты плохо обошелся с своим другом своей похвалой и сломал ему шею; Если кто услышит это, то не достигнет спасения».

Мутраф (да помилует его Аллах) сказал: «Всякий раз, когда я слышал свою похвалу с чужого языка, я становился униженным в своих собственных глазах, и мой сам (*Нафс*) унижался передо мной». Зияда ибн Абу Муслим (да помилует его Аллах) сказал: «Кто слушает собственную похвалу или хвалебную речь, того сатана вовлекает в гордыню и хвастовство, а верующий спасается от этого». Ибн аль-Мубарак (да помилует его Аллах) сказал: «Высказывания Мутрафа и Зияды верны, однако то, что сказал Зияда, является изображением сердец простых людей, а высказывание Мутрафа является реальностью [духовной] элиты (*аулия* или святых и гностиков), другими словами, простые люди становятся гордыми в результате их похвалы, а элиты смиряются». Тот, кого хвалят, становится ленивым в совершении праведных поступков или хвалы, приводит к рождению самоправедности и высокомерия, и оба эти заболевания являются смертельными болезнями, которые вызывают смерть души, точно так же, как убийство вызывает смерть тела. Если человек, которого хвалят, защищен от вышеупомянутого вреда, то в этом нет ничего плохого, напротив, такой вид похвалы хорош. Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) восхвалял различных своих сподвижников. Пророческие спутники обладали таким высоким характером, что такая похвала не вызывала в их сердцах чувств гордыни, хвастовства, самодовольства и высокомерия. Вместо этого они были благодарны Богу и принимали еще больше смирения и унижения. Вот почему хвалить себя собственным языком – это не очень хорошо, потому что этим гордится. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اناسيدولد آدمولا فخر

«Я – вождь всех детей Адамовых (т.е. всего человечества от начала до конца времен, от первого до последнего на земле), и в этом нет гордыни». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Тирмизи* и *Ибн Маджа* со слов Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах)

Другими словами, он говорил это не из гордости или хвастовства, как другие люди, которые считали свои качества и выражали гордость за них. Гордыня (в этом предложении слово используется в терминах «счастья») [без элемента гордыни и хвастовства] Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) была обусловлена близостью и близостью с Богом, а не тем, что он был лидером человечества или [Божественно] созданным в первую очередь [до того, как Бог создал кого-либо или что-либо] (это одно из мистических учений, которые раскрывают тайну творения, когда понято оком души, когда она озаряется

Божественными озарениями, как их понимали гностики всех времен). Муджахид (да помилует его Аллах) сказал: «Ангелы сопровождают детей Адама (т.е. всех людей). Когда мусульманин упоминает своего брата в хорошем смысле, ангелы говорят: «Пусть Бог сделает тебя таким же!», но когда он упоминается в плохом смысле, ангелы говорят: «О человек! Ваши недостатки скрыты, просто остановитесь на этом и выразите благодарность Богу за то, что Он не унизил вас, обнажив ваши недостатки».

Ответственность восхваляемого: Тот, кого хвалят, не должен злорадствовать над своей похвалой и не позволять даже небольшому количеству пыли от высокомерия (*Кибр*) и самовозвеличивания (*'Уджуб*) упасть на поверхность его сердца. Это может произойти только тогда, когда человек думает в момент своего восхваления, что момент ухода из этого мира очень тонок и опасен, хвастовство и другие разрушительные качества праведных дел лежат в засаде; В один миг все праведные дела могут пойти впустую. Тот, кого хвалит, должен исследовать свои собственные недостатки, о которых хвалящий даже не подозревает, иначе он никогда бы не похвалил.

Девятнадцатый вред – Небрежность с ошибками в речи: Небрежность с тонкими ошибками в речи и разговоре также является большим вредом [для языка], особенно тех, которые связаны с Бытием и Атрибутами Бога и связаны с религией, и такие слова могут быть правильно произнесены учеными и красноречивыми. Речь лишенных знаний и красноречия, не лишена ошибок. Однако Бог прощает такие ошибки из-за невежества говорящего. Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) рассказывает, что к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) пришел человек и начал говорить: «Все, что захочет Бог и Его Пророк, [будет]». Пророк ответил:

اجعلتنى لله عديلا بل ماشاء الله وحده

«Делаете ли вы меня соучастником Бога [в Божестве, как это подразумевается в вашей формулировке]? [Я всего лишь раб и посланник Бога, а не Его сообщник в Божестве.] Вместо этого [вы должны сказать]: «Чего бы ни пожелал Бог, у которого нет сотоварищей [в Божестве]». (Эта традиция была передана в Сборники хадисов Насаи и Ибн Маджа)

Абдулла бин Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Некоторые из вас приписывают партнеров Богу таким образом, что делают собаку партнером, говоря: «Если бы не собака, в нашем доме ночью произошла бы кража».

Умар (да будет доволен им Аллах) передаёт от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который сказал:

ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا بأبائكم من كان حالفا
فليحلف بالله وليصمت

«Бог запрещает вам клясться именем ваших предков. Тот, кто должен поклясться, должен либо поклясться Богом, либо молчать». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслима»*)

Вот несколько примеров. Из них можно догадаться о ошибках, допущенных в речи, на которые простой народ не обращает внимания, хотя ответственность за них есть. Невозможно постичь эти ошибки. Размышления о вреде языка, о котором говорилось до сих пор, показывают, что нет никакой безопасности в том, чтобы оставлять язык свободным [болтать или говорить все, что угодно], и это изречение Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) изобилует мудростью:

من صمت نجا

«Кто молчал, тот обрел спасение». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи*)

Это связано с тем, что весь этот вред от [неправильного использования] языка смертелен и способен подвергнуть опасности «я» (*нафс*). Человек может быть защищен от этих разрушений и опасностей, если будет молчать, поскольку в речи есть только опасности, за исключением [ситуаций], когда у него есть способности к красноречию, знанию, богобоязненности и внутреннему духовному созерцанию (*муракаба*).

Двадцатый вред – Вопросы мирян: Это также большой вред, поскольку миряне задают всевозможные вопросы о Божественных Атрибутах (Качествах Бога) и спрашивают о Божественной речи, а также письма и слова [с вопросами] вроде: «Являются ли они временными (возникшими в какой-то момент времени) или древними (вечно существующими)?», хотя, единственное право, которое имеют миряне, – это следовать Божественным заповедям из Корана. Это происходит потому, что действия и поступки тяжелы для себя (*нафс*), а язык и ум чувствуют вкус бесполезных аргументов. Вот почему в дверь знания стучатся такие люди, которые не обладают ни малейшей пригодностью к нему (т.е. люди притворяются знающими, но на самом деле не обладают ни малейшим знанием). Сатана провоцирует их и убеждает в том, что «вы ученые, обладатели благословений и превосходства [в знаниях], у вас есть достойное мнение, и вы должны выражать его [для общественного блага]». Иногда сатана выдавливает из этих самопровозглашенных «ученых» слова, которые являются чистым неверием, и человек даже не осознает, какую чепуху они произнесли. Для обывателя эти интеллектуальные рассуждения даже более опасны, чем серьезные грехи, особенно те, которые связаны с Бытием Бога (*Дхат*) и Атрибутами (*Сифат*). Их работа состоит только в том, чтобы верить в то, что ниспослано в Коране, без каких-либо споров, аргументов и колебаний, и участвовать в поклонении Богу. Тот, кто говорит о тонких знаниях, которые ум не в состоянии постичь, также подобен дилетанту, даже если у него хорошие навыки разговора на другие темы. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ذروني ماتركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سئوالهم
واختلافهم على انبياءهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم
به فاتوا به ما استطعتم

«О чем я не сообщил вам, оставьте это мне, потому что люди до вас были разорены, потому что они часто задавали вопросы и расходились со своими пророками. То, от чего я просил вас воздержаться, держитесь от этого подальше, и то, что я повелел вам делать, делайте столько, сколько вы можете сделать». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* со слов Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) далее сказал:

يوشك الناس يتساءلون حتى يقولوا قد خلق الله الخلق
فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا قل هو الله أحد الله الصمد
حتى تخرجوا السورة ثم ليتهل أحدكم عن يساره ثلاثا و
يستعذبا للامن الشيطان الرجيم

«Мне кажется, что в ходе [чрезмерных] вопросов люди начнут говорить: «Если Бог создал творения, то кто создал Бога?» Если люди просят об этом, то скажите им: «Бог един, Бог не нуждается ни в чем и ни в ком», прочитайте им всю главу «Искренность» [из Корана, т.е. главу 110, в которой говорится о Божественном единстве], то один из вас должен трижды плюнуть налево и искать Божьего убежища от сатаны, проклятого». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и «*Сахих Муслима»* со слов Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

[Важность того, чтобы не задавать лишних вопросов, также подчеркивается историей о Хизре и Пророке Моисее (мир ему) (Коран, глава 18, стихи 60-82)] Хызр (мир ему) дал понять Пророку Моисею (мир ему), прежде чем взять его с собой, чтобы он не задавал ему никаких вопросов, пока он сам не упомянет об этом. Когда Пророк Муса (мир ему и благословение) в состоянии удивления спросил о причине, по которой он просверлил отверстие в [основании] лодки, он напомнил ему о своем обещании. Пророк Муса (мир ему) извинился за это, но это случилось трижды. В конце концов, Хызр (мир ему) объявил о своем расставании с Пророком Мусой (мир ему).

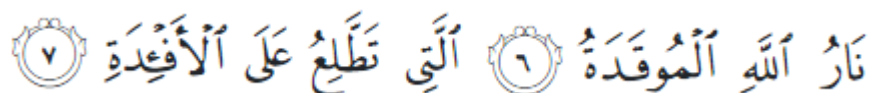
Миряне, спрашивающие о тайнах (внутренней мудрости) и тонких вещах, связанных с религией, имеют большой вред, так как могут привести к сложным ситуациям. Следовательно, необходимо прекратить и запретить неспециалистам задавать такие вопросы [поскольку это мешает им выполнять ту работу, которую они должны выполнять]. Их работа заключается в том, чтобы следовать Божественным заповедям, но они этого не делали, а вместо этого занимались вещами (бесполезными вопросами и аргументами, которые вызывали отвлечения и препятствия) тем, что от них не требовалось. Такова личность, заслуживающая Божественного воздаяния.

Стойкость, позитив, вечное блаженство и бесконечный успех в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

Глава 5- Бедствия, вызванные гневом, яростью, язвительностью и ревностью

Пятая книга Газали в третьем томе или четверти его *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена всем слишком знакомым болезням низшего «я», глубоко укоренившимся в человеческой природе – болезням гнева, ярости, вражды и ревности. Опустошение, вызванное этими внутренними разрушительными качествами души в отношениях индивидуума с другими людьми, а также между нациями и обществами, самоочевидно. Газали углубляется в причины возникновения этих негативных сил, глубоко укоренившихся в человеке, и предписывает лечение для окончательного устранения их разрушительной природы. Содержание этой книги Газали представлено здесь в сжатом виде следующим образом ^[11]:

Ярость – это пылающая искра огня. Это огонь, о котором был ниспослан следующий аят Корана:

«Это огонь, зажженный Богом [в качестве испытания для людей, чтобы они могли осознать его вред, а затем стремиться преодолеть его для своего собственного блага], который достигнет сердец [если его не беспокоить]». (Коран, глава 104, аяты 6-7)

Этот огонь остается сокрытым в глубине сердца, как искры в пепле. Подобно тому, как огонь появляется, когда огненные камни трутся друг о друга, так и огонь гнева воспламеняется, когда огненные камни высокомерия потираются хотя бы в малейшей степени. Люди мудрости (*Басира*) и духовных просветлений (*Мукашафа*) восприняли эту реальность со светом уверенности в том, что одна из жилок человеческого существа простирается к Сатане. Тот, кто испытывает

крайние приступы гнева, претендует на свою близость с сатаной. Великолепие праха [что символизирует смирение] заключается в том, чтобы оставаться спокойным, собранным и достойным, а величие огня заключается в том, чтобы воспламениться и оставаться активным [в распространении и сжигании всего, что встречается на его пути]. Поэтому, если человек поработен гневом, то поймите, что в его составе меньше пыли и больше огня. Вражда и ревность являются результатом гнева, и оба они чрезвычайно разрушительны. Они являются причиной распространения разрушения, они являются причиной смятения и смятения, а сердце является их местом и центром. Сердце [в его физической форме] — это кусок плоти, когда он здоров, вся администрация [человеческого] тела функционирует правильно, а когда она неисправна, вся система тела выходит из строя. Из этого следует, что все три вещи разрушительны. Вот почему я счел уместным и целесообразным сообщить путникам и путникам, идущим по духовному пути, о присущей им разрушительности, чтобы они могли продвигаться вперед, защищаясь от них, и если эти плохие черты укоренились в их сердцах, они могли бы искоренить их и лечить их для [долгосрочного] исцеления. Информирование о зле необходимо еще и потому, что тот, кто не осознает его, вовлекается в него. Простого осознания зла также недостаточно до тех пор, пока человек не осознает стратегии предотвращения зла. В следующих главах этой книги [под названием «Вред гнева, ярости, язвительности и ревности»] будет объяснен вред гнева, ярости, язвительности и ревности, а также будут обсуждаться стратегии защиты от них.

Осуждение ярости и гнева

Бог говорит:

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

«Когда неверующие давали место в своих сердцах вражде и гневу, и эта вражда и гнев также [рождались] от невежества, так и Бог ниспослал спокойствие и терпение от Себя на [сердца] Пророка [Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] и верующих [чтобы охладить враждебную ситуацию и предотвратить борьбу невежества и вражды с невежеством и враждебностью, Это только еще больше разжигает конфликты и выходит из-под контроля в ущерб вовлеченным в них людям и странам, поскольку более холодные головы и сердца более способны смягчить враждебность между людьми и странами]». (Коран, глава 48, аят 26)

Абдуллах бин Масуд (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Кого вы все считаете сильным и могущественным». Мы ответили: «Тот, кого нельзя победить в борьбе». Он сказал: «Это не так. Сильным и могущественным является тот, кто держит свое [низшее] «я» (*Нафс*) в контроле [от нападков и причинения вреда] в момент гнева (т.е. сдерживает свой гнев и терпеливо переносит его)». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Муслима»*)

Абдуллах бин Умар (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

من كف غضبه ستر الله عورته

«Того, кто сдерживает свой гнев, Бог скрывает его недостатки [от того, чтобы стать достоянием общественности, причиняя позор и унижение]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дунья*)

Один гностик сказал своему сыну: «О сын! Интеллект (ясное рациональное мышление и здоровое состояние ума) не остается [на месте] во время гнева. Меньше всего гнева приходит к тем, кто наиболее умен. Если гнев ради мира, то это обман и обман, а если ради Последней жизни, то это терпение и мудрость». Также было сказано, что гнев является врагом интеллекта. Умар (да будет доволен им Аллах) говорил в своих проповедях: «Спасения достигнет тот человек из вас, который воздерживается от жадности, желаний низшего «я» и гнева». Один гностик сказал: «Человек, который подчиняется [своей собственной] похоти и гневу, эти две плохие внутренние черты толкают его в Ад».

Реальность гнева: Бог создал животное [и всех живых существ, подобных людям] таким образом, что оно приходит к концу из-за своих внутренних и внешних причин. Бог создал пищу в соответствии с физическим составом животного, а также создал в нем желание питаться им, чтобы оно питалось в соответствии со своими потребностями, тем самым предотвращая свое вымирание. Внешние факторы и причины присутствуют с точки зрения опасностей, таких как меч и другое оружие. Бог создал в человеке силу, которую можно использовать для защиты и защиты от этого вреда. Бог создал силу ярости из огня. Всякий раз, когда кто-то сталкивается с чем-то, что противоречит его желанию или что ему мешают достичь своей цели, этот огонь воспламеняется, и пламя усиливается до такой степени, что кровь в сердце получает энергию и распространяется по всем венам над [сердцем]. Подобно тому, как пламя огня поднимается вверх или кипение горшка поднимается вверх, лицо и глаза человека становятся красными из-за мягкости и ясности кожи, которая выражает покраснение крови, как предмет внутри стакана. Это состояние, когда человек злится на человека более низкого ранга [с точки зрения физической, политической, материальной или социально-экономической мощи] и знает, что способен отомстить. Если же человек злится на кого-то более высокого ранга и не

в состоянии отомстить, то кровь собирается в сердце с внешней кожи, вместо того чтобы распространяться и становится причиной уныния и печали. Именно по этой причине лицо бледнеет в таком состоянии. Если кто-то злится на человека равного ранга, то оба эти состояния внешне проявляются – лицо иногда становится красным, а иногда бледным. Это состояние возмущения.

Видимые признаки гнева: Признаки гнева, которые появляются на внешнем теле, заключаются в том, что цвет [лица] меняется, тело начинает дрожать, и в действиях конечностей не остается порядка и равновесия до такой степени, что изо рта начинает вытекать пена, глаза становятся красными, нос начинает раздуваться и сжиматься, а лицо становится обезображенным. Если разгневанный человек посмотрит на свое лицо в момент гнева, он станет униженным (униженным) в своих собственных глазах и будет настолько стыдиться своего уродства, что весь гнев рассеется. Следует думать, что когда гнев оказывает такое негативное воздействие на тело, что лицо обезображивается, то насколько сильно он может повлиять на внутреннее существо и сколько уродства он причинит ему. Внешнее бытие – это титул и зеркальное отражение внутреннего бытия. Во-первых, внутреннее существо разрушается, затем это ухудшение переходит к внешнему виду. Изменение внешнего вида является плодом и результатом изменения интерьера. Воздействие гнева на язык заключается в том, что человек начинает ругаться и использовать такие грязные слова, что когда чувствительные и порядочные люди услышат их, их затопит стыд. Самому было бы стыдно произносить их, если бы он не находился в состоянии гнева или когда гнев рассеивается, и он помнит свое состояние гнева и произнесения бессмыслицы и вульгарности, не в состоянии правильно произносить слова с вульгарностями, не в состоянии удержать логическую последовательность в предложениях, вместо этого он произнес большинство слов, которые даже ничего не значат.

Степень умеренности в гнев: Также нежелательно не иметь никакого гнева. Тот гнев желателен, который подчинен интеллекту и Божественному пути (*Дину*), так что он приходит, когда есть потребность в самонадеянности [например, в ситуациях, когда видны откровенные злоупотребления, жестокость и угнетение], и не приходит, когда есть потребность в терпении. Держать его в пределах умеренности – это та настойчивость (*истилама*), за которую Бог возлагает ответственность на Своих слуг и которую восхваляет Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) в следующих словах:

خير الامور اوساطها

«Лучше всего то, что находится в пределах умеренности [избегание крайностей и экстремизма во всех вопросах жизни]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Байхаки*)

Тот, кто никогда не гневается даже в тех случаях, когда трусы становятся храбрыми [из-за сознательности к окружающим их обидам], должен исцелить себя. Точно так же тот, чей гнев перешел границы [умеренности, нравственности, этики и хорошего поведения], также нуждается в исцелении до тех пор, пока он не сможет различать чрезмерный и умеренный гнев. Другими словами, гнев нужно лечить как от отсутствия (или недостатка), так и от чрезмерности. Хорошее состояние – это состояние умеренности, которое Коран описывает как «Прямой путь стойкости» (*Сират аль-Мустахим*) (Коран, глава 1, стих 6), даже если этот «Прямой путь настойчивости» тоньше волоса и острее меча [показывая, что путь равновесия и умеренности между всеми крайностями тонок и труден для соблюдения. по мере того как человеческий темперамент отклоняется от срединного пути умеренности к крайним тенденциям и позициям во всех вопросах человеческого существования]. Тот, кто не способен достичь состояния умеренности, должен постараться как можно ближе к нему, а не впасть в отчаяние. Не обязательно, чтобы тот, кто не умеет делать все хорошо, делает все плохо. Некоторые злые вещи легче по сравнению с другими злыми, а некоторые хорошие вещи превосходят другие. Поэтому нужно по возможности быть ближе к добру и предотвращать зло. Успех и способность творить добро (*тауфик*) исходят только от Бога.

Можно ли искоренить или смягчить гнев с помощью духовного устремления?

Если любимую вещь отняли, украли или порчили, то человек обязательно на это злится. Есть три типа вещей, которые человек любит. Первый вид включает в себя вещи, которые необходимы для всего, такие как пища, жилье, одежда, здоровье и т.д. Если кто-то избивает человека, чтобы причинить вред или травму телу, то он должен гневаться на такого человека, потому что защита тела (или внешнего существования) является императивом. Никто не любит, когда разрушают вещи, которые необходимы для его выживания, и человек должен злиться на такие повреждения. Второй тип вещей, которые человек любит, включает в себя вещи, которые не являются существенными для любого человека, такие как слава, власть, богатство, слуги, поездки и т.д. Тем не менее, люди [традиционно] считали их необходимыми из-за их привычек и невежества и любят их до такой степени, что если они теряют кого-либо из них, их сила горя и печали велика, и поэтому они злятся на их потерю и на людей, которые, по их мнению, причинили эту потерю. Третий вид вещей, которые человек любит, включает в себя вещи, которые важны для одних, но не важны для других. Например, книги важны для ученого, поэтому ученый любит книги [за их область знаний], поэтому, если кто-то разрывает их на части, сжигает или тонет, он злится.

Как духовное устремление [к сдерживанию гнева] влияет на эти три вида вещей, которые человек любит? Для первого рода духовная борьба ведется не для того, чтобы искоренить гнев, а для того, чтобы сердце больше не оставалось подчиненным ему, и якобы нужно использовать его только в той мере, в какой это угодно Божественному Закону и Разуму. Это возможно через духовную борьбу (*муджахада*) и попытки проявить терпение и терпение в борьбе с этим в течение некоторого времени, пока терпимость и терпение не станут второй натурой человека. Полное устранение гнева из сердца – это не то, чего требует человеческий темперамент, и это невозможно, однако прекращение его интенсивности и уменьшение его силы возможно так, чтобы не было никакого возмущения во внутреннем существе, и он должен оказывать такое воздействие на внешнюю сторону, чтобы никто не мог определить текущее состояние гнева, глядя на него [из-за внутреннего сдерживания гнева]. Хотя это и трудная духовная борьба, но она не невозможна. Если человек постоянно прилагает усилия, то не будет причин для неудачи [в достижении состояния контроля над гневом]. То же самое относится и к третьему роду вещей, поскольку некоторые вещи являются существенными для некоторых, например, первый вид вещей [которые универсально необходимы для всех людей]. Один и тот же эффект будет наблюдаться на обоих типах вещей в результате духовной борьбы.

Гнев, который человек испытывает по отношению ко второму типу вещей, можно полностью искоренить через духовную борьбу, убрав любовь к этим вещам из своего сердца и убедив себя, что его родина – это могила, а конечная обитель – это Последняя жизнь, а этот мир – всего лишь мост, по которому человек проходит, чтобы достичь обители Последней жизни. Или мир – это просто станция [промежуточной остановки], где человек останавливается на несколько мгновений, чтобы собрать необходимые средства (провизию), чтобы продолжить предстоящее путешествие и добраться до следующей станции, которая является его постоянным пунктом назначения. Кроме этого (т.е. провизии, собранной для предстоящего путешествия), что бы ни было, есть бремя, которое ляжет на человека без пользы ни в могиле, ни в Последней жизни. Человек должен принять равнодушие и отрешенность от мирских благ и удалить свою любовь из своего сердца. Если у человека нет любви к своей собаке, он не будет злиться на то, что кто-то ее ударил. Это показывает, что гнев подчинен любви [и привязанности к чему-либо]. Цель духовной борьбы за такого рода вещи состоит в том, чтобы полностью искоренить гнев. Тем не менее, это очень трудно сделать, вместо этого легче ослабить гнев или не действовать в соответствии с его последствиями. Человек может быть доволен, даже если он этого достигнет. Человек, который находится под властью всемогущества и единства Бога (*таухид*) и думает обо всем как о даре Бога, который находится в пределах Божественной силы и прерогативы, не гневается на творения [поскольку он знает, что Бог является конечным распорядителем всех дел, и ничто не доходит до него, будь то хорошее или плохое. кроме как с позволения Бога], потому что у человека есть вера в то, что творения сами по себе не имеют никаких собственных прерогатив, и все они

порабощены и побеждены Божественной силой и всемогуществом, подобно тому, как перо поработлено рукой писателя [так что не перо, а писатель пишет, а перо делает только то, что хочет писатель]. Из этого следует, что гнев искореняется в результате господства над единством и всемогуществом Бога (*таухид*) и хорошим мнением о Боге (*Хусн ад-Зун*) (вера в то, что Бог будет делать только то, что хорошо для человека, даже если это может казаться не таким) также эффективен в этом отношении, потому что человек понимает, что что бы ни происходило, исходит от Бога, и все, что Бог делает с человеком, является благом, будь то поддержание голода и жажды, ранение или даже потеря жизни из-за кого-то [или чего-то]. После этого убеждения не остается причин для гнева, так же как никто не злится на человека, который вытягивает кровь [по медицинским показаниям, поскольку считается, что это делается с целью сохранения и передачи здоровья].

Вывод из этой дискуссии заключается в том, что есть только один способ защиты от огня гнева, который полностью удаляет мир из сердца (где бы Газали ни использовал слово «мир», он имеет в виду мирские привязанности и запутывания сердца, которые разрушают сердце, которое является сутью человеческого существования. и он не имеет в виду мир как таковой, поскольку Газали неоднократно упоминал, что мир является средством для достижения вечного счастья и бесконечного триумфа). Это возможно только тогда, когда ищущий [на пути истины] (духовный путник) осознает вред мира (т.е. мирские привязанности и запутанность сердца). Объяснение осуждения мирского будет дано там, где этот вред будет разъяснен. Здесь достаточно сообщить, что тот, чье сердце становится лишенным любви к миру, становится защищенным от большинства причин гнева. Причины, которые не могут быть полностью устранены, могут быть ослаблены, а их ослабление также может привести к ослаблению гнева. Мы ищем у Бога красоты способности совершать правильные и последующие успехи (*тауфик*) в этом стремлении [искоренить или ослабить гнев].

Причины гнева

К настоящему времени очень хорошо известно, что способ лечения болезни заключается в искоренении ее материала и причин. Иоанн (Яхья (мир ему и благословение Бога) спросил Иисуса (мир ему и благословение Бога): «Что труднее?» Он ответил: «Ваш гнев». Иоанн спросил: «Почему случается гнев и каковы причины его питания?» Иисус ответил: «Высокомерие, порывистость, стремление к почету и славе. Факторами, увеличивающими интенсивность гнева, являются: высокомерие, насмешки, преувеличения, провокации, прерывание разговора, жесткая настойчивость, жадность к материальным благам и славе и т.д. Все это подпадает под сферу дурных и разрушительных нравов, нравов, темперамента и внутренних склонностей и осуждается в Божественном законе.

Наличие этих причин делает невозможным избавление от гнева. Вот почему необходимо, чтобы если у человека есть одна или несколько причин гнева, то они были устранены и смягчены через их противоположности. Следовательно, высокомерие должно быть устранено через [привитие подлинно внутреннего] смирения, самоправедности и самовозвеличивания («Уджуб») через осуждение своего низшего низменного «я» (*Нафс*), а гордыня должна быть устранена через веру в то, что другой человек [который является объектом чьего-то гнева] также является человеческим существом и, подобно другим слугам, также является слугой Бога - [все] люди [мира] в действительности являются сыновьями и дочерьми одного и того же отца [и мать, т.е. Адам и Ева], которые впоследствии были отделены друг от друга [по географическим, культурным, языковым, расовым, племенным, религиозным и этническим линиям] и между ними возникли стены различий, [которые препятствовали интеграции и гармонии], но все они равны в своей человечности. Гордыня (слово, используемое в данном контексте, означает внутреннее счастье и радость, а не «гордость» как таковую) должна быть связана с внутренними совершенствами [которые являются хорошими, благотворными, конструктивными и позитивными моральными качествами, манерами, темпераментами и внутренними предрасположенностями, которые являются характеристиками внутреннего существа человека и его истинной реальности – сердца и души]. Самомнение, высокомерие и гордыня – это разрушительное зло, которое является корнем и основой плохих внутренних зол, и если вы не лишены их, то абсолютно не лучше других. Гордыня вам не подходит. Чем другие люди, по сравнению с которыми вы гордитесь, уступают вам и в чем? Точно так же, как у вас есть нос, уши и глаза, они обладают одними и теми же органами, они являются потомками одного и того же отца (Адама [мир ему]), потомком которого вы также являетесь [и, следовательно, они ваши братья и сестры]. Юмор можно искоренить, ввязавшись в серьезные вопросы, связанные с практикой веры [которые требуют нравственной чистоты и духовной борьбы для искоренения низких, низменных внутренних качеств, склонностей и склонностей и замены их высокими моральными качествами, манерами, качествами, характерами и темпераментами, которые требуют всей жизни доблестной и упорной борьбы], так что у человека даже не будет времени на то, чтобы предаваться бесполезным начинаниям [таким как насмешки и свысока смотреть на других]. Следует избегать бесполезных усилий, занимаясь приобретением внутренних совершенств (*Фада-иль*), хороших нравов, манер и внутренних предрасположенностей (*Ихлак аль-Хасана*) и религиозных знаний [которые ведут человека к этим благородным целям и приводят к утончению и очищению души, чтобы сначала гармонизировать и очеловечить человека, а затем привести его к вершине человеческих достижений, которая является близостью и Гнозисом (*Ма'рифат*) Божественного] с верой в то, что эти вещи ведут человека к вечному счастью и бесконечному успеху (*Саада*) загробной жизни. Что касается насмешек, то следует помнить, что точно так же, как мне больно быть объектом насмешек со стороны других людей, так и других должно беспокоить то, что я их высмеиваю,

поэтому никого не следует высмеивать. От привычки придирается можно отказаться, не произнося плохого слова со своего языка, иначе человек, к которому обращаются [плохим образом придираясь], также сохраняет язык; Не исключено, что человек, к которому обращаются, в конечном итоге скажет что-то еще более резкое. Искоренение интенсивности жадности возможно через довольство только тем, что нам действительно нужно [в отличие от воспринимаемых потребностей, которые могут быть даже нереалистичными]. Есть достоинство в удовлетворении и в забвении ненужных вещей, в то время как [нахождение] нужде [в ком-то или чем-то] имеет в себе унижение.

Излечиться нелегко ни для одной черты из этих [отрицательных и] предосудительных внутренних черт, склонностей, манер и темпераментов. Вместо этого возникает необходимость переносить трудности и напряженную внутреннюю духовную борьбу. Цель этой внутренней духовной борьбы состоит в том, чтобы прежде всего ознакомиться с вредом всех этих злых внутренних черт, склонностей, манер, темперамента и мерзких привычек, чтобы сердце почувствовало отвращение к ним, а их зло стало кристально ясным. После этого человек должен воздействовать на противоположность этих низменных и злых внутренних черт, склонностей, склонностей, манер и темпераментов и продолжать настойчиво воздействовать на них до тех пор, пока они не станут вашей второй натурой, и пока они не станут привычками и не станут трудными для воздействия. Чтобы избавиться от гнева, необходимо, чтобы «я» (*нафс*) очистился от этого внутреннего зла, поскольку оно является источником и источником [плохих] привычек, порождающих и питающих гнев.

Невежды злятся еще по одной причине. Эти жалкие люди, по своему невежеству и непониманию, думают, что в проявлении гнева есть мужественность (дерзость и отвага) и храбрость, а те люди, которые не сердятся, не заслуживают называться «мужчинами». Такие люди истолковывают гнев как самоуважение, высокое устремление и достоинство и [незаслуженно] дают ему добрые имена до тех пор, пока «я» не склоняется к нему и не начинает считать его хорошим. Называть гнев самоуважением и храбростью – это невежество, напротив, это болезнь сердца и признак недостатка интеллекта. Аргумент в пользу этого заключается в том, что больной человек злится больше, чем здоровый, потому что он слабосердечен. Невоспитанный и невоспитанный человек становится жертвой гнева больше, чем благовоспитанный и праведный человек. Поэтому смиренный человек ради одного куса пищи и скупой ради одного зерна гневается. Способ обращения с этими невеждами заключается в том, что им следует рассказать о традициях терпимости, снисходительности, прощения и великодушия праведников и объяснить, что они привыкли сдерживать свой гнев. Такие традиции также пришли от пророков, святых, гностиков, мудрецов, ученых и хороших вождей, в то время как противоположные традиции пришли от невежд и глупцов.

Лекарство от гнева после подстрекательства

Итог обсуждения до сих пор заключается в том, что причины гнева должны быть отброшены, а его внутренние причины должны быть искоренены, чтобы гнев никогда не возникал неправильным образом. Здесь цель состоит в том, чтобы объяснить, что следует делать, если у человека возникает гнев. Следует ли действовать в соответствии с его последствиями или проявить настойчивость и не допустить того, чтобы «я» (*нафс*) действовало под влиянием гнева? Очевидно, что последнее является выражением интеллекта и великим духовным стремлением, и его кульминацией является знание и действие.

Искоренение гнева с помощью знания: Следующие шесть вопросов являются сутью знания [связанного с искоренением гнева]: **Во-первых**, следует размышлять и размышлять над прошлыми событиями и традициями о превосходстве и превосходстве сдерживания гнева, прощения, терпения и терпимости, и следствием этого будет пробуждение желания [во всех] достичь этих совершенств. Это желание удержит человека от мести и погасит огонь гнева. Малик ибн Аус ибн аль-Хадтан рассказывает, что однажды [халиф] Умар (да будет доволен им Аллах) разгневался на кого-то и приказал вынести ему приговор [из-за совершенного им преступления]. Тот человек сказал: «О вождь верных! Пожалуйста, рассмотрите этот стих [из Корана]:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

«Практикуйте прощение и увещайте [людей] совершать добрые праведные дела и избегать невежд». (Коран, глава 7, аят 199)

Рассказчик этого предания говорит, что Умар (да будет доволен им Аллах) неоднократно читал этот стих и размышлял над его значением. Такова была его рутина. Несмотря на огромное мастерство в понимании значения и понимания Корана, он продолжал размышлять над Кораном. Поэтому этот стих побуждал его к размышлению. Итог был таков, что мужчина получил отсрочку и вышел из нее.

Во-вторых, человек должен заставить свое низшее «я» (*нафс*) бояться Божьего возмездия [за свои собственные проступки по Божественной справедливости] и сказать ему, что Бог имеет гораздо больше власти над одним по сравнению с тем, что человек имеет над другим. Если я попытаюсь выместить свой гнев на другом, то, возможно, я не смогу избежать Божьего гнева [из-за моей собственной несправедливости и излишеств по отношению к другому] в Судный день, когда я буду больше нуждаться в [Божественном] прощении и милости. В некоторых Богооткровенных Писаниях написано, что Бог послал следующее откровение: «О, человек! Когда вы гневаетесь, помните Меня, Я вспомню вас во время Моего недовольства вами [из-за ваших собственных проступков] и не причислю вас к

людям, которые были обречены на гибель [из-за их собственных эксцессов и прегрешений против границ приличия и справедливости]». Передают, что мудрецы (мудрецы) обязательно сопровождали царей сынов Израилевых. Всякий раз, когда царь гневался, его мудрый сподвижник имел обыкновение разворачивать перед ним пергамент с надписью: «Смилуйся над бедными, бойся [своей] смерти [и расплаты перед Богом] и помни о Последней жизни». Кинг читал эти тексты и успокаивался.

В-третьих, нужно внушить себе страх перед последствиями вражды и мести, а также перед страданиями и трудностями вследствие вражды, что тот, на кого я буду гневаться, станет моим противником и попытается причинить мне неприятности. Однако не иметь никакого гнева ради мирских соображений, страданий и трудностей также не лишено опасностей, потому что в нем кроется похоть и желание сохранить мирскую жизнь сердечной. Это, конечно, не действие Последней жизни, а навязывание похоти гневу. Как и гнев, похоть – это тоже зло. Поэтому подавление гнева ради мира (приятной мирской жизни) не принесет ни одного вознаграждения [от Бога]. Если какое-то мирское беспокойство препятствует спокойствию сердца и тела [продолжать свои усилия для духовного развития], то устранение его, безусловно, приведет к Божественному вознаграждению.

В-четвертых, когда человек злится, он должен представить себе уродливость своей внешности [из-за гнева, поскольку это ведущий фактор в том, чтобы выглядеть уродливым]. Точно так же, как лица людей искажаются в момент гнева, мое собственное лицо было бы искажено. Таким образом, отвращение к гневу родится в сердце. Следует также думать, что человек, приходящий в гнев, похож на бешеную собаку и свирепого дикого зверя, в то время как человек, который терпим, снисходителен и не склонен к гневу, похож на пророков, святых и мудрых по своим качествам. В этом случае человек должен предложить этот выбор своему низшему «я» (*Нафсу*), хочет ли оно быть похожим на собак, зверей и злых людей или оно хочет быть похожим на пророков и ученых. Если в «я» (*Нафс*) присутствует хотя бы крупица порядочности и веры, то оно, безусловно, будет склонно следовать за учеными и пророками и никогда не захочет походить на собак [в безумии гнева].

В-пятых, следует задуматься о причине, которая побуждает человека к мести и вызывает затруднение в сдерживании гнева. Очевидно, что для этого определенно должна быть причина, поскольку гнев не приходит просто так. Например, причина может заключаться в том, что сатана подстрекает человека к мести и вселяет в сердце такие мысли, что «если ты сдержишь свой гнев и не отомстишь, люди объявят тебя неспособным и побежденным, будут унижать и оскорблять тебя и будут считать тебя низким». Если причина в этом, то человек должен сказать это своему низшему «я» (*Нафс*): «Вам не нравится унижение и позор мирской жизни, и вы склонны мстить, чтобы избежать этого, но вы не

думаете о том, чтобы столкнуться с великим позором в Судный день, когда человек схватит вас за руку и отнимет у вас месть, и вы не сможете этого сделать что-нибудь. Вы боитесь стать униженными в глазах людей, но не боитесь стать униженными в глазах пророков, святых и ангелов. Гнев должен быть устранен ради Бога, что вам нужно от [ближних] людей, [если это делается не ради них]? В их руках унижение и честь? Даже если кто-то притесняет вас, вы не должны мстить, так как это угнетение будет источником великого унижения для угнетателя в Судный день. Разве вам не угодно встать в Судный день, когда будет провозглашено, что тот, кому причитается воздаяние от Бога, встанет, тогда встанут те люди, которые простили бы угнетателей [и таким образом стали достойны огромного Божественного воздаяния благодаря своему великодушию]?»

В-шестых, человек должен думать: «Мой гнев на самом деле является признаком того, почему определенное событие произошло не в соответствии с моими желаниями и желаниями, и почему это произошло в соответствии с волей и намерением Бога. Как может быть, что моя цель превосходит цель Бога? Только это произойдет по воле Бога. Другого исхода моего гнева и вспыльчивости быть не может, что я понесу за это наказание и подвергнутся Божественному воздаянию».

Искоренение разжигания гнева с помощью действий: Если кто-то разгневался, он должен сказать это языком:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

«Я ищу Божьего прибежища от сатаны, проклятых».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) советовал говорить это так, когда вы гневаетесь. (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* по авторитету Сулеймана ибн Сарда [да будет доволен им Аллах])

Когда [жена Пророка] Аиша (да будет доволен ею Аллах) сердилась, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) хватал ее за нос [в знак любви] и говорил: «О Оваиш! Скажи об этом [в качестве мольбы к Богу]:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَنْهَبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ

О Боже! Господь Мухаммада! Прости мои грехи, устрани гнев в моем сердце и защити меня от испытаний и скорбей, которые приводят к заблуждению». (Эта

традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн ас-Санни фи аль-Йом ва аль-Лейла*)

Рекомендуется совершать эту мольбу (молитву) в момент гнева. Если после этого гнев все еще сохраняется, следует сменить место сбора, сесть в случае стояния, лечь в случае сидения и приблизиться к земле, из которой он был создан, это вселит в себя смирение (*Нафс*). В том, чтобы сесть и лежать, есть смысл (мудрость) в том, чтобы сердце стало спокойным, потому что причиной гнева является жар, а жар вызван движением. Если движение остановится, тепло рассеется, и гнев также прекратится. Если гнев не заканчивается на этой стратегии, следует совершить омовение или принять ванну с холодной водой, потому что огонь гасится водой, как это было передано в пророческой традиции:

ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء
فاذا غضب احدكم فليتوضا

«Гнев исходит от сатаны, а сатана был создан из огня, а огонь гаснет водой. Если кто-то из вас разгневается, то следует совершить омовение (*Вуду*)». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Абу Дауд* на основании авторитета Атийи ас-Саади (да будет доволен им Аллах)

Другой пророческий хадис намекает на совершение простирая [перед Богом] во время гнева, потому что в этом состоянии человек кладет лучшие [телесные] органы (лоб и щеки) на самое скромное из всех мест (т.е. землю). Мудрость простирая в этом случае заключается в том, что смирение и смирение рождаются в сердце и что чувство гордости, высокомерия и превосходства уходит из сердца, которое вызывает гнев.

Превосходство Терпения

Снисходительность, мягкость и кротость (*Hilm*) даже превосходят сдерживание гнева, потому что сдерживание гнева означает принудительную практику терпения. Другими словами, тот, кто сдерживает свой гнев, – это тот, кто разгневался в первую очередь. Это трудный этап и более суровое духовное упражнение, но непрестанные усилия [в сдерживании гнева] устраняют необходимость в принудительной практике терпения, вместо этого человек постепенно привыкнет не сердиться. Даже если приходит гнев, человек не будет испытывать никаких трудностей в том, чтобы избавиться от него. Это внутреннее [естественное] терпение, и это терпение означает, что человек обладает совершенным интеллектом, что интеллект доминирует над ним, и сила гнева также подчинена интеллекту. Из этого следует, что сдерживание гнева является

начальной фазой терпения, а естественное врожденное терпение является его кульминацией. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

أَمَّا الْعِلْمُ بِالتَّعْلَمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحِلْمِ وَمَنْ يَتَخَيَّرُ الْخَيْرَ يُعْطَاهُ وَمَنْ يَتَوَقَّعُ الشَّرَّ يُدْفَعُ

«Знание достигается через обучение, а терпение [достигается], когда становится терпеливым с помощью целенаправленных сознательных усилий [терпимого к неприятным вещам]. Тому, кто желает добра, будет даровано добро [через Божественную щедрость и щедрость], а тому, кто защищает от зла, будет предоставлена защита». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Табарани»* и *«Дарактани»* со слов Абу ад-Дарды (да будет доволен им Аллах)

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт от пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَاطْلُبُوا مَعَ الْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمَ؛ لِيَنْوَالِ مَنْ تَعْلَمُونَ وَلِمَنْ تَتَعْلَمُونَ مِنْهُ؛ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جِبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ؛ فَيَغْلِبَ جَهْلُكُمْ عَلَى عِلْمِكُمْ

«Приобретайте знания и вместе со знанием ищите достойное спокойствие и терпение. Относитесь к своему ученику и учителю мягко и нежно. Не будь среди суровых и горячих ученых, чтобы твое невежество стало господствующим над твоими знаниями». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Ибн ас-Санни фи аль-Риядатуль Мута'аллемин*)

Из этого следует, что высокомерие и чувство превосходства порождают гнев, и именно эти внутренние характеристики останавливают человека от снисходительности и мягкости. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) молился такими словами:

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِيْ بِالْعِلْمِ، وَزَيِّنِّيْ بِالْحِلْمِ، وَاکْرِمْ نِيْ بِالْتَّقْوَى، وَجَمِّلْنِيْ بِالْعَافِيَةِ

«О Боже! Обогасти меня знанием, укрась меня снисходительностью и кротостью, удостаи меня благочестивым трепетом, благоговением и страхом перед Тобой, укрась меня здоровьем и безопасностью».

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт от пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

ابتنغوا الرفعة عند الله، قالوا وما هي يا رسول الله! قال تصل من قطعك،
وتعطي من حرمك، وتحلم عمن جهل عليك

«Ищите величие с Богом». Люди спрашивали: «Что заставляет человека достигать высокого ранга перед Богом?» Он ответил: «Сохраняйте свои отношения [родства] с тем, кто их разрывает, отдавайте тому, кто вас обделяет, и относитесь с снисходительностью и кротостью к тому, кто обращается с вами по невежеству». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Хаким и Байхаки*)

Один человек [во времена Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] молился: «О Боже! У меня нет с собой ничего, что я мог бы дать в качестве милостыни [из-за моей материальной бедности], однако я могу сделать столько, что я прощаю того, кто причинил мне страдания, и это становится благотворительностью в мою пользу». Бог послал это откровение Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), что Он простил его благодаря этой молитве. (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Абу Наим фи ас-Сахаба»* и *«Байхаки фи аш-Шуаб»*)

Однажды Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) спросил сподвижников: «Может ли кто-нибудь из вас не стать таким, как Абу Дамдам?» Сподвижники спрашивали: «Кто такой Абу Дамдам и в чем его особенности, в которых мы не похожи на него?» Он сказал: «Он был человеком из прежних народов, который вставал по утрам и произносил такую молитву: «О Боже! Сегодня я отдаю милосердием свое достоинство и честь тем, кто меня угнетает».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشئ من عمله، تقوى تحجزه
عن معاصي الله عز وجل وحلم يكف به السفية، وخلق يعيش به في الناس

«Три вещи таковы, что если они не существуют в человеке, то не считайте его действия значительными: благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом (*таква*), которые удерживают человека от непослушания Бога, терпение (*хильм*), которое удерживает его от глупости, и добрые внутренние черты характера (*ихлак*), с которыми он проводит свою жизнь среди людей». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Табарани»* со слов Умм Сальмы («Да будет доволен ею Аллах»))

Различные состояния людей с точки зрения гнева: Существуют разные состояния людей с точки зрения гнева. Есть некоторые, которые не способны

подавить свой гнев, но вскоре возвращаются к своему первоначальному состоянию [спокойствия], некоторые не проявляют гнева, но навсегда сохраняют вражду и злобу в своих сердцах. Если поразмыслить, то можно выделить четыре типа людей с точки зрения гнева: во-первых, это трава, которая быстро загорается, но также быстро гаснет; во-вторых, как уголь, который поздно загорается и поздно гаснет; в-третьих, как мокрая древесина, которая поздно загорается и быстро гаснет – это состояние очень хорошее, если оно не от апатии; В-четвертых, как то, что быстро загорается и поздно гаснет – такие люди вполне себе злые. Не злиться вообще – тоже не очень хорошо. Имам Шафаи сказал: «Тот, кто не гневается даже после попыток разозлить человека [вещами, которые должны вызвать гнев], является ослом, а тот, кто не умиротворяется даже после умиротворения, является сатаной». Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передаёт от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал:

الا ان بنى آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطى الغضب سريع الفى و
منهم سريع اغضب سريع الفى فتلك بتلك ومنهم سريع الغضب بطى
الفى الا وان خيرهم البطى الغضب السريع الفى وشرهم السريع الغضب
البطى الفى

«Помните, что потомки Адама (мир ему и благословение Аллаха) (т.е. все человеческие существа) были созданы в разных группах [с точки зрения их внутренних черт характера, темперамента, склонностей и склонностей]. Есть некоторые, которые злятся поздно и вскоре успокаиваются, есть некоторые, которые быстро злятся и вскоре успокаиваются, таким образом одно [плохое качество, например, быстрое гнев] компенсируется другим [хорошее, например, быстрое успокоение]; Есть некоторые, которые быстро злятся и успокаиваются поздно. Помните, что лучший человек среди них — это тот, кто злится поздно, но быстро успокаивается, а худший среди них — тот, кто злится поздно и успокаивается поздно».

Поскольку было доказано, что гнев влияет на человеческое сердце и разум, для властей становится необходимым не наказывать никого в состоянии гнева, потому что человек склонен выходить за рамки необходимости [когда гневается]. Более того, выплескивание своего гнева также является средством удовлетворения и удовольствия низшего «я», потому что человек в состоянии гнева не успокаивается и не умиротворяется до тех пор, пока не нацеливается на кого-то за свой гнев, хотя то, что должно было произойти, это то, что и гнев, и возмездие должны были быть только ради Бога [а не ради личного эго].

Реальность и последствия злобы и превосходство прощения и мягкости

Когда человек гневается и не способен отомстить из-за своей слабости, он вынужден сдерживать это. Тот же гнев трансформируется в злобу и злобу в сердце. Смысл злобы в том, что ненависть и вражда рождаются в сердце человека к кому-то навсегда. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

المؤمن ليس بحقود

«Верующий свободен от злобы и злобы [в сердце, и, следовательно, является чистым сердцем, который не держит обид и зла на кого-либо]».

Гнев приводит к злобе и злобе, которые, в свою очередь, приводят к следующим последствиям и последствиям:

Первый результат – это ревность, и это означает, что злоба порождает в вашем сердце желание, чтобы любое богатство и благословения, которые есть у другого человека, были отняты; если у другого человека есть какое-то благословение, то вы испытываете боль и печаль от этого, а если этот человек попадает в беду, то вы становитесь довольными. Это поступок (отличительная черта) лицемера, и его осуждение будет разъяснено в ближайшее время. **Второй** результат заключается в том, что возникает избыток ревности, что означает, что вы смеетесь над трудностями другого человека и высмеиваете их. **Третий** результат – вы бросаете другого человека и разрываете все отношения, даже если он хочет встретиться с вами и даже приходит к вам с таким намерением. **Четвертый** исход заключается в том, что вы оскорбляете и унижаете человека. **Пятый** результат заключается в том, что вы говорите о человеке вещи, которые даже не позволено говорить [в Божественном законе], например, вы лжете, злословите, раскрываете свои тайны [или личные дела, которые вы хотите скрыть от глаз общественности] и находите недостатки. **Шестой** результат заключается в том, что вы подражаете одному из них с идеей оскорбить и высмеять его. **Седьмой** исход заключается в том, что вы причиняете одно телесное повреждение, другими словами, избиение (насилие) и физическое насилие. **Восьмое** – вы не возвращаете себе права, а если у вас есть кредит, то вы его не возвращаете, не осуществляете права родства и не возвращаете конфискованную вещь. Все эти исходы и последствия запрещены (*Харам*) [в Божественном законе]. Самое меньшее, что вы можете сделать со злым умыслом и злобой, – это защитить себя от этих восьми вышеупомянутых вредов и не становиться ответственным за непослушание Бога [потворствуя любому или всем из этих восьми исходов], вместо этого думайте об этом как о неправильном и считайте это плохим [от всего сердца]. [Если ты считаешь злой

умысел плохим в своем сердце, но все же] Вы не разговариваете с кем-то радостно, как раньше, не заботитесь о его нуждах, не сидите с ним на собрании, не поминайте Божественную память с ним, не помогайте для его блага, не молитесь за него и не восхваляйте его, не ободряйте его на праведные дела, не сочувствуйте и не разделяйте с ним скорби, тогда эта маленькая злоба вызовет снижение вашей степени в вашей *Религии* (пути к Богу) и станет препятствием в достижении великого благословения и Божественного воздаяния, даже если вы не заслуживаете Божественного воздаяния за этот [уровень] злого умысла [когда вы не действуете в соответствии с его восемью результатами]. Поэтому, когда Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) поклялся, что не даст ничего своему родственнику Мисте [которому он раньше помогал материально, потому что он был одним из тех, кто был вовлечен в клевету на его дочь [которая также была любимой женой Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] Аиша (да будет доволен ею Аллах), Но когда ниже был ниспослан аят [Корана] [посредством Божественного откровения Пророку]:

وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ

وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

«И те из вас, кто обладает [духовными] отличиями и превосходством, а также имеет [мирские] средства, не должны клясться, что они не будут давать родственникам, бедным и нуждающимся, а также тем, кто кочует по пути Божьему. Они должны [вместо этого] простить им [их ошибки и проступки] и не обращать внимания [на любой вред, причиненный ими]. Разве вы не любите, чтобы Бог простил вам ваши проступки и недостатки? Воистину, Бог прощающий и милосердный». (Коран, глава 24, аят 22)

Услышав этот стих, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «Без сомнения, мы хотим прощения Бога». После этого он начал относиться к Мисте так же, как он относился к нему раньше [помогая ему материально]. (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслим»* по поручению Аиши [да будет доволен ею Аллах])

Лучше не менять свое отношение [к кому-то] из-за злобы и злобы, вместо этого, если это возможно, следует увеличивать свое прекрасное поведение и отношение [к тому, кто является объектом его злобы] для духовной борьбы против своего низшего «я» (*нафс*) и для победы над сатаной. Такой поступок является рангом святых и гностиков (*Сиддикин*) [который является наивысшим рангом, достижимым человечеством] и среди высших деяний верующих (*Муминин*). Именно потому, что человек, затаивший злобу, может иметь одно из трех состояний: во-первых,

осуществляет права человека, против которого затаил злобу без всякого недостатка или излишеств – это справедливость. Во-вторых, относиться к человеку, на которого ты затаил неприязнь, с прощением, превосходством, сохранением родственных связей - это и есть превосходство. В-третьих, вырвать вещь у человека, против которого ты затаил злобу из жестокости – это и есть угнетение. Это последнее состояние и ранг принадлежат презренным и злым, второе принадлежит святым и гностикам, а первое принадлежит праведникам.

Совершенство прощения и стремление делать все возможное и невозможное в доброте

Прощение означает, что человек отказывается от своих собственных прав, то есть не мстит и не штрафует. Бог говорит:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

«И ваше прощение [и отпущение того, на что вы имеете законное право] ближе к благочестивому благоговению, благоговению и страху Божьему (Таква).» (Коран, глава 2, аят 237)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ثلاث والذى نفسى بيده لو كنت حلفا فالحلفت عليهن؛ ما نقص مال من صدق فتصدقوا ولا عفار جل عن مظلمة يبتغى بها وجه الله الا زاده الله بها عزاً يوم القيامة ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر

«Три вещи таковы, что если бы я был тем, кто клянется за вещи, я бы поклялся в этом: во-первых, имущество не уменьшается от благотворительности, вот почему отдавайте на благотворительность; во-вторых, если кто-то отказывается от своего права ради достижения одобрения Бога, то Бог окажет ему такую честь в Судный день; в-третьих, если кто-то открывает для себя дверь просьбы [других об удовлетворении его потребностей], то Бог открывает для него дверь бедности». (Это предание было передано в сборниках хадисов Тирмизи, Абу Дауд и Сахих Муслим со слов Абу Кабша аль-Ансари [да будет доволен им Аллах])

Об этом рассказывается в другом предании о Пророке Мухаммаде (мир ему и благословение Аллаха):

التواضع لا يزيد العبد الا رفعة فتواضعوا ليرفعكم الله؛ والعفو لا يزيد العبد الا عزاً فاعفوا يعزكم الله؛ والصدق لا تزيد المال الا كثرة فتصدقوا ليرحمكم الله

«Смирение дарует [это мирское и потустороннее] возвышение (более высокий духовный ранг) слуге [Божьему], поэтому прими смирение, Бог дарует тебе возвышение. Прощение воздаст честь слуге, поэтому прости и Бог воздаст тебе честь. Благотворительность умножает имущество (материальные блага), поэтому отдавайте милостыню, Бог помилует вас». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Исфакхани ат-Тархиб ва ат-Тархиб»* и *«Абу Мансур аль-Дайлами»* со слов Анаса [да будет доволен им Аллах])

Укба (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Однажды я пришел к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха). Я не помню, сначала я держал его за руку или он держал меня. Он сказал мне:

يا عقبه! لا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا والآخرة صل من قطعك وتعطى من حرميك وتعفو عمن ظلمك

«О Укба! Не должен ли я рассказать вам о самых выдающихся чертах характера людей этого мира и следующего? Кто не встречается с тобой, ты встречаешься с таким; того, кто лишает тебя, ты отдаешь такому; Того, кто обижает и угнетает тебя, ты прощаешь такого!» (Эта традиция изложена в *сборниках хадисов «Табарани», «Байхаки»* и *«Ибн Абу ад-Дунья»*)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что Иисус (мир ему и благословение Аллаха) просил:

يا رب اى عبادك اعز عليك؛ قال النبی اذا قدر عفا
الاخلاق

«О мой Господь! Кто из ваших слуг дороже для вас?» Бог открыл: «Тот, кто прощает, даже если у него есть способность отомстить». (Это предание было передано в *сборнике хадисов «Хара-ети Мараким аль-Ихлак»* со слов Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Совершенство кротости и милосердия

Мягкость или милосердие – хорошая характеристика, а противоположность ей – агрессия и резкость. Обе [последние] черты рождаются из гнева и дурного темперамента, в то время как мягкость рождается из прекрасных нравов, манер, темперамента, внутреннего расположения и миролюбивого характера. Иногда агрессия рождается из гнева, а иногда из интенсивности и господства жадности. Люди лишаются способности думать и понимать, в момент накала жадности и теряется равновесие темперамента. Тем не менее, мягкость является плодом прекрасных нравов, манер, темперамента и внутреннего расположения (*Хусн уль-Хульк*), и это [благородное внутреннее состояние] достигается, когда силы гнева и похоти удерживаются в пределах умеренности. Вот почему пророческие повествования чрезмерно восхваляют мягкость. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

يا عائشة انه من اعطى حظه من الرفق فقد اعطى حظه من خير الدنيا والآخرة
ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة

«О, Аиша! Тот, кто был дарован кротостью [Божественной щедростью], получил благодать как этой мирской жизни, так и Последней жизни, а тот, кто был лишен кротости, был лишен благодати этой мирской жизни и Последней жизни». (Это предание было передано в сборниках хадисов «Ахмед» и «Аль-Акили *Китаб аль-Дуафа*» со слов Абдуррахмана бин Абу Бакра аль-Малики [да будет доволен им Аллах])

ان الله ليعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق واذا احب الله عبدا اعطاه
الرفق ما من اهل بيت يحرمون الرفق الا حرموا محبة الله تعالى

«Бог дает так много с [человеческим проявлением] мягкости и доброты (*Rifq*), что Он не дает с [человеческим проявлением] невежества и суровости. Когда Бог любит раба (человека), Он дарует такую одну кротость; и домашние люди, лишенные кротости, также лишаются любви Божией». (Это предание было передано в сборнике хадисов «*Табарани Кабир*» со слов Джарира [да будет доволен им Аллах])

ان الله رفيق يحب الرفق ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف

«Бог мягок и добр, Он любит кротость и так много дает на мягкость, что не дает с резкостью». (Это предание было передано в сборнике хадисов «*Сахих Муслим*» со слов Аиши [да будет доволен ею Аллах])

يا عائشة ارفقى فان الله اذا اراد باهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق

«О, Аиша! Будьте кротки, потому что, когда Бог намеревается почтить дом (отдельного человека или семью), Он указывает им путь кротости». (Эта традиция была передана в Хадис коллекция Ахмед по авторитету Аиши [да будет доволен ею Бог])

من يحرم الرفق يحرم الخير كله

«Тот, кто лишен кротости, лишен всего доброго». (Эта традиция была передана в Сборник хадисов Муслим на основании Джарира [да будет доволен им Аллах])

ایما والی ولی فرفق ولا رفق الله تعالى به يوم القيمة

«Тот, кто стал политическим авторитетом и относился к широкой публике с добротой, Бог будет относиться к нему с добротой в Судный день». (Эта традиция была передана в Сборник хадисов «Сахих Муслима» на основании Аиши [да будет доволен ею Аллах])

الرفق بمن والخرق شؤ

«Мягкость – это огромное благословение, а суровость – плохая примета [которая приводит только к злым последствиям]». (Эта традиция была передана в Сборник хадисов «Табарани Аусат» со слов Абдуллы бин Масуда (да будет доволен им Аллах))

Осуждение ревности, ее реальность и средства ее лечения

Ревность является результатом злобы и вражды и принадлежит к тому же семейству внутренних зол (отрицательных черт, склонностей и склонностей). Вместо этого можно сказать, что ревность является ветвью злобы, которая сама является компонентом (результатом) гнева. Существует так много ветвей, исходящих от ревности, что их невозможно сосчитать. Существует много [пророческих] традиций в осуждении ревности. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب

«Ревность пожирает добрые дела, как огонь пожирает дрова (т.е. ничего не остается от добрых праведных дел, таких как поклонение Богу, благотворительность, служение людям и т.д., затаив ревность к кому-либо)». (Это

предание было передано в *сборниках* хадисов Абу Дауд со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) и *Ибн Маджа* (да будет доволен им Аллах)

В одном пророческом повествовании ревность, ее последствия и причины были запрещены. В нем говорится:

**لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله
أخوانا**

«Не имейте взаимной ревности, не прекращайте встречаться друг с другом [разрывая родственные или дружеские отношения из-за мелочей или недоразумений], не имейте взаимной вражды, не отворачивайтесь друг от друга [из-за обид], и о рабы Божии! Станьте друг другу братьями [и сестрами]!» (Эта традиция была передана в *сборниках* хадисов «*Сахих Бухари*» и «*Сахих Муслима*»)

**ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطيرة والحسد؛ وسأحدثكم بالمخرج من
ذلك إذا ظننت فلا تحقق وإذا نظرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ**

«Есть три вещи, от которых никто не лишен: догадки, плохие мысли о других и ревность. Я расскажу вам о методе избавления от них. Когда догадка приходит в твое сердце, тогда не считай ее правильной, когда плохие мысли приходят в твое сердце, тогда занимайся своей работой [не обращая на нее внимания], когда рождается ревность, тогда не желай ее (т.е. плода ревнивых мыслей)». (Это предание было передано в *сборнике* хадисов *Ибн Абу ад-Дунья* со слов Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) далее сказал:

**انه سيصيب امتي داء الا م قالوا وما داء الامم قال الاشر والبطر والتكاثر والتنا
فس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغيح ثم الهرج**

«Мой народ (Умма) скоро заразится болезнью других народов». Сподвижники спрашивали: «Что такое болезнь народов?» Он ответил: «Высокомерие, выражение богатства, взаимное соперничество в [получении] мирских средств (богатства), взаимная вражда, взаимная ревность, [все это] до такой степени, что [сначала] произойдет восстание, а затем распространится беспорядки». (Это предание было передано в *сборниках* хадисов «*Ибн Абу ад-Дунья*» и «*Табарани*» со слов Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قيل يا رسول الله! من هم؟ قال: الامراء بالجور، والعرب بالعصبية والهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة واهل الرسنق بالجهال والقوال العلماء بالحسد

«Шесть типов людей войдут в ад за год до расплаты [и ответственности Судного дня]». Его спросили: «О Посланник Бога! Кто эти люди?» Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Политически могущественные из-за угнетения, арабы из-за националистических предрассудков и расизма ('Асбия) (хотя арабы были приведены в качестве примера в этом Божественном повелении, переданном человечеству Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха)), смысл этой традиции распространяется на всех, т.е. расизм любого рода, практикуемый любой расовой, этнической и национальной группой людей, приводит их к Божественной милости, воплощенной в аду), фермеры из-за высокомерия, бизнесмены из-за нечестности, сельские жители из-за невежества, религиозные деятели из-за зависти». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Абу Мансур аль-Дайлами»* со слов Абдуллы бин Умара («Да будет доволен им Аллах»))

Рассказывают, что когда пророк Моисей (мир ему и благословение Аллаха) отправился на гору Синай, чтобы поговорить с Богом, он увидел человека в тени Божественного престола. Он завидовал этому человеку и умолял Бога назвать ему его имя. Аллах сказал: «Что бы вы сделали с его именем, вместо этого Мы расскажем вам о его деяниях. Он ни к кому не ревновал, не ослушался своих родителей и не вел никаких небылиц (передавал другим то, о чем они не хотят, чтобы о них говорили или знали, хорошие или плохие, передаваемые либо непреднамеренно, либо намеренно со злым умыслом)». Пророк Захария (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что Бог сказал: «Завистливый человек является врагом Моих благословений, гневается на Мое решение и недоволен тем, как Я раздаю [Божественные щедроты из Божественной мудрости всему человечеству как Господу, Вседержителю и Хранителю всех творений; недовольство и гнев по поводу Божьего распределения – вот что на самом деле влечет за собой зависть к ближним]».

Следует знать, что ревность практикуется по отношению к [Божественным] благословениям и Божественному дару. Когда Бог вознаграждает раба, то другой человек имеет два состояния по этому поводу. Во-первых, человек не любит это благословение и желает его падения. Это состояние ревности. Исходя из этого, определение ревности заключается в том, что она не любит благословение [на другого человека, который наделен им] и желает его падения. Во-вторых, человек не желает его падения и не возражает против его продолжения [в другом человеке, который наделен им], но хочет достичь этого и для себя. Это называется «*гибта*», или желание благословения для себя, которое есть у другого

человека, без желания его упадка или удаления у другого человека. Это действительно допустимо в Божественном законе]. Ревность запрещена при любых обстоятельствах, за исключением случаев, когда она даруется злому человеку, который использует его для того, чтобы сеять анархию и беспорядки, сеять раздор между людьми и причинять им вред. Выражать неприязнь к такому благословию и желать его ниспечения правильно, потому что в этом случае ваша неприязнь и желание его упадка не потому, что это благословение, а потому, что оно было использовано как средство для [сеяния] анархии и беспорядков. Если нет страха перед анархией и беспорядками, то человек не будет огорчаться ими и не будет желать, чтобы их забрали. Считать благословение [другому человеку] плохим означает, что человек считает плохим решение Бога о том, что Он в чем-то предпочел одних из Своих слуг другим. Такова реальность, что она не может быть использована в качестве основания для оправдания отвращения и неприязни, и Божественный закон не допускает, чтобы кто-либо вмешивался в Божественные заповеди и судил о них по критерию своих собственных желаний. Что может быть большим грехом, чем грех неспособности видеть другого верующего в комфорт, чье богатство подобно белью на глазу, даже если оно не причиняет вам вреда. Коран решительно осуждает ревность:

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا

«Если вы находитесь в хорошем состоянии, это становится причиной горя для них, а если вы находитесь в состоянии страдания, это радует их». (Коран, глава 3, аят 120)

Если у мусульманина есть определенное благословение, которое обязательно нужно получить по Божественному закону, например, вера в Бога (*иман*), молитвы (*салам*), обязательная милостыня (*закят*) и т.д., то он обязан желать достижения этих благословений. Не желать их означает, что человек соглашается с грехом [не совершать эти обязательные действия поклонения Богу], которые запрещены (*харам*). Если эти благословения относятся к совершенствам (*фада-иль*), таким как трата богатства на добрые дела, чрезмерная благотворительность и т.д., то соревнование в них и желание их в высшей степени похвальны. Если есть благословение, которым [просто] дозволено извлекать пользу, то соперничество в этом и желание этого также допустимы. Оправдание допустимости состоит в том, что человек желает равенства и участия в этом благословении, не считая благословение плохим. Следовательно, здесь есть две вещи: во-первых, уважение к человеку, который имеет это благословение [и нежелание его падения]; Во-вторых, человек, желающий того же, остался позади в этом. Однако стремление к равенству и соперничеству с другими в [только] дозволенных вещах приводит к уменьшению своих совершенств, потому что [хотя это дозволено] эти вещи противоречат доверию к Богу (*таваккул*) и принятию Божественного постановления (*Рада*) [которые являются возвышенными духовными состояниями]

и являются препятствием на пути к высшим духовным ступеням, хотя и не являются непослушанием Бога.

Степени ревности: Существуют степени ревности [с точки зрения их тяжести и обиды]. Первая степень заключается в том, что человек желает нисхождения благословения от другого человека, даже если он не достигает этого благословения [для себя]. Только самые злые люди вовлечены в этот уровень ревности. Вторая степень ревности заключается в том, что человек желает ниспадения благословения от другого человека, чтобы получить это благословение для себя, например, красивую супругу, великолепный дом, большую славу и общественное положение. Третья степень заключается в том, что человек не желает какого-то определенного благословения, но хочет получить благословение, подобное тому, которое есть у другого человека. Поэтому, когда человеку не удастся этого достичь, он начинает желать этого падения от другого человека, чтобы оба стали равными. Четвертая степень заключается в том, что человек желает благословения, которое есть у другого человека, но в случае неудачи в его достижении не желает его падения от другого человека. Эта последняя степень простительна, если благословение относится к мирским делам, и похвальна, если оно относится к духовным делам. Третья степень имеет в себе как грани добра, так и зла. Вторая степень светлее третьей. Первая степень предосудительна при любых обстоятельствах. Не желать нисхождения благословения от другого – это хорошо, но нехорошо то, что кто-то хочет владеть благословением, которое есть у другого.

Причины ревности

Хотя причин для ревности много, но в целом их можно рассматривать как зависящие от семи причин: во-первых, вражда; во-вторых, стремление к почестям; в-третьих, высокомерие; в-четвертых, внезапность; в-пятых, страх потерять свои цели; шестое – любовь к власти (контролю) и славе; В-седьмых, внутреннее зло и скупость души. Иногда человек не хочет видеть благословение на другого, потому что другой человек является его врагом, и никому не нравится видеть врага в комфорте. Иногда самовозвеличивание и самолюбование людьми, наделенными благословениями из-за своей гордыни и высокомерия, становится невыносимым для того, кто не хочет, чтобы другой имел какое-либо отличие от одного, поэтому он начинает завидовать, чтобы отнять благословение у другого человека, чтобы они оба стали равными. Иногда сердце ревнивого человека имеет высокомерие по отношению к другому, но человек не может выразить это из-за какого-то отличия (благословения), которым обладает другой человек. Иногда благословение настолько велико, а ранг настолько высок [для другого человека], что обладание этим благословением и званием становится причиной для

удивления. Иногда возникает страх, что другой человек станет препятствием на пути к достижению ваших целей из-за благословений, которые есть у другого человека. Иногда человек завидует другим из-за того, что ему не удастся достичь контроля и власти. Иногда ни одной из этих причин нет, но человек ревнует окружающих из-за собственной внутренней злости и скупости души. Теперь послушайте подробности каждой из этих причин [ревности]:

Первая причина – вражда и злоба: Эта причина ревности более сурова, чем другие причины. Каждый, кому причиняют страдания или чинят препятствия на пути к его целям, становится противником человека, причиняющего страдания или создающего препятствия, считает такого человека плохим, а злоба и гнев побуждают его к мести. Если человек не способен отомстить, он хочет, чтобы другие отомстили [человеку, причиняющему ему страдания или создающему препятствия на его пути]. Это происходит до такой степени, что если враг охвачен тревогами и неприятностями, то человек толкует это как символ своего высокого положения и близости к Богу, а если враг достигает благословения или какого-либо [высокого] социального положения против его воли, то он толкует это как неприемлемое в Божественном дворе, что стало причиной его неудачи и победы врага. В результате ревность и вражда неотъемлемо связаны друг с другом и идут рука об руку. Богобоязненность и осторожность требуют, чтобы человек не позволял такой ревности занимать место в сердце и [всегда] считал ее плохой. Ревность – это смертельная [внутренняя] болезнь [души]. Бог сказал:

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا

«Если вы в хорошем состоянии, это повод для горя для них; и если с вами случается бедствие, они будут довольны этим». (Коран, глава 3, аят 120)

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

«Они желают вам зла; Вражда очевидна из их уст [в том, что они говорят], и то, что они [скрывают] в своих сердцах, гораздо больше [этого]». (Коран, глава 3, аят 118)

Вражда, порожденная из ревности [на уровне наций или групп людей, обладающих отличием и властью], обычно заканчивается кровопролитием, войнами и убийствами. Вся его жизнь тратится на то, чтобы замышлять нисхождение благословений от человека, который является объектом ревности, поскольку он предается таким злым вещам, как рассказывание сказок, оскорбления, злословие и т.д.

Вторая причина – стремление к почету или престижу: Иногда зависть вызвана неприятием чести или отличия [из-за какого-то отличительного качества, способности или навыка] кого-то, кто [воспринимается] как равный себе. Другими словами, завистливый человек не хочет, чтобы другой человек проявлял различие по отношению к нему после достижения какого-либо благословения. Например, если кто-то, равный тебе [по социальному положению], получает высокий ранг, богатство или знания, зависть боится, что такой человек может начать проявлять гордость и высокомерие по отношению к нему, даже если он не хочет быть высокомерным, он также не хочет, чтобы другой человек был высокомерным по отношению к нему. Человек соглашается с равенством другого человека, но не соглашается со своим превосходством.

Третья причина – высокомерие: Иногда причина ревности заключается в том, что ревнивый человек считает других униженными, низкими и низшими и желает, чтобы такой человек оставался под его контролем, служа ему, и был активно готов выполнять его приказы. Если по стечению обстоятельств другой человек находит благословение, завистливый начинает бояться, что другой человек может измениться из-за благословения, начать осуждать его, отказываться подчиняться его приказам, заявлять о своем равенстве с одним или заявлять о своем превосходстве над одним, думая: «Сейчас я высокомерен по отношению к другому, но другой может стать высокомерным по отношению ко мне». Этот страх заставляет человека ревновать. Именно по этим причинам неверующие [Мекки] завидовали пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), т.е. стремились к почестям и высокомерию. Они говорили, что как этот мальчик-сирота мог стать нашим лидером и как это возможно, чтобы они подчинялись ему [в его духовной власти как Посланника Бога всему человечеству, которое изначально имело очень скромное происхождение в сиротстве и бедности]. Коран отразил их мысли в следующих словах:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرَبَاتِ عَظِيمٍ

«Почему этот Коран не был ниспослан (ниспослан Богом) на какого-нибудь великого человека из этих двух городов?» (Коран, глава 43, аят 31)

Другими словами: «Если бы вы были выдающимся человеком, то мы не возражали бы против того, чтобы последовать за вами». Точно так же [племя]

курайшитов [которое фактически управляло Аравией] говорило это с большим презрением:

أَهْتُولَاءَ مَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

«Разве это те [смиренные, низкие, бедные] люди (т.е. ранние мусульмане, борющиеся за свое выживание в языческой Мекке), которым Бог даровал Свои благословения и которые превзошли всех остальных?» Разве Бог не знает, кто Его благодарные рабы? (Т.е. это Божье решение, кому Он избирает даровать Свои духовные благословения, и Божьи благословения не могут быть оценены в материальном смысле по изобилию богатства и власти. Напротив, Бог знает, кто такие Его благодарные слуги, и именно их Бог избрал для Своих духовных благословений Божественной близости, близости, поклонения, руководства к истине и внутреннего духовного озарения, независимо от их очевидно низкого социального положения, отсутствия какой-либо политической власти и материальной бедности». (Коран, глава 6, стих 53)

Четвертая причина – удивление: Удивление при виде человека, занимающего высокое [социальное и/или духовное] положение и статус или находящегося в хорошем состоянии, также может стать причиной зависти. В Коране говорится:

وَلَيْنَ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ

«Если вы начнете следовать [учению] такого человека, как вы, то, без сомнения, окажетесь в убытке». (Коран, глава 23, аят 34)

Пятая причина – страх потерять свои цели: это характерно только для тех, кто стремится к одной цели. Следовательно, человек завидует другому при каждом благословении, которое может помочь в достижении его целей. [Пример] Этот тип ревности включает в себя ревность двух братьев (или братьев и сестер) друг к другу, чтобы завоевать сердца своих родителей, потому что получение собственности и чести зависит от одобрения родителей, и каждый хочет завоевать их одобрение, чтобы стать единственным владельцем этой собственности. То же самое относится и к двум ученикам одного и того же учителя, поскольку каждый из двух учеников прилагает усилия для достижения максимальной пользы [в форме знаний и образования] путем максимального служения учителю. Взаимная ненависть и вражда между соратниками и соратниками короля (или политической власти) возникают потому, что каждый хочет достичь близости к королю, средства

достижения славы и богатства. Проповедники одного и того же города завидуют друг другу, потому что каждый из них хочет быть популярным в одиночку, чтобы накопить максимальное количество богатства.

Шестая причина – желание славы и власти: Иногда ревность возникает из-за стремления к славе и власти. Например, если кто-то не имеет себе равных в каком-либо искусстве или навыке и желает, чтобы никто другой не достиг такого же мастерства, чтобы он оставался популярным, люди хвалят его и вынуждены льстить ему, считать его или ее единственным в своем роде в мире и присваивать ему большие титулы. У такого человека нет никакой материальной цели, кроме как заслужить похвалу и популярность среди людей. Другими словами, человек не хочет накапливать богатство или достигать какой-либо другой цели с помощью своего искусства, навыков или опыта. Таким образом, такой человек по своей природе любит подхалимство и хочет, чтобы люди оставались зависимыми от него в этом навыке. Если другой человек развивает некоторый опыт в том же навыке, он начинает завидовать и находит славу и равенство другого человека [в том же навыке] болезненными, и желает, чтобы другой человек умер, и желает падения благословения, которое получил кто-то другой, и положит конец своей уникальности в этом. Например, храбрость, знания, поклонение, умение, красота, богатство и т.д., если они принадлежат человеку, являются причиной гордыни, а если человек является их единственным владельцем, то его гордыня не знает границ. Причина ревности [в данном случае] не включает в себя стремление к чести, высокомерие или страх потерять свою цель, вместо этого это просто желание, чтобы уникальность, которую человек имеет в искусстве или навыке, осталась с ним [без того, чтобы кто-то другой получил от этого долю].

Седьмая причина – внутреннее зло или испорченность «я»: испорченность низшего «я» и скупость сердца по отношению к праведным делам являются большими причинами для ревности. Вы легко найдете людей, которые не стремятся к власти, не имеют высокомерия, не стремятся к богатству, не боятся потерять свои цели. Несмотря на это, если им упоминают о состоянии другого человека или они узнают, что другой человек наслаждается каким-то благословением, дарованным Богом, на их сердцах будут катиться змеи (т.е. они будут абсолютно ненавидеть это). Когда им говорят, что такой-то человек в настоящее время охвачен заботами и не достиг своих целей или сталкивается с экономическими трудностями, то, услышав это, такие люди внутренней испорченности будут довольны до глубины души. Такие люди желают, чтобы никто не преуспел, и они так смущены и обеспокоены, видя, как награды от Бога

сыплются на других, как будто другие получили эти награды после того, как вырвали их из своей сокровищницы. Говорят, что «Бахиль» (скупец) – это человек, который скуп на собственное имущество, а «Шахих» (тот, у кого сжатое сердце) – это человек, который скуп на чужое имущество (т.е. такой человек не желает добра другим, даже если это ничего не стоит ему из своего кармана). Такие люди как бы скупы на благословения Божии и завидуют тем людям, у которых нет к ним ни вражды, ни общения. Мнимая причина этого – не что иное, как испорченность [низшего] «я» (*Нафс*). Это реакция внутренней испорченности, которая стала второй натурой человека. Излечить ее очень трудно, потому что все другие причины ревности временны, за исключением этой причины, которую нельзя искоренить, так как она является врожденной греховностью. Его нет по какой-то временной причине, поэтому его искоренить сложно.

Вот некоторые причины, порождающие ревность. Иногда все эти причины обнаруживаются одновременно в одном человеке, и в этом случае ревность велика и раздувается с такой силой, что, несмотря на усилия и желания, не может быть скрыта в сердце, вместо этого человек прибегает к открытой вражде. Часто это состояние тех, кто внутренне ревнует.

При размышлении становится очевидным, что все эти причины ревности обусловлены любовью к миру (мирским или материальным взглядом на жизнь), потому что мир – это единственное, чего не хватает [независимо от того, сколько человек имеет от него] для людей, которые в него влюблены – независимо от того, насколько обильным он становится, они жалуются на его нехватку. В противоположность этому, в Последней жизни нет недостатка, в том, что связано с Последней жизнью, есть большая способность и обширность. Подобие Загробной жизни подобно подобию знания, так как круг его широк и безграничен. Если миллионы людей приобретают знания о чем-то определенном, то это нисколько не уменьшается, так как каждый человек в полной мере извлекает из этого выгоду и получает от этого удовольствие в полной мере. Поэтому тот, кто достигает Гнозиса Бога (*Марифа* или Божественное знание и близость) и знание Божественных атрибутов, ангелов, пророков, владычеств небес и земли, не завидует никому другому в этом знании и Гнозисе – если другой приобретает то же самое, то не происходит уменьшения [в собственном знании и Гнозисе] – независимо от того, сколько людей становятся гностиками. Напротив, состояние истинных гностиков таково, что они испытывают все большее духовное счастье с увеличением числа гностиков. Следовательно, никогда не бывает никакой ревности между истинными учеными Божественного пути (*Дин*), потому что их

целью является Гнозис Бога [и Божественное знание, близость и интимность, которые приходят вместе с ним, что, в свою очередь, увеличивают их духовные степени], который представляет собой бездонный океан без берегов и в нем нет недостатка - каждый ныряльщик может извлечь жемчуг со его дна в соответствии со своими собственными устремлениями. Они хотят достичь близости Бога со своим Гнозисом, и в этом тоже нет недостатка, поскольку это не так, что некоторые люди получают ее, а остальные остаются лишенными ее. Самое приятное благословение близ Бога – это благословение Божественного видения [ибо никакое другое наслаждение этим миром или следующим не сравнится с этим] – для этого не будет никаких препятствий или сопротивления – напротив, все люди [достигшие его] будут одинаково наслаждаться Божественным видением, напротив, наслаждение Божественным видением многократно возрастет из-за обилия людей [Божественного зрения].

Однако, если цель [религиозных] ученых состоит в том, чтобы достичь богатства и славы с помощью знаний, то они обязательно будут питать зависть друг к другу. Это связано с тем, что богатство – это материальная и физическая вещь – если оно попадет в одни руки, чужая рука будет лишена его. Слава означает стать владельцем сердец – когда сердце человека наполнено уважением и преданностью к одному ученому, оно обязательно отвернется от уважения и преданности другому ученому – даже если у него все еще есть преданность [к другому ученому], это будет не так уж и много. Это непременно станет поводом для ревности. Разница между знанием и богатством заключается в том, что до тех пор, пока богатство не уйдет из одних рук, оно не попадет в другие руки, в то время как знание остается прочно укоренившимся в сердце ученого и не уменьшается благодаря образованию и преподаванию. Вместо этого он проникает в сердца учеников, не ослабевая. Поскольку богатство и собственность являются физическими вещами, они заканчиваются в определенный момент. Если человек станет владельцем всей земли, то после этого не останется ничего, чем он мог бы владеть. В противоположность этому, нет предела и конечной точки познания, и невозможно связать и ограничить его.

Итогом этой беседы является то, что тот, кто приучает себя к размышлению и созерцанию в Божественное величие, великолепие, величие и господство и во владычестве небес и земли, это созерцание становится настолько приятным и восхитительным, что никакое другое удовольствие [этой мирской жизни] не может сравниться с этим. Поэтому человек не испытывает никакой ревности к кому-либо, даже если другой человек находится на той же ступени Божественного

Гнозиса, что и он. Что может уменьшить от собственного удовольствия от этого? Ровным счетом ничего! У человека будет еще большая привязанность к этому [размышлению и созерцанию, которые, в свою очередь, ведут к Божьему Гнозису, близости и близости]. Удовольствие, которое испытывают те, кто созерцает чудеса и великолепие Божьего владычества, больше, чем удовольствие тех, кто видит сады рая, его плоды и цветы внешними глазами. Рай для гностиков – это Гнозис Бога. Этот райский уголок никогда не вымирает. Гностик вечно срывает вкусные плоды с его пышных зеленых деревьев и питает свою душу этой облагороженной сочной пищей. Это те плоды, которые описываются Божественными словами как:

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

«[Такие плоды, которые даруются от Божественной щедрости и щедрости] никогда не прекратятся, и никто никоим образом не будет удерживаться от них». (Коран, глава 56, стих 33)

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

«Его плоды будут низко висящими [готовыми к сбору с идеальной легкостью для максимального удовлетворения]». (Коран, глава 69, стих 23)

Если гностик закрывает свои внешние глаза, он все еще способен наблюдать рай душой и обходит его сады. Если предположить большое число гностиков, то о взаимной ревности между ними не может быть и речи. Таково их положение в мире. Из этого можно сделать вывод, что произойдет, когда завеса будет поднята в Последней жизни и человек удостоится чести стать свидетелем Возлюбленного. Из этого известно, что в раю не будет зла под названием «ревность». Из этого также известно, что те, кто собираются стать обитателями рая, не питают зависти даже здесь [в своем земном существовании], потому что в раю нет ни недостатка, ни тесноты, и нет никаких препятствий. Рай будет средством для достижения Гнозиса Бога, и никто не сможет стать препятствием для другого на пути Божественного Гнозиса. Следовательно, людям Рая нет нужды испытывать ревность – им нет нужды делать это ни в этом мире, ни в следующем, – поскольку именно такая предосудительная черта заставляет человеческое существо падать с высшего из высоких ("Aala 'Illiyeen) на низшее из низких (Asfal us-Safileen) [в духовных степенях с последствиями и отголосками в мирской жизни].

Из этих подробностей также следует, что ревность относится к тем целям, которые ограничены – если один достигает их, другой лишается их. Вот почему вы видите, что люди не завидуют друг другу, наслаждаясь украшением неба, вместо этого они завидуют друг другу, прогуливаясь по садам, хотя сады – это малая часть этой огромной обширной земли, а земля со всей своей широтой очень ничтожна и низка по сравнению с небом. Поскольку небо настолько шире, что если все люди в мире начнут смотреть на него одновременно, то этого будет достаточно для всех, и каждый человек сможет наслаждаться им в соответствии со своей наблюдательностью.

Если у вас есть истинная внутренняя пронизательность (*Басира*) и вы добры и благожелательны по отношению к себе (*Нафс*), тогда вы должны искать благословение, которое не имеет усилий, и удовольствие, которое не угасает, и такое удовольствие принадлежит благословениям (Гнозис) Бытия или Сущности Бога (*Дхам*), [Божественным] качествам (*Сифаат*) и [Божественным] действиям (*Аф'аал*). Если ты не желаешь Гнозиса Бога и не хочешь вкусить его, или твое желание слабое, тогда ты освобождаешься от этого, потому что непроницательный ребенок не имеет желания господства и [политической] власти — их понимают и ценят только взрослые люди. Подобным образом, [безмерное духовное] наслаждение Гнозиса Бога постигают только те, для кого ниже ниспослан стих [Корана]:

رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

«Это люди [твердой решимости и решимости], которые не отговариваются от Божественного поминовения из-за покупки или продажи (т.е. всех форм поддержания или заработка средств к существованию или средств к существованию и выживания в мирской жизни)». (Коран, глава 24, аят 37)

Стадия интенсивного желания (*Шаук*) наступает после того, как вы почувствуете его вкус. Тот, кто даже не вкусил [Гнозис Бога], даже не будет искателем его и не сможет даже постичь его. Такой человек в конечном итоге упадет в бездну [безмерных лишений и потерь из-за возвращения с пустыми руками к своему истинному истоку и родине, не использовав драгоценную возможность мирской жизни достичь своей истинной цели и, как следствие, вечного счастья и вечного успеха] вместе с другими обездоленными душами.

Лекарство для излечения ревности

Ревность относится к числу величайших болезней сердца, и излечение болезней сердца возможно только с помощью знания и действия. Полезное знание об этой болезни ревности для вас заключается в том, чтобы знать, что ревность вредна как в этом мире, так и в следующем, но этот вред будет нанесен только тому, кто питает ревность, и ничего плохого не случится с человеком [или коллективной группой людей], к которому вы завидуете. Ни его мир, ни религия не будут разрушены, вместо этого такой человек выиграет от вашей зависти. Если вы знаете это пронизательно, вы не будете ни врагом самому себе (*Нафс*), ни другом его истинного врага, и вы, безусловно, избежите [попадания в ловушку] зависти.

Вред ревности на пути к Богу: Вред ревности на пути к Богу заключается в том, что человек достигает недовольства Бога, выражая неприязнь к тому, как Бог распределяет Свои щедроты среди Своих слуг, и вы поднимаете пальцем (объектом) на Божью справедливость, которую Он установил в Своем владычестве с помощью Своей сокрытой (тайной) мудрости [к которой обычные люди не посвящены]. Это тяжкое преступление [возражать против Божественного распределения и завидовать людям за то, что они имеют]; не может быть большего преступления, чем это, в пределах единства Бога (*таухид*) и веры в Божественные вечные истины (*иман*). Кроме того, ты желал зла верующему, в то время как должен был желать добра. Вы приняли отдаление от группы пророков, друзей и приближенных Бога (*Аулия*) – эти люди являются друзьями и искренними по отношению к слугам Бога (человечеству). Ревность – это зло сердца, поскольку оно пожирает праведность, а праведные поступают, как огонь, пожирая дрова, и доводят их до угасания, как ночь пожирает день.

Вред ревности для мирской жизни: Вред ревности в этом мире заключается в том, что вы постоянно страдаете от боли всякий раз, когда благословение нисходит на человека, к которому вы ревнуете. Змея перекачивается по вашему сердцу (аллегория ненависти), когда человек, который является объектом ревности, чувствует себя комфортно, в то время как ваша кровь закипает, и вы начинаете разрабатывать стратегию нисхождения этих благословений. Когда вы чувствуете себя беспомощным, чтобы что-то с этим поделать, вы становитесь воплощением печали, раскаяния, сожаления и стыда – таким образом, вы только накапливаете заботы и трудности для себя, в то время как с человеком, который

является объектом вашей ревности, не происходит ничего плохого. Предположим, у вас нет уверенности в воскресении после смерти, ответственности в Судный день, награде и наказании [после Божественной ответственности], но даже в этом случае [ваш личный здравый смысл и] интеллект требуют, чтобы вы воздерживались от ревности, потому что вы не достигаете через нее ничего, кроме сердечной печали и боли. Если у вас есть уверенность в том, что вас ожидает суровое наказание в Последней жизни, то вы должны сделать все возможное, чтобы воздержаться от него. Кажется несколько странным для человека с умом, что он покупает недовольство Бога без какой-либо материальной выгоды. Какая может быть польза от ревности? Только обратное происходит в виде порчи, потери и накопления непрерывных наказаний и боли для сердца – путь к Богу (*Дин*) и мирская жизнь (*Дуня*) разрушаются, и человек остается с пустыми руками. Взгляните на того, к кому вы завидуете, и посмотрите на его состояние! Причиняет ли ваша ревность какой-либо вред такому человеку? Если вы задумаетесь, то получите отрицательный ответ. Ни мирская жизнь человека (*Дуня*) не будут повреждены, ни путь к Богу (*Дин*), потому что благословения, которыми он обладает, не ослабнут из-за вашей зависти, вместо этого они останутся до тех пор, пока Бог не предназначил им время. Бог говорит:

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

«Все распределено и определено Богом с определенной мерой». (Коран, глава 13, аят 8)

Один пророк умолял Бога об императрице, которая имела обыкновение править народом с помощью угнетения. Ему было открыто: «Нет никаких шансов на какое-либо изменение того, что было Божественно предопределено от вечности, и она непременно получит все возвышения и благословения, которые ей предназначены. Будьте терпеливы, чтобы прошла эта эпоха, предназначенная ей [чтобы после этой эпохи наступила новая эра как предвестник лучших времен для вас в награду за ваше терпение и настойчивость]». Из этого [примера] следует, что благословение не рассеивается вместе с ревностью, и [человек, являющийся] объектом вашей ревности, не несет никаких потерь, и если вы думаете, что благословение может рассеяться из-за вашей ревности, то это верх невежества и [равно] вражде с самим собой (*нафс*). Если вы желаете, чтобы из-за вашей зависти благословения всех творений [Бога] были удалены, а ваши собственные благословения не были удалены из-за зависти других людей к вам, тогда это желание также является чистым невежеством. Это связано с тем, что у вас нет какой-либо специальности, благодаря которой вам отдают предпочтение перед

другими. Это настолько великое Божественное благословение, что ревность не искореняет ничьего благословения. Вы должны быть благодарны Богу за это великое благословение, но, увы, вы не цените его своими собственными действиями.

Что касается выгоды того, кто является объектом вашей зависти, то совершенно ясно, что человек получает прибыль и в этом мире, и в следующем. Польза для пути к Богу (*Дину*) или религии заключается в том, что тот, кто является объектом ревности, становится угнетенным из-за вас, особенно в то время, когда ваша ревность выходит из вашего сердца на ваш язык или раскрывается через какое-то ваше действие, например, когда вы злословите, поднимаете палец на чье-то достоинство. проклясть или побить (причинить вред) одному. Это все дары, которые вы преподносите человеку, который является объектом вашей зависти, то есть вы передаете такому человеку свои добрые дела в той мере, в какой [вашей ревности] вы встретите его или ее в Судный день, у вас не останется ничего на счету, кроме сожалений и лишений - вы будете лишены там благословений, как это было в вашей мирской жизни. Вы желали нисхождения его или ее благословений, но они остались нетронутыми. Более того, если кто-то получил благословения от ваших добрых дел, переложив их на свой счет добрых дел – этот человек получит благословения, а вы получите несчастья. Вместе с тем вы дали возможность быть счастливым врагу человечества, сатане. Это происходит потому, что сатана боится, что вы начнете любить людей, которых считаете своими врагами – тех, кто обладает качествами знания, благочестивого благоговения, благоговения и страха перед Богом – чтобы получить долю в их Божественном воздаянии [за эти благородные качества]. Сатана желает, чтобы точно так же, как вы были лишены добра, вы стали лишены любви к добру. Один пустынный араб спросил Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «О Посланник Бога! Некий человек любит группу праведников, даже если он не из их числа». Он ответил:

المراء مع من احب

«Человек будет с человеком [или группой людей], которого он любит». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслим»* со слов Абдуллы бин Масуда (да будет доволен им Аллах)

Ревность сама по себе является грехом. Нужно обратить внимание на порождаемые им вещи, такие как разногласия, отказ принять истину, свобода

использовать вульгарность языка и рук для мести врагу. Это болезнь, которая стала причиной уничтожения предыдущих народов.

Основанное на знаниях лекарство от ревности заключается в том, что человек действует вопреки смыслу ревности, будь то что-то сказанное или действие. Поэтому, если ревность побуждает человека осуждать жертву своей ревности, то он должен стараться похвалить ее. Если ревность побуждает человека к высокомерию по отношению к врагу, он должен сохранять смирение перед врагом и быть готовым извиниться, когда это необходимо; Если это побуждает человека отдавать или вознаграждать [человека, воспринимаемого как враг], он должен отдавать еще больше, даже если ему приходится заставлять себя и принуждать свое сердце, потому что в этом нет ничего плохого. Когда человек, который является объектом ревности, видит эти вещи, это приносит счастье и начинает любить человека, а когда есть любовь от такого человека, ревнивый также будет вынужден любить в ответ. Взаимная любовь породит гармонию, которая, в свою очередь, искоренит ревность. Смирение, похвала, выражение радости по поводу благословений [кого-то другого] заставляют сердце благословенного притягиваться и склоняться к тому, кто делает это усилие [хотя и ревность, чтобы противостоять этому в своей душе], и становятся подобными слугам и начинают обращаться с человеком по-доброму и хорошо относиться к нему. Это совершенство в поведении [от человека, который был объектом ревности] возвращается к человеку с ревностью, доставляя удовольствие сердцу того, кто сначала стремился к совершенству, но позже это стало его привычкой и темпераментом (вторая натура, которая делает все естественно и без усилий). Обман сатаны не должен отговаривать вас от этого пути: если вы будете обращаться с тем, кто является объектом вашей зависти, со смирением и похвалой, то вас сочтут слабым, низким, лицемерным и боязливым. Сатана обманывает таким образом, чтобы уничтожить людей. Хорошее отношение к врагу, будь то естественное или навязчивое, устраняет основу вражды и заменяет ее любовью с обеих сторон, и они освобождаются от боли и наказания ревности.

Это лекарства от ревности, и их пользу нельзя отрицать. Тем не менее, сердце находит их вкус горьким, но горькое лекарство – это то, которое более полезно. Тот, кто не проявляет терпения к горечи лекарства, не находит сладости исцеления. Терпеть это горькое лекарство станет легко, когда человек задумается над основанными на знаниях и практическими методами лечения и поймет, что принятие Божественных предписаний и стремление к Божественному воздаянию ведет его к вечному счастью и бесконечному успеху (*Саада*). Думать, что ничто в мире не должно происходить против моих желаний и что что-то противоречит

[моим желаниям], противоречит самоуважению и достоинству моего собственного «я» (*Nafs*), – это чистое невежество. Если эта [ошибочная] мысль прочно укоренится в сердце, то ее последствием будет то, что оно будет желать смерти всем своим врагам, так что не останется ни малейшего сопротивления [себе]. Более того, он хотел бы, чтобы ничего не происходило против моих желаний и все происходило в соответствии с моими желаниями, хотя это невозможно, и человек будет завидовать врагам, если он не сможет [сделать так, чтобы все происходило в соответствии с его желаниями], и окончательным выводом из этого будет его полное унижение и унижение. Есть два способа избежать этого унижения: во-первых, происходит то, чего вы желаете, а во-вторых, все, что происходит, становится вашим желанием. Первый метод не подвластен человеку, и в нем нет места для устремления, однако духовное устремление будет работать и для второго метода. Возможно, что благодаря интенсивному духовному устремлению сердце человека лишается намерений и желаний [желать, чтобы все происходило в соответствии с его желаниями] и подчиняет себя Божественной воле. Овладение этим [вторым] методом является обязательным для разумного и мудрого индивидуума [для того, чтобы достичь внутреннего мира, спокойствия, счастья, вечного блаженства и бесконечного триумфа].

Глава 6- Привязанность к мирской жизни, имуществу и власти и превращение этого в цель своей жизни

Привязанность сердца к мирской жизни и восприятие ее как настоящего, или самого важного, или единственного, что имеет значение, прокладывает путь к тому, чтобы отбросить все моральные и этические ограничения и соображения и бороться за нее до конца, за вещи, которые являются тривиальными и несущественными в общем порядке вещей. Этот мыслительный процесс происходит как на индивидуальном, так и на коллективном уровне целых наций. На индивидуальном уровне это затуманивает взгляд человека на то, что является реальным и важным в его жизни, вызывая сильный стресс для его внутреннего и внешнего существа. Это приводит к крысиным бегам, интенсивной конкуренции за ограниченные ресурсы и ненужной борьбе, которая поглощает всю жизнь людей в тщетных усилиях, которые поглощают лучший капитал, который у них есть, — это время. С другой стороны, отрешенность от мирской жизни ведет к тому, чтобы поставить все в правильную перспективу, освободить свой ум, тело, интеллект и душу от поглощения тщетными и незначительными усилиями, которые поглощают самый большой капитал, который у человека есть, а именно ограниченное время его жизни. Отрешенность от привязанности к мирской жизни способствует внутреннему миру, спокойствию, миру с самим собой и миру со всеми ближними. Один *суфийский* мудрец сказал: «Когда я думаю о мире и мирской жизни как о великом, я чувствую себя всего лишь атомом в космосе. Но когда я думаю о мирской жизни как о малой, тогда я обнаруживаю, что мир — это атом в космосе, и я — хозяин этого космоса!» Эта отрешенность является освобождающей силой, продвигающей человека к более высокому уровню сознания, который наполняет миром внутри и снаружи. Человек учится делиться вместо того, чтобы практиковать скупость, заботу в противовес забывчивости и бескорыстие в противоположность эгоизму. Газали разъясняет причины привязанности к мирской жизни, вред, причиняемый ею, и лекарство от этой болезни, которое освобождает ум,

тело, интеллект и душу человека для достижения более высокого уровня сознания. Шестая книга Газали в третьем томе или четверти его *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена этому вопросу и предписывает средства для его устранения. Содержание этой книги Газали представлено здесь в сжатом виде следующим образом [12].

Мирское – это противник Бога, противник друзей Бога, а также противник отрицателей и противников Бога. Она является противником Бога, поскольку не позволяет слугам Божиим (т.е. всем людям) идти по пути праведности и правильного руководства. Это противник друзей и приближенных Бога (гностиков и святых), когда он предстает перед ними в одежде и пытается соблазнить их своей полнотой жизни и красоты, поэтому они попадают в его сети обмана. Чтобы освободиться из его ловушек, они должны глотать горькие глотки терпения. Его вражда с отрицателями и противниками Бога заключается в том, что он поймал их в свою сеть обмана, подружившись с ними, показывая им зеленые пастбища, пока они не окажутся в его тисках, и когда они становятся уверенными в этом, он окутывает их унижением - если им удастся избежать унижения в этом мире. они не смогут избавиться от унижения и стыда Последней жизни. Когда они покинут мир, они будут лишены вечного блаженства и бесконечного торжества вечности, их будет мучить боль его разделения; когда они будут подвергнуты мукам Последней жизни, они будут кричать с сожалением о помощи, но мир («мир» в этой книге не означает «мир» как таковой, а скорее относится к мирским или мирским привязанностям; об этом нужно постоянно помнить для последующего обсуждения) не придет им на помощь.

Когда мирское зло и страдания таковы, что он не является ни другом Бога, ни другом друзей Бога (гностиков, святых и приближенных Бога), то еще большее недоумение вызывает то, что он даже не является другом противников Бога, тогда для нас становится необходимым осознать его реальность и найти [Божественную] мудрость для его создания. даже если он является противником Творца и творений. Тогда мы должны увидеть, как оно обманывает и какие методы использует для распространения зла (тревога, турбулентность и беспорядки), потому что, пока мы не осознаем точки входа зла, мы не сможем защитить себя от него, напротив, не будет ничего удивительного, если мы будем втянуты в него. В следующих главах, во-первых, будет объяснен вред мирского из Божественных стихов, пророческих повествований и преданий и их реальность будет прояснена с помощью примеров, затем будут подробно описаны мирские действия, почему люди, вовлекаясь в них, становятся беспечными и

пренебрегающими Божественной памятью, а затем будет разъясняться исцеление от мирских привязанностей.

Коран осудил мирское в бесчисленных местах, и слушателям было велено избегать его и [вместо этого] обращаться к своему Господу, Милосердному. Цель послания пророков, мир им, состоит в том, чтобы отговорить слуг Божьих (людей) от мирских привязанностей, чтобы заставить их идти по пути Последней жизни. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

حب الدنيا راس كل خطيئة

«Миролюбие (мирские привязанности и запутывания) – корень всех грехов». (Эта традиция была передана в *Хадис Коллекции Ибн Абу ад-Дунья и Байхаки*)

ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ان
بنى اسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهلت تأهوانى الحلية والنساء والطيب والثياب

«Мир сладк и зелен, и Бог делает вас Своим наместником в нем, чтобы видеть, какие действия и поступки вы совершаете [здесь]. Когда мир расширился для детей Израиля, они были поражены драгоценностями, женщинами, духами и одеждой». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Тирмизи и Ибн Маджа* со слов Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах). В этом хадисе не было той части о детях Израиля, которую передал *Ибн Абу ад-Дунья* со слов Хасана [да будет доволен им Аллах])

Иисус (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не делай мир своим хозяином, он сделает вас своим рабом. Храните свое сокровище в доверительном управлении у того, кто не растратит его и сохранит. Обладатель мирских сокровищниц все время боится воровства. Тот, кто имеет свои сокровища у Бога, не имеет никакого страха». Однажды он сказал: «О, ученики! Я перевернул мир с ног на голову ради вас. Не подбирайте его за мной. Именно из зла мира человек отрекается от Бога ради мира сего, хотя, пока человек не покинет мир, он не получит Последнюю жизнь. Если вы хотите жить в Загробной жизни, тогда живите так, как будто мир – это всего лишь проход, и не населяйте его, зная, что корень каждого греха – это любовь к миру. Иногда мгновение похоти становится причиной печали на долгое время». Иисус (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Мир есть и ищущий, и искомый. Ищущий Последней жизни ищется миром для того, чтобы он мог полностью обрести средства к существованию [которые Бог уже распределил для каждого человека Своим Божественным повелением]. Искатель мира ищет Последнюю жизнь, пока он не умрет и он не начнет скакать на его

шее». По преданию, пророк Соломон, сын пророка Давида (мир им обоим и благословение Аллаха), вместе со своим войском отправился в гости к верующему. Справа и слева от него *джинны* и люди выстраивались в ряды, а птицы затеняли его сверху. Молящийся сказал: «О сын Давидов! Бог даровал вам великое владычество». Пророк Соломон (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Божественная память о деяниях верующего на один розарий лучше, чем весь мир, который был дарован сыну Давидову. Потому что то, чем обладает сын Давидов, придет к концу, а память о Боге будет длиться [вовсеки]». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الهالك التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مال الا ما اكلت
فانيت اولبست فابلت او تصدقت فابقيت

«Жадность к излишествам удерживала вас в небрежности и беспечности [по отношению к Богу]. Сын Адама (человек) говорит: «Мое богатство! Мое богатство!», хотя то, что принадлежит тебе, есть то, что ты съел или состарил его, нося его, или отдал в милостыню, [и, таким образом, смог сохранить его]. (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании авторитета Абдуллаха ибн Аль-Шахира (да будет доволен им Аллах)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также сказал:

الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له، وعليها
يعادي من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له ولها يسعى من لا يقين له

«Мир – это дом для того, у кого нет дома; материальная собственность того, кто не имеет никакого имущества [духовного совершенства]. Тот, кто накапливает мир, — это тот, кто не обладает интеллектом и борется (спорит) из-за того, чего не знает, и проявляет зависть к тому, кто не обладает интеллектом, и продолжает стремиться к нему, потому что у него нет уверенности». (Эта традиция была передана в *сборник хадисов «Муснад Ахмед»* со слов Аиши [да будет доволен ею Аллах])

Пророческое повествование гласит:

من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء والزم الله قلبه أربع خصال
هما لا ينقطع عنه أبدا وشغلا لا يتفرغ عنه أبدا وفقوا لا يبلغ غناه أبدا وأملالا
يلبغ منتها أبدا

«Тот, чье [внутреннее] состояние таково, что мир (мирские материалистические амбиции и цели) становится его самой большой целью [в жизни], такой человек становится лишенным благочестия, и Бог создает четыре черты, необходимые для сердца такого человека: печаль, которая никогда не разделяет, постоянные занятия [мирскими делами], которые не дают никакой передышки, бедность (чувство недостаточного обладания), которая никогда не достигает изобилия [до такой степени, что человек начинает довольствоваться тем, что имеет достаточно], и долгие надежды, которые никогда не сбываются». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Табарани Аусат»* со слов Абу Зарра («Да будет доволен им Аллах») и «*Ибн Абу ад-Дунья*» со слов Анаса бин Малика («Да будет доволен им Аллах»))

Иисус, сын Марии (мир им обоим и благословение Бога) сказал: «Удивительно для человека из этого мира, что он обманывается ею, даже будучи уверенным в смерти, и умирает, оставляя все, мир унижает одного, но один [еще] бесстрашен и полагается на него; Великое несчастье для тех, кого обманывает, тех, кому мир показывает им то, что им не нравится видеть, и отделяет их от их любимых вещей. Сожаление – это сожаление о тех людях, целью которых является мир, чьи поступки являются грехами, о том, как они будут унижены из-за своих грехов». Пророку Моисею (мир ему и благословение Богу) пришло Божественное откровение: «О Моисей! Какое отношение вы имеете к этой обители (миру) угнетателей? Эта обитель точно не ваша. Не делайте его центром (фокусом) своих мыслей и фантазий. Уберите от него свое сердце и отдалите от него свой интеллект, чтобы он стал вашим домом. Однако, если кто-то поступает праведно в этой обители, она будет хорошим домом для него. Я [всегда] бдительно слежу за угнетателями, пока не отомщу [от них] за угнетенных». В пророческом предании передают, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаху) отправил Абу Убайду ибн аль-Джарраха (да будет доволен им Аллах) в путешествие [для сбора налогов] в Бахрейн. Вернувшись, он взял с собой немного денег (в виде золотых и серебряных монет, которые были распространены в то время). Сподвижники ансари (коренные жители Медины и ее окрестностей) услышали о возвращении Абу Убайды ибн аль-Джарраха (да будет доволен им Аллах) и о том, что он привез с собой немного денег. Все они участвовали в ранних утренних молитвах [как они

обычно делали каждый день] с Пророком. Когда он возвращался после молитвы, они стояли у него на пути. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) улыбнулся, увидев их, а затем сказал:

أنا اظنكم سمعتم ان ابا عبيدة قدم بشئ قالوا اجل يا رسول الله! قال فابشروا
واملوا ما يسركم فوالله ما الفقير اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم ان
تنبسط عليكم الدنيا كما بسطت على ما كان قبلكم فتنافسوها كما
تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم

«Я думаю, вы слышали, что Абу Убайда что-то привез». Сподвижники ответили: «Да, о Посланник Бога!» Он сказал: «Для вас радостная весть о том, что Бог избавил вас от трудностей. Ей-богу! Я не боюсь, что вы станете нищими, но я боюсь, что мир будет расширен для вас [в том смысле, что вы станете богатыми и богатыми], как это было для людей до вас, и что вы начнете конкурировать друг с другом [за мирские выгоды], и что мир (мирское) уничтожит вас, как он уничтожил их». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* по авторитету Амра Бадри [да будет доволен им Аллах])

Иисус (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Никто не может построить здание на волнах морских. Мир тоже подобен волнам морским, не думай о нем как о своей обители». Некоторые сподвижники Иисуса (мир ему и благословение Аллаха) попросили его дать им совет, который сделает их достойными Божьей любви после того, как они последуют ей. Он ответил: «Перестань любить мир, Бог начнет любить тебя». Абу Дарда (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا
ولا اثرتم الاخرة

«Если бы вы знали то, что знаю я, вы бы меньше смеялись и больше плакали, и мир стал бы для вас уменьшительным, и вы предпочли бы Последнюю жизнь». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Тирмизи и Ибн Маджа*)

После этого Абу Зарр (да будет доволен им Аллах – пророческий сподвижник, прославившийся своим отречением от мирского) добавил от себя: «Если бы ты знал то, что знаю я, ты бы ушел в горы, плача и плача, и оставил бы все свое

имущество и богатство, и убежал, не пользуясь им без крайней необходимости. Однако Загробная жизнь исчезла из ваших сердец, и жадность к мирским благам и имуществу всегда присутствует [в ваших сердцах]. Какие бы праведные дела вы ни совершали, это ради мира, и вы стали подобны тем, кто ничего не знает. Некоторые из вас хуже скота, который не думает сначала о последствиях, прежде чем совершить зло. Что случилось с вами, что вы не проявляете ни взаимной любви, ни искренности по отношению друг к другу, несмотря на то, что все вы связаны отношениями братства на пути к Богу (*Дин*)? Ваше внутреннее зло создало различия в ваших целях и разделило ваши пути. Если бы вы все были согласны с праведностью, вы бы все любили друг друга. Что случилось с вами, что вы искренни друг к другу в мирских делах, но не искренни друг к другу в вопросах, связанных с Последней жизнью? Тем, кого вы любите, вы не помогаете им в вопросах, связанных с Последней жизнью. Все это признаки слабости веры. Если бы у вас была уверенность в добре и зле Последней жизни, как у вас есть уверенность в этом мире, вы бы боролись за Последнюю жизнь, которая помогает вам добром во всех делах.

Если вы говорите, что любите то, что рядом с вами (мирскую жизнь), больше, чем отдаленное (жизнь в Последней жизни), потому что мир находится перед вашими глазами, в то время как Последняя жизнь скрыта от ваших глаз, то, что есть, любимо, а то, чего нет, не любимо; ответ на это заключается в том, что мы видим, что вы оставляете мирские вещи, которые присутствуют, ради того, что еще должно прийти (ожидаемо). Вы много работаете и вещами, которых нет перед вами, но есть проблеск надежды, что вы их получите, ради них вы переносите различного рода трудности и заботы. Вы не хорошие люди, поскольку у вас нет уверенности в том, что составляет совершенство веры. Если у вас есть сомнения относительно Божественного закона, принесенного Пророком [Мухаммадом] (мир ему и благословение Аллаха), тогда приходите к нам, мы расскажем вам и со светом веры покажем вам [духовные] реалии, которые удовлетворяют ваши сердца. Клянусь Богом, вы не люди с несовершенным интеллектом, поэтому мы считаем вас освобожденными [от моральной ответственности за различие правильного и неправильного]. В мирских делах ваше мнение твердо, и если вы получите хоть немного мира, ваше счастье не знает границ. Когда теряется малейшая вещь из мира, ваше состояние печали стоит того, чтобы его увидеть – ваши лица становятся отражением ваших сердец, а ваши языки выражают то, что у вас на сердце. Вы называете это трудностями. Среди вас есть многие, кто попрощался со своей религией (*Дин*, или путь к Богу), но ваши сердца не сожалеют, и это не видно по вашим лицам. Существует странная десенсибилизация [в ваших сердцах]. Мне кажется, что Бог недоволен вами. Когда вы встречаетесь друг с

другом, вы заставляете себя выражать радость просто из-за страха, что если вы будете грубы, другой человек будет относиться к вам так же. Вы забываете о собственной смертности (конце жизни). Я желаю, чтобы Бог даровал мне облегчение от вас (отделите меня от вас) и вместо этого присоединил меня к тем, встречи с кем я страстно желаю (т.е. к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), его благородным сподвижникам и искренним искателям Бога по их стопам). Если бы они были живы сегодня, они бы не приняли все это от вас. Если в вас есть хоть какой-то элемент добра, то Я объяснил все с ясностью. Если вы хотите достичь этого с Богом, то его метод не сложен. Я ищу помощи Божией с помощью и помощью для себя и для себя».

Иисус (мир ему и благословение Аллаха) сказал своим ученикам: «Довольствуйтесь маленьким миром безопасностью вашей религии, так же как люди мира борются с малой религией с безопасностью мира». Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Тот, кто привил шесть качеств своему внутреннему существу, не оставил камня на камне, чтобы получить [признание Бога, которое проявляется в достижении] рая и защитить себя от [неодобрения Бога, которое проявляется] в аду: Первое качество заключается в том, что человек повиновался Богу после того, как узнал Его, во-вторых, человек ослушался сатаны после того, как узнал его, в-третьих, он последовал истине после того, как узнал ее, в-четвертых, он избежал лжи после того, как узнал ее, в-пятых, он отверг мирское после того, как узнал его, и в-шестых, он искал Последнюю жизнь после того, как узнал ее». Лукман (мир ему и благословение – мудрец во времена пророка Давида [мир ему и благословение Аллаха]), мудрец, наставляя своего сына, сказал: «О сын! Мир подобен глубокому морю, в котором утонуло множество людей; путешествуйте по нему на корабле богобоязненности, сделайте веру своим спутником в путешествии, доверьтесь Богу как своему парусу, может быть, вы спасете себя от утопления таким образом, иначе я не вижу другого пути вашего спасения». Абу Сулейман ад-Дарани (да помилует его Аллах) сказал: «Тот, кто стремится к миру с любовью, не получает по своему желанию, а тот, кто ищет Последнюю жизнь с любовью, получает больше, чем свое намерение и желание – нет ни конца, ни предела». Абдуллах бин Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Каждый человек – это гость, и любое материальное имущество и богатство, которое у него есть, является доверием; гость уйдет, и доверие вернется к своему [истинному] владельцу [Богу, который является наследником этой земли и всего, что существует на ней и за ее пределами]». Ибрагима бин Адхама (да помилует его Аллах) спросили о его состоянии, на что он ответил следующими двумя стихами:

نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا مانرقع
فستطوي لعباد الله امره وجادب دنيا له لما يتوقع

«Мы разрушаем наш путь к Богу (Дин или вера), чтобы построить наш мир, но не остается ни пути (веры), ни мира. Благая весть для тех рабов, которые встали на путь Господа и пожертвовали своей мирской жизнью ради ожидаемого (Божественного воздаяния в Последней жизни)».

Абдулла бин Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Бог разделил мир на три части – одна часть для верующего, одна часть – для лицемера и одна часть – для неверующего. Верующий берет от этого мира надежду (обеспечение) на путь будущей жизни, лицемер сосредотачивает внимание на внешнем украшении [этого мира], а неверующий достигает мирского успеха [с точки зрения материальных достижений, власти, престижа и богатства]».

Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) написал [письмо] [халифу] Умару бин Абдул Азизу (да помилует его Аллах), в котором говорится: «Мир – это пункт назначения в путешествии [в вечность], и это не место для пребывания [навсегда]. Адам (мир ему и благословение Аллаха) был послан в мир в наказание, поэтому защитите себя от него (его обманов и ловушек). О, Повелитель верующих! Отказ от него (т.е. от мирского со всеми его ловушками) – это и есть удел от Последней жизни, а проводить в ней жизнь с меньшими затратами и отказываться от ненужных нужд – это и есть богатство [для индивидуума]. Это убивает каждый момент все время. Тот, кто уважает его, унижается им. Тот, кто накапливает его, становится нуждающимся от него. Это подобно яду, который неосознанно употребляется, заставляя человека достигать объятий смерти. Живите своей жизнью в этом мире, как человек, который лечит свои раны. Другими словами, твердо придерживайтесь всех мер предосторожности и профилактики, которые необходимы пациенту во время лечения, из страха, что неосторожность может привести к тяжести заболевания. Больной должен стараться терпеть горечь и интенсивность лекарства, ради того чтобы избежать затягивания болезни. Защитите себя от этого недолговечного, вероломного, хитрого и обманчивого мира. В его украшениях скрыт обман. Она заманивает людей в сети своей красоты и пробуждает в них желание достичь ее, а затем ее возлюбленные преследуются в ее суматохе и лишениях, так что они теряют сознание и становятся полностью принадлежащими (привязанными) к ней, не заботясь о своей конечной цели. Это как невеста, чья красота ослепляет взоры, сердца

желают увидеть ее и смущаются, увидев ее, но она является вестником окончательного конца для своих возлюбленных. Тот, кто находит ее близость, разрушение становится его судьбой. Увы! Сейчас люди не извлекают уроков ни из прошлого, ни из настоящего. Те, кто признают Бога, также не внимают никаким советам, связанным с миром. Есть много любящих Бога людей, которые становятся гордыми, когда получают какую-то его часть, и становятся одержимыми восстанием [против Божественных предписаний], забывают о Последней жизни и настолько поглощены [ею], что не могут избежать ошибок. Когда они приходят в сознание, они испытывают стыд и сожаление, но это время надвигающейся кончины – с одной стороны, человек сталкивается с интенсивностью смерти, а с другой стороны, переживает боль стыда и сожаления. Человек, склонный к миру (мирскому), не способен достичь своей цели или утешить себя (*нафс*) от каких-либо трудностей и прибывает [на свою конечную родину] без какого-либо обеспечения и подготовки. О, Повелитель верующих! Защитите себя от него. Когда вы становитесь все более счастливыми от него, будьте особенно осторожны, потому что, когда мирские люди удовлетворяются некоторым счастьем, оно окутывает их трудностями. Тот, кто остается в ней счастливым, оказывается обманутым. Тот, кто получает выгоду сегодня, завтра понесет потери. Экспансивность мирской жизни является предвестником страданий, и существование в ней заканчивается угасанием. Всякое его счастье наполнено печалью. Тот, кто уходит далеко от него, не возвращается. Тот, кто живет в ней, не знает, что произойдет дальше, поэтому он мог бы этого дожидаться. Живя здесь, человек окружен двумя опасностями: одна опасность заключается в том, что благословения уйдут, а вторая опасность заключается в трудностях. Предположим, что если бы Бог не сообщил нам о [вреде] мира и если бы Бог не раскрыл реальность на примерах, [обстоятельства, с которыми сталкивается человек], достаточны для того, чтобы пробудить нерадивого человека ото сна. Однако Бог не оставил нас без помощи, вместо этого Он послал к ним увещавателей. Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) были вручены ключи от сокровищниц мира; Если бы он принял их, его ранг не уменьшился бы, но он [по-прежнему] отказался их принять». (Это предание было передано в этом письме и ответе на него Хасаном аль-Басри (да помилует Аллах его Величество) *Ибн Аби ад-Дуния*)

Защита от вреда мира после того, как вы потворствуете ему

Защититься от вреда мирского после погружения в него не только трудно, но и невозможно. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

انما مثل صاحب الدنيا كما ماشى فى الماء هل يستطيع الذى يمشى فى الماء ان لا تبتل قدماه

«Подобие человека этого мира подобно человеку, который ходит по воде. Возможно ли, чтобы идущий по воде не промочил ноги?» (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Ибн Абу ад-Дунья* и *Байхаки* по авторитету Анаса [да будет доволен им Аллах])

В свете этой пророческой традиции становится очевидным невежество тех, кто говорит: «Наши тела [только] предаются мирским удовольствиям, но наши сердца этого не делают, потому что наши сердца не имеют связи с телами». Это сатанинский обман, потому что, если они отдаляются от этих удовольствий, они огорчаются из-за своей разлуки с ними. Если эти наслаждения не имеют связи с их сердцами, то в чем смысл этой печали? Точно так же, как смысл хождения в воде заключается в том, что ноги обязательно намокнут, точно так же смысл потакания мирским удовольствиям заключается в том, что сердце обязательно будет подвергаться [этому], и воздействие загрязнений от этих [телесных] удовольствий непременно достигнет сердца. Вернее, если в сердце есть хоть малейшая мысль об этом мире, то и тогда человек будет лишен сладости поклонения Богу. Иисус (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Истинно говорю вам, что как больной человек не получает удовольствия от пищи, так и мирской человек не вкушает сладости [Божественного] поклонения. Я также говорю вам по правде, что как лошадь, на которой уже не ездят, становится непокорной и темперамент ее становится дурным, так и сердце человеческое таково – если оно не смягчается воспоминанием о смерти и тяготах поклонения, то в нем рождается жестокость и жестокость. Верно и то, что до тех пор, пока сосуд не отделится от влаги и не высохнет, он не способен хранить мед, точно так же сердца наполнены мудростью и Гнозисом до тех пор, пока они не останутся отделенными от похотей и не осквернятся жадностью и не ожесточатся от наслаждений».

Притча о пренебрежении к миру и пренебрежении к загробной жизни: Притча о пренебрежении обитателей мира по отношению к загробной жизни рассказывает о группе людей, путешествующих на корабле, который достигает отдаленного острова, и капитан корабля говорит им сойти на берег, чтобы удовлетворить свои потребности. Вместе с этим им сообщают, что оставаться в этом месте долго не стоит, так как это опасное место, и если они не поторопятся, корабль отправится к

месту назначения. Теперь люди высаживаются на остров и расходятся. Некоторые из них возвращаются на корабль сразу же после удовлетворения своих потребностей и находят на корабле широкие, подходящие и желанные места. Некоторые люди остаются на острове. Их манят великолепные пейзажи, привлекательные цветы, великолепные сады, прекрасное пение птиц, драгоценные камни и минералы, принадлежащие острову. Однако страх перед уплывающим кораблем не позволяет им оставаться там слишком долго. Неохотно они возвращаются на корабль, однако хорошие места на корабле уже заняты, и они находят узкие места, которые им ничего не остается, как занять. Некоторые люди вернулись; Однако драгоценные камни, красивые цветы и вкусные фрукты с острова им так понравились, что они не могли вернуться без них. Они собрали некоторые из этих вещей и привезли их с собой. Места на корабле уже было тесно, и вещи, которые они привезли с собой, не могли разместиться. Их заставляли сидеть в оставшихся узких местах на корабле, надев на голову собранные вещи. Они продолжали стыдиться в своих сердцах, что без необходимости принесли эти вещи с собой. У некоторых людей [из числа пассажиров] глаза были ослеплены, а сердца очарованы и очарованы великолепными красочными пейзажами и прежними жемчужинами острова, что они совершенно забыли о корабле и ушли так глубоко на остров, что даже не могли слышать голос капитана [призывающего их вернуться на корабль перед его предстоящим отплытием]. Они были так поглощены поеданием фруктов, нюханием цветов и прогулками по пышным садам, что даже если бы голос капитана дошел до них, они все равно не смогли бы его слышать, а если и услышали, то не обратили бы на него внимания. Несмотря на то, что в их сердцах был страх перед свирепыми зверями и они понимали, что на острове могут быть невзгоды, тревоги и трудности, колючки, которые разрывают одежду, деревья, которые ранят тело, ужасы и ужасные звуки, которые заставляют сердца трепетать, и если они захотят вернуться, то не смогут. Пока они были в недоумении от этих мыслей, они слышали голоса людей на корабле. Они поспешно нагрузились едой и драгоценностями и направились к кораблю, но к тому времени корабль поднял якорь и сошел на берег, чтобы отплыть. Эти люди стояли на берегу, разочарованные и подавленные, и умирали в страхе и ужасе. Некоторые люди [которые остались] не могли даже слышать крик капитана - некоторые из них стали пищей для зверей, а некоторые умерли, бродя вокруг, обеспокоенные и растерянные. Некоторые из них погибли, утонув в болоте, а некоторые были укушены змеями.

Теперь послушайте состояние пассажиров судна. Некоторые из тех, кто сел на корабль с вещами, собранными на острове, продолжали сидеть со своими вещами

на головах. На корабле не хватало места для сидения, вдобавок ко всему, еще больше не хватало места для ненужных вещей. Путешествие было долгим. В конце концов то, что они собрали вещи, завяли, фрукты сгнили, драгоценные камни изменили свой цвет, мозги начали взрываться от их вони, и невозможно было представить, что с этим делать и как безопасно взять это с собой. Когда ни о чем нельзя было думать, они бросали все в океан, но вонь вызвала такой сильный удар, что вернуться домой стало трудно. Когда они [наконец] вернулись домой, многие люди заболели. Те люди, которые сели на корабль поздно, хоть и немного волновались из-за нехватки места, но все же благополучно добрались домой. Те, кто вовремя прибыл на корабль и нашел удобные места, сохранили спокойствие во время путешествия и благополучно добрались домой. Это пример мирских людей, которые предаются преходящим удовольствиям и как сильно они забыли о своем фокусе [и цели жизни] и [своем небесном] происхождении [которое является их истинным и конечным пунктом назначения]. Они не осознают ни своего конечного конца, ни того, что грядет [как следствие их собственных действий]. Как плохи те люди, которые считают себя умными и мудрыми после накопления богатства и материальных благ, даже если они не понимают, что это вещи мирского украшения и ничего из этого не будет с ними в момент смерти, вместо этого они станут источником боли и страданий. Перед смертью тяготы, вызванные ими, не меньше, чем то, что человек постоянно тревожится от страха потерять их и скорби о всякой недостатке в них, заставляет сердце плакать, за исключением тех людей, которые находятся в Божьем убежище и защите. Большинство людей такие.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал своим сподвижникам: «Притча обо мне, вас и мире – это притча о людях, которые путешествуют по пустыне. Они шли так много, что не помнили, больше ли расстояние, которое они преодолели, или расстояние, которое осталось преодолеть, больше. Все их запасы закончены, и их мужество рассеялось. Лишившись провизии и верха, они остались в бесплодной пустыне, и у них была уверенность, что они близки к смерти. Внезапно они увидели мужчину в хорошей одежде, который шел к ним, а с его волос капали капли воды. Они думали, что этот человек пришел из плодородной местности и это место наверняка близко к ним. Подойдя к ним вплотную, он спросил об их состоянии. Они ответили: «Вы видите, какие страдания мы переживаем». Только что прибывший мужчина сказал: «Если я поведу вас в пресную воду и пышные сады, что бы вы сделали?» Они ответили: «Мы будем повиноваться вам». Он сказал: «Подкрепи свои обещания клятвой, что ты будешь делать то, что сказал». Они поклялись Богом, что не ослушаются его. Как и обещал, он отвез их к источнику пресной воды и пышных зеленых садов

и пробыл у них несколько дней. После этого он спросил: «Что вы скажете о продолжении путешествия?» Они спрашивали: «Куда мы идем?» Он ответил: «К такой воде, которая слаще этой воды, и к садам, которые зеленее этих садов». Большинство людей ответили: «То, что мы нашли здесь, возможно, мы не можем найти больше нигде, и комфортной жизни, которую мы имеем здесь, возможно, мы не можем найти больше. Вот почему мы не поедem с вами». Некоторые люди отвечали: «Разве вы не клялись Богом и не обещали не ослушаться Бога? Теперь исполни обещание твое, как он исполнил свое первое обещание, так и другое свое обещание». Некоторые люди ушли с ним, а остальные остались и отстали. Утром вражеские силы устроили засаду - часть убили, часть попала в плен». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Ибн Абу ад-Дуния, Ахмед, Базаз и Табарани* по распоряжению Абдуллы бин Аббаса [да будет доволен им Аллах])

انما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مغارة غبراء حتى اذا لم يدروا ما سلكوا منها اكثر او ما بقى انفلوا الزاد وخسروا الظهر ويقوا بين ظهرها في المغارة ولا زاد ولا حولة فايقنوا بالهلكة فبينما هم كذلك اذ خرج عليهم رجل في حل تقطر راسه فقالوا هذا قريب عهد بريف فلما انتهى اليهم قال يا هؤلاء فقالوا يا هذا فقال علام انتم فقالوا على ماترى فقال اذائتم ان هديتكم الى ماء ورواء ورياض خضر ما تعملون قالوا لا نعصيك شيئا قال عهودكم ومواثيقكم بالله فاعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا قال فاوردكم ماء ورواء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء قالوا يا هذا قال الرحيل قالوا والى اين قال الى ماء ليس كما نكم والى رياض ليست كرياضكم فقال اكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا ان لن نجده وما نضع بعيش خير من هذا وقالت طائف وهم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله ان لا نعصوه شيئا وقد صدقكم في اول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره فراح فيمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبدرهم علوا فاصبحوا بين اسير وقتيل

Эта пророческая традиция упоминает две группы людей. Один из них является последователем Божественных предписаний, а второй идет вразрез с ними. Человек, идущий к ним, – это сам Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), мир – это та бесплодная пустыня, где люди из каравана ложатся после усталости [от долгого и трудного пути], а эти сладкие источники воды и пышные сады – это источники и сады Последней жизни.

Притча о потакании мирским удовольствиям и стремлениям и боли разлуки с ними: Сходство людей, обладающих мирским богатством и имуществом, подобно тому, кто строит дом и обильно украшает его, а затем приглашает людей прийти в дом. Люди заходят один за другим. Когда кто-то входит в дом, хозяин преподносит ему золотое блюдо, наполненное цветами и благовониями, чтобы гость почувствовал их запах и прошел вперед, оставив блюдо для следующего входящего человека. Однако, если гость ошибочно думает, что хозяин подарил блюдо гостю и что гость теперь является владельцем этого блюда, и у него развивается сердечная привязанность к блюду и его ароматам. Когда блюдо отбирают у гостя, он понимает, что цветы и духи были подарены только для того, чтобы он мог ими насладиться, а не для того, чтобы сделать их владельцем. В этот момент стоит увидеть боль, печаль и отчаяние гостя. Эта ошибка произошла из-за того, что гость не был осведомлен об этих этикетах и традициях хозяина. В противоположность этому, вошел другой гость, который был знаком с традицией и этикетом хозяина, взял блюдо, наслаждался им некоторое время, поблагодарил хозяина и с радостью и открытым сердцем вернул его обратно хозяину. Таково состояние тех, кто осознает этот древний путь Бога в отношении мира, что этот мир является гостевым домом, посвященным путешественникам [вечной жизни], чтобы они могли сделать здесь [короткую] остановку и получить отсюда провизию для своего следующего пункта назначения. Другими словами, точно так же, как путешественник пользуется гостевым домом (или мотелем), он тоже получает блага от мира [для своего путешествия к своему истинному и конечному пункту назначения] и не считает его (т.е. этот гостевой дом, называемый миром) своим постоянным местом жительства, и привязывается к нему так привязывается своим сердцем, что, когда приходит время разлуки, Становится трудно [расстаться с ним, попрощаться с ним и] уйти. Это пример мира, его страданий и вреда. В этом вопросе мы ищем помощи у Бога.

Реальность и природа мира для человека

Следует помнить, что недостаточно обрести знание о вреде мирского до тех пор, пока не будет известно, какие аспекты мира вредны, каких [аспектов] мира следует избегать, а каких не следует избегать. В связи с этим крайне важно определить, что он (вредные аспекты мира) является врагом искателей истины и грабителем пути к истине. Следует знать, что мир и Последняя жизнь – это два состояния вашего сердца – состояние, которое близко, и состояние, которое далеко. Первое состояние, т.е. состояние до смерти, называется миром, а второе состояние, т.е. состояние после смерти называется Тлеющим миром. Из этого известно, что до смерти вещи, которые ассоциируются с человеческими потребностями, желаниями и удовольствиями, являются миром человека, и они бывают трех типов:

Первый тип: Включает в себя вещи, которые останутся с вами в Последней жизни, и их плоды будут открыты вам после смерти, и это только две вещи - знание и [добрые, благочестивые и праведные] дела. Знание здесь относится к знанию Бытия Бога, его атрибутов (качеств) и действий, а также ангелов, богооткровенных книг, [Божественно предопределенных] пророков и владычеств неба и земли. Дела относятся к поклонению, совершаемому исключительно ради благоволения Бога. Иногда ученый настолько привязывается к знанию, что оно становится самым любимым и приятным занятием. Никто не отдает предпочтения другому удовольствию перед ним. Человек забывает о еде, питье, сне, и все это ради знаний. Человек не вступает в брак потому, что наслаждение, которое человек находит в знании, не может быть найдено в этих [других] вещах, но когда мы говорим о предосудительном мирском, мы не считаем его [мирской вещью], а скорее причисляем его к вещам Последней жизни. Точно так же верующий настолько привязывается к поклонению и находит в нем столько удовольствия, что если его остановят от поклонения, это, возможно, будет худшим наказанием для него. Один мудрец молился: «О Боже! Дай мне силу молиться, кланяться и падать ниц перед Тобой даже в моей могиле». Он молился об этом, потому что молитвы стали для него спонтанным источником [внутреннего духовного] наслаждения. Этот вид удовольствия также можно считать мирским [наряду с потусторонним], поскольку он достигается в этой мирской жизни, но его нельзя считать предосудительным мирским. В одном известном пророческом хадисе [в сборниках хадисов «Насаи и Хаким» со слов Анаса (да будет доволен им Аллах)] Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) причислил молитвы к числу трех вещей, которые он любил в этом мире. Это потому, что удовольствия можно чувствовать и наблюдать, а молитвы также ощущаются и наблюдаются. Наслаждение, получаемое от движений поклонов и простираний [перед Богом], также является мирским наслаждением, но оно не является предосудительным мирским, поэтому мы не возражаем против него.

Второй тип: Включает в себя совершенно противоположный тип вкусов и удовольствий, которые не имеют никакой пользы и последствий в Последней жизни, такие как получение удовольствий от грехов, наслаждение допустимыми вещами, которые более чем необходимы, которые относятся к категории расточительства и высокомерия. Например, груды золота и серебра, лошади (средства передвижения, которые также являются предметом гордости), скот, слуги, дворцы, дорогая одежда, вкусная еда и т.д. Раб [Божий], наслаждающийся ими, находится от предосудительной мирской жизни.

Третий тип: включает в себя те удовольствия, которые не являются ни чисто мирскими, ни принадлежащими к Последней жизни. Вместо этого они помогают в делах, связанных с Последней жизнью, таких как пища в соответствии с потребностями, одежда в соответствии с потребностями, и это включает в себя все удовольствия, которые человек получает для своего выживания или для достижения здоровья, необходимого для достижения знаний и деяний

[необходимых для достижения истинной цели жизни и последующего вечного счастья и бесконечного триумфа]. Эти наслаждения не похожи на первый тип, но они помогают при первом типе и становятся средством для их достижения. Поэтому, если человек ест, чтобы иметь возможность продолжать со знанием и [добрыми праведными] делами, то этот акт [еды] не от мира сего и он не заслуживает того, чтобы называться мирским. Но если движущей силой еды являются эфемерные удовольствия [в кулинарных изысках], то это удовольствие будет мирским наслаждением и будет причислено ко второму типу.

После смерти у раба [Божьего] остаются только три вещи: сердце, очищенное от скверны от мирского [и мирских пут и привязанностей, которые удерживали его от воспарения в духовную сферу], привязанность к Божественному воспоминанию и любовь к нему, а также очищение и ясность сердца. [Все] Это достигается через обилие Божественной памяти и настойчивость в ней, а любовь к Богу достигается через Гнозис, а Гнозис достигается через постоянное созерцание. Все эти три качества являются самими средствами спасения и вечного счастья для человека после смерти.

Очищение сердца от мирских похотей спасительно, потому что оно является преградой между Божественным воздаянием и человеком. Привязанность к Богу и Божественная любовь являются ключом к вечному счастью. Эти два качества доставляют человеку наслаждение Божественного видения и встречи [с Возлюбленным], и это великое счастье достигается сразу после смерти, и это состояние сохраняется до тех пор, пока человек не достигнет видения Бога в Раю. Могила становится прекрасным райским садом, а почему бы и не быть, если у обитателя могилы был только один возлюбленный (т.е. Бог)? Когда такой человек был на свете, он не мог встретить Возлюбленного, так как были некоторые препятствия. Смерть устранила эти препятствия, и человек был освобожден из темницы этого мира - стена, стоявшая преградой между человеком и Возлюбленным, была устранена. Теперь человек с радостью ступит на землю загробной жизни, находясь в безопасности и защищенности от всех бед и опасностей. Искателю мира грозит наказание в могиле, а почему бы этого не сделать? Любимым человеком был только один [объект], и это был мир. Этот возлюбленный был отнят у человека, и стена могилы стала препятствием между человеком и его любимым (т.е. миром). Смерть не является именем вымирания [или конца человеческого существования], напротив, смерть вызывает разделение между человеком и его любимыми вещами, и человек предстает перед Божественным судом. Из этого известно, что путник на пути Последней жизни, это тот, кто непрестанно поглощен Божественным воспоминанием и созерцанием, и неукоснительно придерживается дел, искореняющих мирские похоти и желания, отказ от них и всего сего невозможен без здоровья, которое в свою очередь достигается через пищу, одежду и жилище [жить]. Достижение каждого из этих средств зависит от [мирских] средств [таких как торговля или занятость]. Поэтому тот, кто получает одежду, пищу и жилище в соответствии со своими

потребностями, не заслуживает того, чтобы его называли мирским, напротив, для такого человека мир будет сельскохозяйственным угодьем для Последней жизни. Но если человек достиг этих вещей ради удовольствия [низшего] «я» (*нафс*) или ради распушенности, то он будет мирским [человеком] и будет причислен к тем, кто заинтересован в мирских удовольствиях.

Типы индульгенций в мирских удовольствиях: Существует два типа индульгенций в мирских удовольствиях. Тот, кто потакает своим желаниям, становится объектом Божественного возмездия, и это называется потаканием чему-то, что запрещено Богом (*Харам*). Второй тип индульгенции не позволяет потворствующему достичь высоких степеней достижений [и Божественного одобрения], вместо этого они вовлекают его в длительную ответственность [в Судный день]. Название этой индульгенции – «допустимые вещи» (*Халаль*). Люди мудрости и внутренней пронизательности знают, что длительное пребывание на долгом сроке является также формой Божественного воздаяния [за наслаждение в мирской жизни, которая является местом удовлетворения потребностей, а не желаний; местом исполнения желаний является вечная жизнь]. Даже если нет никакой ответственности, а есть только понижение высоких рангов в Раю и сердечная печаль от того, что они лишены высоких [духовных] рангов из-за эфемерных, угасающих и низменных желаний низшего «я», это само по себе является не чем иным, как наказанием.

Вы можете вывести это ваше состояние [в Последней жизни] из вашего состояния в этом мире. Когда вы видите, как ваши современники и равные по рангу люди добиваются успеха и продвигаются вперед [вас и других] в любой области [человеческих достижений и усилий], тогда как сильно вы чувствуете себя обделенными и как сильно сердце переживает за то, что вы отстаете [по сравнению с другими, которые преуспевают лучше вас], хотя вы знаете, что эти мирские чины и благословения временны. Они приходят с примесью тревог и трудностей. У них нет постоянства и средств к существованию. Задумайтесь, когда вы так опечалены и опечалены тем, что не получили мирских благ, то каково было бы ваше состояние, когда ваши современники превзойдут вас в области Последней жизни, и вы останетесь лишенными великого вечного счастья и вечного успеха, великолепие которых невозможно выразить словами? Ответ на вопросы, заданные в Последней жизни, включает в себя унижение, страх, опасность, трудности и ожидание, и все это уменьшает исполнение Последней жизни. Поэтому, когда Умар бин аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) почувствовал жажду [и попросил воды], ему подали холодную и подслащенную чашу воды, смешанную с медом. Он довольно долго вертел чашку в руках [не сделав из нее даже глотка], затем вернул ее обратно ведущему и сказал:

اعزلوا عني حسابها

«Убереги меня от его ответственности [перед Богом в Судный день]».

В результате этого недостаток, изобилие, дозволенное и запрещенное становятся ненужными. Из этого исключается только то количество, которое помогает человеку в благочестивом благоговении, благоговении и страхе перед Богом. Отказ от мирских благословений пропорционален силе Гнозиса (*Марифа*). Однажды Иисус (мир ему и благословение Аллаха) лег [на землю] с намерением заснуть и положил голову на камень. Сатана явился в человеческом облике и сказал: «Ты стал склонен к миру». Услышав это, он взял камень [на который он положил свою голову, чтобы покоиться на земле] и отбросил его [показывая своими действиями сатане, что ему даже не нужно так много от мира]. Точно так же и пророк Соломон (мир ему и благословение Божие), имея ключи от сокровищ земли и мирского владычества, сам ел ячменный хлеб и кормил других вкусными блюдами. Таким образом, он подчинил и контролировал свое низшее «я» (*нафс*), хотя это было трудной задачей, потому что проявлять терпение, имея возможность получать [разнообразную роскошную] пищу, – это невероятные трудности и духовные устремления, не по силе обычного человека. Вот почему мирские благословения были лишены Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) [по Божественной воле], вот почему он голодал много дней подряд. (Эта традиция была передана *Сборники хадисов Тирмизи и Ибн Маджа* со слов Абдуллы бин Аббаса [да будет доволен им Аллах]). Иногда, из-за сильных приступов голода, он привязывал камни к своему животу.

Сама причина непрестанных трудностей и невзгод, с которыми сталкиваются пророки, друзья и приближенные Бога (святые), заключается в том, что они будут иметь максимальную долю в Последней жизни, и их доля в Последней жизни не уменьшится из-за каких-либо мирских удовольствий. Это все равно, что любящий отец запрещает своему сыну есть вкусную пищу и принуждает его лечиться от своей болезни. Он делает это не из скупости или жестокосердия, а из любви и привязанности к своему сыну ради своего собственного благополучия. Из этого теперь стало очевидным, что все, что ради Бога, не является миром, а все, что не ради Бога, есть мир (или мирское).

Реальность мира и индугенции, которые заставляют людей забывать о себе самом, Творце Вселенной и о своей собственной Цели, когда они погружаются в нее

Следует знать, что мир – это название тех вещей, которые существуют и которыми наслаждаются люди, и улучшением которых он занимается. Это три вопроса. Иногда кажется, что одна из этих трех вещей называется миром (мирским). Бог говорит:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

«Мы сотворили много вещей на земле для ее украшения, чтобы испытать людей, которые совершают добрые дела». (Коран, глава 18, аят 7)

Земля подобна постели, обители и станции (временному месту отдыха), и все, что находится на ней, включает в себя одежду, пищу и совокупление. Из всего сущего на Земле все их можно разделить на эти три типа: минералы, растения и живые существа. Люди получают пищу и лекарства из растений, изготавливают инструменты и посуду из минералов, таких как медь и сталь, или хранят их в качестве наличных денег, таких как золотые и серебряные монеты или украшения из них. Живые существа бывают двух типов – люди и животные. Животные нужны для мяса, верховой езды, украшения. Человеческие существа нужны для своих услуг [для удовлетворения своих потребностей в бесчисленных вопросах, поскольку человеческие существа взаимозависимы друг от друга во всем], для общения, как в случае с супругом, или для того, чтобы просто направить свое сердце к себе - другими словами, для желания славы. Это то, что называется «миром» (Дуня). Бог объединил все это в одном стихе следующим образом:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

«Люди находят приятной любовь к ласковым вещам из числа женщин, сыновей, кладов золота и серебра, меченых лошадей, скота и обработки [сельскохозяйственных угодий и различных других профессий, которыми занимаются люди]». (Коран, глава 3, стих 14)

В этом стихе женщины и сыновья относятся к людям, золото и серебро относятся к минералам и драгоценностям, лошади и домашний скот относятся к животным, а земледелие относится к растениям.

Отношения слуги с мирскими вещами: У слуги [Бога, т.е. человека] есть две области [отношений с] мирскими вещами. Первая область связана с сердцем, и она заключается в том, что человек любит их, извлекает из них выгоду и предвосхищает свои мысли в их достижении до такой степени, что сердце становится его пленником, и затем в эту область входят все те [нежелательные и отрицательные] качества сердца, которые связаны с миром, такие как высокомерие, скупость, ревность, хвастовство, славолюбие, плохое мнение о других, язвительность, любовь к похвале, хвастовство и комплекс превосходства. Эта область называется внутренним миром. Вторая область называется внешним миром, который является физическим по своей природе. Другими словами, держать тело занятым улучшением вещей, которые позволяют человеку получать

удовольствие. Они включают в себя все те отрасли и профессии, в которые люди вовлечены и которыми заняты.

Именно из-за этих двух областей – сердечной области любви [к различным вещам, описанным ранее] и телесной области потакания своим желаниям [в различных профессиях и отраслях] – люди пренебрегают и забывают о себе (*нафс*) и о своей цели жизни. Если они осознают и познают себя, своего Господа, и познают тайну и мудрость, стоящие за сотворением мира, они начнут понимать, что вещи, которые мы называем миром (люди, минералы, животные и растения), были созданы как корм для верховой езды, на которой вы едете, и путешествуют по ее пути по пути в Загробный мир. Это верховое животное – ваше тело, и тело не может выжить без пищи, воды, одежды и жилища. Точно так же, как верблюд не может остаться в живых в своем путешествии для хаджа (паломничества к священному символическому Дому Бога, помещенному на землю для того, чтобы человечество могло извлечь из него пользу) без травы, зерна и воды. После прихода на свет люди пренебрегли собой (*нафс*) и целью жизни. Это подобно тому, как паломник останавливается на станции по пути [к конечному пункту назначения], обильно кормит верблюда, хорошо ухаживает за ним, купает его, украшает, собирает для него разные виды травы, готовит для него холодную воду, и таким образом караван движется вперед, а этот пленник верблюда остается позади. Этот паломник так занят служением верблуду, что не осталось ни осознания цели этого путешествия, ни осознания того, как продолжать путешествие, когда караван уже двинулся вперед, оставив тебя позади, и что эти наполненные ужасом джунгли станут твоей могилой. Дикие звери не пощадят ни одного, ни верблюда. Разумный паломник держит в поле зрения только свою цель, и объем услуг, который он оказывает верблуду, будет [только в объеме, необходимом для поддержания верблюда на плаву и] будет частью той же цели и средством достижения этой цели. Человек будет занят обслуживанием верховой езды только в той мере, в какой его сила остается и способна доставить всадника к конечному пункту назначения. Таково состояние разумного путника, идущего по пути Последней жизни. Человек будет служить телу только в той мере, в какой это необходимо. Точно так же, как человек не ходит в туалет без необходимости, точно так же он не служит телу без необходимости. На мой взгляд, нет никакой разницы между тем, чтобы положить пищу в желудок и вывести ее оттуда. И то, и другое – потребности организма. Точно так же, как пища не выводится из организма без необходимости, точно так же ее не следует вводить без необходимости. То, что отвращает человека от Бога и Судного дня, – это желудок. Это потому, что еда важнее. Вопрос, связанный с одеждой и жильем, не так сложен по сравнению с вопросом желудка. Под открытым небом можно жить без одежды, но нельзя оставаться голодным и жаждущим.

Если бы люди узнали причину потребности в этих вещах, они удовлетворились бы только необходимым (необходимым) количеством. Те люди, которые поглощены мирскими делами, делают это потому, что не знакомы с реальностью и мудростью

мира. Они были настолько погрязли в мирских делах, что забыли о своих собственных целях и помнили только те дела, которыми занимаются. Теперь будет дано объяснение о мирских обязательствах и о том, почему люди испытывают в них потребность и как они забывают о своей цели жизни, занимаясь ими.

Три человеческие потребности: Мирские обязательства включают в себя все те отрасли и профессии, в которых люди заняты. Причина обилия этих занятий заключается в том, что человек нуждается в трех вещах: пище, одежде и жилище. Пища предназначена для того, чтобы оставаться в живых, одежда для рассеивания жары и холода, а также для защиты от жары, холода, дождя и для обеспечения безопасности жены, детей и имущества. Бог, Всевышний, не создал ничего из этих трех вещей, что не имело бы ничего общего с какими-либо отраслями или профессиями. С другой стороны, для животных это не так. Например, они едят траву и им не нужно готовить, жара и холод не влияют на их организм, поэтому им не нужна одежда и жилище. Их одежда – это их кожа и волосы, а их жилища – джунгли и пустыни. Они могут жить своей жизнью под открытым небом. Человек не такой, так как для удовлетворения жизненных потребностей нужны пять основных отраслей и профессий: земледелие, выпас скота, охота, ткачество и строительство. Строительство – это строительство дома, ткачество и связанные с этим вещи для одежды, выпас скота для верховой езды и получения мяса [от скота], земледелие и выращивание для еды, а охота означает получение того, что Бог создал с точки зрения охоты [например, рыбы и животных], минералов, травы, дерева, природных ресурсов и т.д.

Разделение профессий: фермер выращивает урожай, пастух защищает и разводит животных, охотник (или исследователь и собиратель природных ресурсов) получает вещи, которые существуют в природе, и ему не нужно ничего делать для их создания. Существует множество отраслей и навыков, которые входят в это, и каждая из них нуждается в своих инструментах. Эти инструменты изготавливаются либо из растений (дерева), либо из минералов (например, железа и меди) или из меха животных. Это, в свою очередь, требует трех отраслей промышленности: ремесленничества, металлообработки и кожевенного дела. Все эти профессии связаны с изготовлением инструментов. Это основные навыки и профессии [и все остальные вытекают из этих основных профессий].

Сотворение человека и коллективное существование: Человеческое существо было создано таким образом, что человек не может жить в одиночку и вынужден вести коллективное существование с другими людьми своего рода. На это есть две причины. Одна из причин заключается в том, что ради выживания человеческой расы необходимо развивать человеческую расу, что не может произойти без союза мужчины и женщины в супружеской жизни. Вторая причина заключается в том, что человек не способен выполнить всю работу в одиночку. Еда, питье, одевание, воспитание детей и тому подобное заставляет осознать

необходимость сотрудничества с другими. Дети рождаются в отношениях между мужчиной и женщиной, и одинокий человек не может в одиночку выполнять все обязанности от воспитания до обеспечения себя пищей и одеждой. Более того, недостаточно вести коллективное существование только с супругом и детьми, а для того, чтобы жить своей жизнью, важно иметь много людей, чтобы каждый человек занимался своей профессией. Один человек не может выполнять всю работу, связанную с сельским хозяйством, потому что сельское хозяйство требует инструментов, которые не могут быть изготовлены без металлурга и ремесленника. Для того, чтобы приготовить пищу из урожая, необходимо, чтобы кто-то перемалывал зерна и пекарь для выпечки хлеба. Точно так же никто не может делать одежду в одиночку, потому что прежде всего нужно будет вырастить хлопок, а затем изготовить инструменты для ткачества и шитья. Инструментов слишком много, и один человек в одиночку не может приготовить все эти инструменты сам. Точно так же человек не может жить в одиночестве, вместо этого необходимо коллективное существование. Если эта общность находится в пустыне или на голой земле под открытым небом, то они будут страдать от жары, холода и дождя. Они будут досадовать от рук воров и грабителей. Вот почему возникла необходимость строить дома и чтобы у каждой семьи был свой собственный дом, где они безопасно проводят свою жизнь со своим имуществом, защищают себя от жары, холода и дождя, а также сохраняют свои средства к существованию. Поскольку воры и грабители могут проникать в добротные дома и досаждают их жителям, грабить их имущество и средства [к существованию], возникла необходимость возводить вокруг домов высокие ограждающие стены. Эта потребность легла в основу городов и поселений. Затем, когда люди собирались вместе в домах и городах и имели взаимные отношения, это вызывало их взаимные споры. Точно так же и взаимные различия рождались [из этой коллективной жизни]. Муж несет ответственность за жену, а отец несет ответственность за своих детей, так как дети слабы и нуждаются в поддержке родителей, чтобы прожить свою жизнь. Ответственность и опека приводят к конфликтам и спорам, в отличие от этого, опека над животными не приводит к спорам, потому что у них даже нет сил спорить и сопротивляться, даже если против них совершается угнетение. С другой стороны, женщина будет спорить со своим мужем и восставать против него, если с ней поступят несправедливо. Дети в конечном итоге спорят со своими родителями. Это состояние дома (или внутри семьи). Люди в городе имеют взаимные отношения и в результате сталкиваются с разногласиями и конфликтами. Если их оставить в покое, они будут убивать друг друга, сражаясь между собой. То же самое происходит с пастухами и фермерами. Если они извлекают выгоду из общих [природных] ресурсов, таких как пастбища, сельскохозяйственные угодья, ручьи и колодцы, и их цели не достигаются за счет этого, то взаимные различия между ними наверняка возрастут. Есть люди, которые из-за слабости, болезни, преклонного возраста или по другим причинам не способны заниматься сельским хозяйством или работать в промышленности. Если эти люди останутся беспомощными, они будут потрачены впустую (или

уничтожены). Если ответственность за заботу о них будет возложена на всех [остальных], это не решит проблему, а если возложить исключительно на одного человека, то почему он должен нести эту ответственность [в одиночку]. Из-за этих [убедительных] причин и препятствий родилось множество других отраслей. Одним из них является навык измерений и с его помощью можно измерить количество земли. Профессия правоохранителя родилась потому, что во время споров вещи можно правильно оценить, чтобы каждый законный владделец мог получить свои права. Те, кто хорошо разбирается в этой профессии, охраняют города своим оружием и защищают горожан от воров и их врагов. Одним из навыков является администрирование и управление, и с его помощью решаются взаимные споры горожан. Одним из таких навыков является Божественный закон (*фикх*), другими словами, знакомство с теми Божественными предписаниями и законами, которые используются для того, чтобы привить дисциплину в жизни творений и познакомить людей с пределами Бога, чтобы они оставались в рамках Божественного закона во всех вопросах и не предавались спорам. Эти навыки связаны с городским управлением, и их необходимость нельзя отрицать. Только те конкретные люди, которые обладают качествами знания, проницательности, руководства и другими подобными качествами, могут быть заняты этими навыками.

Очевидно, что если эти люди будут заниматься этими навыками и профессиями, они не смогут заниматься ничем другим. Им нужно зарабатывать на жизнь, а горожанам они нужны [для управления]. Если, скажем, все люди в городе будут вовлечены в войну, все отрасли промышленности будут поставлены на паузу. Точно так же, если все солдаты будут заниматься промышленностью и профессиями, чтобы заработать на жизнь, города (и страны) станут небезопасными [из-за отсутствия какой-либо защиты от вторгшихся армий], и жизнь жителей будет постоянно подвергаться опасности. Именно поэтому возникла необходимость тратить деньги на доходы и средства к существованию таких людей, из источников, которые не принадлежат какому-либо конкретному лицу (общественные средства, которые используются на общественное благо). Жители города должны будут помогать им своими ресурсами, чтобы они могли [в свою очередь] помочь защитить город. Это вызвало необходимость в налогах. Многие другие потребности возникали из вопросов, связанных с налогами. Например, необходимо было иметь кого-то, кто бы справедливо назначал налоги для земледельцев и богатых людей. Наряду с этим, существовала необходимость в сборщике налогов и казначее для хранения собранных налогов. Распределение налогов также было неизбежно. Все эти потребности привели к делегированию обязанностей квалифицированным специалистам. Необходимо было иметь лидера, который действовал бы справедливо при сборе налогов, их распределении, использовании солдат в случае войны, предоставлении им оружия для защиты, назначении руководителя армии, назначении бесчисленного количества людей для управления делами государства. Все эти люди (назначенные на государственные должности) нуждаются в заработной плате, так

как они не могут заниматься другими профессиями, выполняя свои общественные обязанности. Все эти усилия [связанные с управлением] требуют ресурсов, которые можно получить с помощью таких средств, как налоги.

Задумайтесь над этим! Потребность в пище, одежде и жилье порождает множество других потребностей. Таково состояние всех других мирских дел. Если одна дверь открывается [для человеческой нужды и усилия], это приводит к тому, что многие другие двери открываются автоматически, и эта цепь событий не заканчивается, как будто мир подобен яме, глубина которой не имеет предела. Когда человек падает в одну канаву в этом мире и не может из нее выбраться, падает во вторую, а оттуда в третью. Вот некоторые примеры вовлечения творчества, [разнообразных] усилий и экономической борьбы. Люди заняты этими занятиями днем и ночью. Каждый человек одержим зарабатыванием денег и сделал его целью своей жизни. Человек настолько поглощен своей деятельностью [и различными мирскими делами], что у него не остается ни ощущения своего существования, ни осознания своей [реальной] цели жизни, ни размышлений о жизни после смерти. Все люди непрестанно борются за мир и ходят в недоумении [в этой борьбе, так что они забыли свои собственные души]. Мутность от мирских дел стала настолько господствовать над их слабым умом и несовершенным умом, что даже их мысли не были избавлены от смятения и разложения!

Типы людей, поглощенных мирскими делами: Люди, поглощенные миром, не имеют ни одних и тех же мыслей, ни общей цели. У кого-то одна точка зрения, у кого-то другая. У одной из таких групп людей глаза покрыты густой вуалью беспечности и невежества до такой степени, что их глаза (прозрения) не имеют никакой способности бросить взгляд на свою конечную цель. Говорят, что у нас есть всего несколько дней жизни (короткий промежуток времени), чтобы прожить в этом мире, поэтому нам нужно много работать, чтобы мы могли зарабатывать себе на жизнь, есть и набираться сил от еды, чтобы мы снова могли зарабатывать на жизнь. Другими словами, они едят, чтобы заработать. Такова точка зрения совершенствующихся, профессионалов и тех, у кого нет ни [многих] мирских удобств, ни статуса (большой практики) в религии. Они очень много работают в течение дня, чтобы наесться вдоволь ночью, и они едят ночью, чтобы они могли усердно работать в течение дня. Вот такое путешествие и круг, который закончится только смертью.

Некоторые люди утверждают, что знают цель своего творения. Они говорят, что цель Божественного закона не в том, чтобы заставить людей совершать [праведные] поступки и что они не получают никаких удовольствий от мирских удовольствий, вместо этого кульминацией человеческих достижений (*Саада*) является удовлетворение людьми похотей желудка и интимных частей. Эти люди также пренебрегают собой (*нафс*) и настолько поглощены плотскими утехами и вкусной пищей, что ничего другого не вспоминают. Они начали жить как животные,

и вдобавок к этому утверждают, что похоти (наслаждения и плотские наслаждения) являются истинной целью [жизни]. Таковы люди, которые пренебрегают Божественной памятью и мыслями о Последней жизни.

Некоторые люди считают, что истинной кульминацией человеческих достижений (*саада*) является обилие богатства и сокровищ. Поэтому они разрушали свой ночной сон и покой в течение дня, собирая материальные блага [и богатство], предпринимая длительные путешествия и терпя все трудности на пути, делали все ради богатства, независимо от количества трудностей и унижений. Они по-прежнему заняты тем, что просто зарабатывают и накапливают до такой степени, что им даже не хотелось есть больше, чем необходимо, поскольку их скупость не позволяла им ничего тратить и вызывать уменьшение их капитала. Это как если бы накопление богатства стало для них источником наслаждения, и до последнего вздоха своей жизни они были поглощены этим наслаждением до тех пор, пока не пришла смерть, и все это сокровище осталось зарытым в земле [или там, где они тайно его хранили] или не попало в руки других людей, которые тратили их все на похоть и удовольствие. Сами они не достигли ничего, кроме трудностей, последствия в Последней жизни были сверх того, удовольствие достигали только другие люди, которые извлекали пользу из их усилий. Удивительно, что люди видят, чем заканчивают скряги [и накопительщики], но [по-прежнему] им все равно.

Некоторые люди считали, что истинная кульминация человеческих достижений (*саада*) заключается в том, что они должны получить похвалу [и достичь большой славы], и что каждый человек должен восхищаться их красивыми платьями, их безукоризненным, элегантным и украшенным внешним видом. Такие люди также заняты днем и ночью зарабатыванием денег, но они ограничивают себя в еде и питье (пище) и тратят все свои деньги на приобретение хорошей одежды и хороших транспортных средств. Они светят двери дома и наружные стены [красивыми] красками, чтобы ослепить глаза, чтобы люди, глядя на них, начали думать, что хозяин дома такой богатый. Эта похвала и есть само их наслаждение и опьянение, и именно за это удовольствие они зарабатывают день и ночь, не задумываясь, куда тратятся их кровно заработанные деньги.

Некоторые люди считали, что истинная кульминация человеческих достижений (*саада*) заключается в достижении славы и ранга, которые все уважают, поклоняются им со смирением и почтением и становятся послушными. Для того чтобы завоевать симпатии людей, необходимо было иметь ранг (высокий социальный статус и власть) и престиж (славу). Поэтому они начали стремиться получить роль в правительстве, чтобы иметь возможность принимать решения, которые реализуются. Управлять несколькими людьми и добиться их послушания – вот их цель. Это присутствует у большинства беспечных людей, которые считают следование людям всем, и их послушание (или следование в любом вопросе) заставило их забыть о Божьем послушании, поклонении и воображении Последней жизни.

Это некоторые типы людей [которые поглощены мирскими делами]. Кроме них, существуют и другие секты (группы людей), число которых превышает семьдесят. Все эти группы по своей сути заблуждаются, и они сбивают других с пути истины. Истинная причина их склонности к этому заблуждению заключается в том, что в мирской жизни они хотят хорошей еды, хорошей одежды и хорошего дома. Нельзя отрицать потребность в пище, одежде и доме, но также следует видеть, сколько количества из каждой из трех [вещей] достаточно [для удовлетворения подлинных потребностей]. Потребность и желание большего, чем нужно, толкали и подталкивали их до такой степени, что мир стал их единственной целью жизни, и они бежали к этой цели таким образом, что забывали о своей конечной цели. Те люди, которые понимают потребность в средствах к существованию – пище, одежде и жилище и знакомы с их истинным предназначением, не увлекаются никакими работами [таким образом], чтобы пренебрегать целью их создания. Какую бы работу они ни выполняли, у них есть знание ее цели и своей доли в ней. Очевидно, что цель экономической борьбы состоит в том, чтобы защитить тело с помощью пищи и одежды, чтобы тело не умерло, и чтобы цель «поклонения», для которой оно было создано, была достигнута. Люди, которые получают меньшую долю в мире, [способны] забыть о мирских делах, чтобы направить свое внимание на Последнюю жизнь. В их сердцах господствует созерцание Божественной памяти и собственной кончины [в виде неизбежной смерти], и в каждый миг они готовы к предстоящей жизни. Те люди, которые выходят за рамки нужды (необходимости), свои мирские поступки и стремления не дают им жить спокойно. Одно [мирское] занятие порождает второе, и эта цепь [занятий] становится бесконечной. Чрезмерность [мирских] занятий усиливает тревоги и заключает сердце и ум в тревоги. Такой человек, чье сердце всегда предано миру и чей ум омрачен им, как он может даже помнить о Боге? Таково состояние тех, кто поглощен миром.

Те, кто воспринимают эту реальность, избегают мирского, но сатана завидует им и вводит их в заблуждение даже в их избегании. Поэтому многие группы были сформированы из людей, которые избегают мирского. Одна группа считала, что мир – это место для тяжелого труда и [претерпевания] трудностей, а Загробный мир – это обитель вечного счастья и бесконечного успеха (*Саада*). Итак, кто достиг Последней жизни, тот обрел вечное счастье и бесконечный успех, независимо от того, совершал ли он поклонение Богу (*убаде*) или нет в этом мире. По этой причине они понимали, что правильный путь [руководства] заключается в том, что для того, чтобы избавиться от мирских страданий, люди должны уничтожить себя. Поэтому группа людей падает в огонь, чтобы принять смерть, и думает, что таким образом они избавляются от мирских страданий и печалей. Одна группа людей считает, что нет смысла отнимать собственную жизнь, вместо этого необходимо искоренить человеческие качества (природу). Кульминацией человеческих достижений (*саада*) Последней жизни является полное отделение гнева и вожделения от «я» (*нафс*). Эта группа вела интенсивную духовную борьбу за искоренение своей человеческой природы. Некоторые люди были настолько

суровы к себе, что умерли во время своей духовной борьбы, а некоторые потеряли ум и чувства, заболели и больше не могли продолжать свою духовную борьбу. Некоторые люди, видя, что, несмотря на духовную борьбу, им не удастся искоренить свою человеческую природу, начинали думать, что невозможно действовать по Божественному закону (предписаниям о нравственных, этических и духовных учениях) и что Божественный закон является простым обманом и не имеет под собой никаких оснований. Следовательно, они встали на путь безрелигиозности и отвержения Бога. Одна группа считала, что все поклонения совершаются ради Бога, Который в них не нуждается, поскольку ни непослушание грешника не уменьшает Его Божественного великолепия, ни поклонение праведника не увеличивает Его Величие и Святость. [Как следствие этого ошибочного убеждения] Они вернулись к своим похотям и встали на путь объявления всего законным [независимо от хорошего или плохого, морального или аморального, этического или неэтического, праведного или злого]. Они перевернули Божественный закон и его предписания с ног на голову и увязли в этой извращенной гипотезе, что рассмотрение всего как законного [и честной игры] является доказательством ясности и прозрачности их веры в Божественное Единство (*таухид*), потому что это их вера в то, что Бог не нуждается в поклонении со стороны Своих слуг (людей). Одна группа считала, что целью поклонения Богу является духовное устремление, чтобы слуга [Бога] мог достичь Божественного Гнозиса посредством устремления в поклонении. Достижение Гнозиса означает, что цель достигнута и больше нет необходимости в дальнейших духовных устремлениях. Таким образом, эти люди оставили духовную борьбу и поклонение и стали утверждать, что Гнозис Божий освободил их от оков стремлений - только миряне обязаны придерживаться предписаний Божественного закона. Существует бесчисленное множество заблужденных групп людей, и их неправильных убеждений так много, что их трудно изложить в письменном виде. Среди этих групп единственная группа, которая достигнет спасения, - это та, которая следует методу Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и его благородных сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах), то есть они не покинут мир полностью и не искоренят похоти (слово, используемое здесь в значении "человеческая природа") - они возьмут от мира [только] необходимую часть которые станут опорой или обеспечением (предметами первой необходимости, которые человек берет с собой в путешествие) на пути Последней жизни, и оставят те похоти, которые исключены из границ приверженности Божественному закону.

Верующий с правильными убеждениями не должен ни следовать каждой похоти, ни оставлять всякую похоть, вместо этого он должен встать на путь умеренности. Другими словами, человек не должен оставлять все от мира и достигать всего от мира, вместо этого он должен понимать цель всего, что создано Богом, и защищать эту цель. Например, следует взять столько пищи, сколько необходимо для того, чтобы набраться сил для поклонения Богу (гамма поклонения не ограничивается молитвами и памятованием о Боге, но каждое действие, каким бы

мирским оно ни было, включая зарабатывание на жизнь и отдых, совершаемое ради Бога и для продвижения по пути, ведущему к Нему, является актом поклонения Богу), достичь того дома, который может защитить человека от воров и суровости жаркой и холодной погоды, того количества одежды, которое может покрыть тело и защитить человека в переменчивую погоду, чтобы, когда сердце освободится от телесных обязанностей, он смог сосредоточиться на Боге и заниматься Божественным воспоминанием и созерцанием, при этом строго следя за своими похотями (страстями и материалистическими амбициями), чтобы они не выходили за рамки праведности и богобоязненности. Обо всех этих вещах становится известно, если следовать за спасительной группой, которая следует путем благородных сподвижников (да будет доволен ими всеми Аллах), поскольку, согласно Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) находятся на его пути и те, кто идет по пути его сподвижников. Эти люди шли по пути умеренности и были последователями того ясного и освещенного пути, который был подробно очерчен в вышеуказанном. Они постигали мир не ради мира, а ради пути к Богу (*Дин*), они не вели отшельнический образ жизни и не забывали о потребностях мира. В их делах не было ни избытка, ни скудости, вместо этого это был путь [умеренности, избегающей всех крайностей] посередине, между скудостью и излишествами, поскольку умеренность любима Богом.

Глава 7- Вред скупости и любви к материальным благам

Седьмая книга Газали в третьем томе или четверти его *главного труда* «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена двум другим препятствиям на духовном пути, оба из которых вызваны жадностью, скупостью, любовью и привязанностью к материальным благам.

Материалистический взгляд на жизнь препятствует щедрости ради общего блага более широкого сообщества, частью которого он является, и порождает жадность, которая приводит к узурпации законных прав других. Поощрение эгоизма, движимое жадностью и материализмом, делает индивидов, общества и сообщества невосприимчивыми к страданиям тех, кто находится на низшей ступени социального порядка, и, в свою очередь, вызывает конфликты, разногласия и раскол между имущими и неимущими. Газали диагностирует эти два недуга, анализирует их негативные последствия для духовного пути и назначает их лечение, которое освобождает человека для

свободного стремления к внутреннему духовному совершенству. Содержание этой книги Газали представлено здесь в сжатом виде следующим образом ^[13]:

Испытания и невзгоды мирской жизни: Следует знать, что испытания и невзгоды мира весьма обширны от ветви к ветви и неисчислимы. Самым большим из них являются материальные блага, и ни один человек не может не обращать на них внимания, а если это достигается, то очень трудно защититься от их вреда. Быть лишенным этого – это бедность, которая иногда может привести человека к неверию (*куфру*), а богатство – это причина бунта [против Божественных предписаний], который не приводит ни к чему, кроме потерь. В итоге получается, что богатство имеет как пользу, так и вред. Его польза относится к числу спасительных качеств, а вред – к разрушительным внутренним качествам. Богатство имеет два аспекта – добро и зло. Различить эти два понятия настолько сложно, что это могут сделать только те ученые, которые прочно укоренились в знаниях и обладают глубоким пониманием пути к Богу (*Дин*), в отличие от обычных ученых и пораженной обманом религиозной элиты. Вот почему крайне важно отдельно упомянуть о вреде богатства и материальных благ, потому что то, что было объяснено в предыдущей главе, было связано с мирской суетой, а не конкретно с богатством. Всякое мимолетное и эфемерное удовольствие называется «миром». В этом отношении богатство также является составной частью мира, богатство само по себе не называется «миром». Одна составляющая мира – слава и престиж, одна составляющая – вожделения желудка и интимных частей, одна составляющая – покорение гнева, одна составляющая – ревность, третья – высокомерие и величие. Есть много таких компонентов и частей, от которых люди получают удовольствие.

Испытания богатства: В этой книге только материальные блага [и богатство] станут темой обсуждения, потому что в ней больше испытаний и вреда для людей. Если у человека отсутствует материальное имущество, это создает в человеке качество бедности (также относится к нужде Бога в духовном смысле), а если оно существует, то оно создает в нем качество богатства. Оба эти состояния являются состояниями испытаний и тестов. Тогда в свою очередь в человеке, лишенном материальных благ, рождаются два качества – довольство и жадность. Одно из

них (жадность) предосудительно, а другое (довольство) желательно. Жадный человек также обладает еще двумя качествами - одно - следить за имуществом другого человека, желая его узурпировать; Во-вторых, это желание получить материальные блага, которое побуждает человека заниматься торговлей, работой или промышленностью. Жадность – одно из худших качеств. У богатого человека также есть два качества – скупость и воздержание от других [даже если это что-то законное, что должно быть отдано другим из-за его скупой натуры] и траты. Одно из этих качеств желательно, а другое – предосудительно. У транжиры также есть два качества – расточительность и умеренность. Среди них похвальна умеренность. Все эти вещи расплывчаты и тонки, поэтому важно их объяснить. Эти вопросы будут объяснены ниже. Во-первых, будет объяснен вред богатства, а затем его польза. Затем будут представлены подробности о его пользе и вреде. За этим последует осуждение жадности, а затем будет объяснено ее лечение. Щедрость будет объясняться традициями щедрых людей, после чего скупость будет осуждена и представлены предания о скрягах. После этого будет объяснено превосходство и превосходство предпочтения других над собой. Пределы Божественного закона о скупости и щедрости будут разобраны. Будет намечено лекарство от скупости, а затем объяснение коллективной ответственности за богатство.

Вред богатства и неодобрение любви к нему

Бог говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

«О вы, которые веруют! Не позволяйте своему материальному имуществу (богатству) и потомству заставлять вас пренебрегать поминанием Бога. Тот, кто так поступит, окажется в числе проигравших». (Коран, глава 63, аят 9)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

«Ваше материальное имущество (богатство) и ваше потомство являются для вас [причиной] испытаний и испытаний, и с Богом это огромная награда [за то, что вы правильно расставляете свои приоритеты и сохраняете свою сосредоточенность и

стремление к истинной цели своей жизни, выполняя свои мирские обязанности наилучшим образом]». (Коран, глава 64, аят 15)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ

«Тот, кто желает только жизни этого мира и его пышности и блеска [в качестве вознаграждения за благие деяния], тогда Мы даруем таким людям воздаяние за их [благие] деяния в этом мире, и для них нет недостатка [или уменьшения] материальных благ] в мире». (Коран, глава 11, стих 15)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْيَهُ أَسْتَفْهَىٰ ۚ

«Человек выходит за все рамки [приличия, морали и хорошего поведения], потому что считает себя самодостаточным и богатым». (Коран, глава 96, аяты 6-7)

أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ

«Изобилие богатства сделало вас беспечными [к истинной цели вашей жизни и правильным действиям, которые вам нужно предпринять, чтобы работать для ее достижения]». (Коран, глава 102, аят 1)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

مَازِئِبَانِ ضَارِيَانِ أَرْسَلَا فِي زُرْبَةِ غَنَمٍ بِأَكْثَرِ أَفْسَادِ فِيهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ
وَالْمَالِ وَالْجَاهِ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

«Если два свирепых [и голодных] волка врываются в стадо коз, они не причиняют столько смятения (ущерба), который причиняется в вере мусульманина из-за любви к богатству и престижу (славе и власти)». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Тирмизи и Насаи* со слов Кааба ибн Малика (да будет доволен им Аллах)

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ
فَابْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

«Сын Адама (человеческие существа) говорит: «Мое богатство, мое богатство!» Есть ли что-нибудь из вашего богатства, которое действительно принадлежит вам, кроме того, что вы ели из него и доделывали (использовали) или носили из него и состарили его?» (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании Абу Хурайры и Абдуллы бин Аш-Шахейра (да будет доволен ими Аллах)

اخلاء بنى آدم ثلاثة واجد يتبعه الى قبض روحه والثانى الى قبره والثالث الى
محشره فالذى يتبعه الى قبض روحه فهو ماله فالذى يتبعه الى قبره فهو اهله
والذى يتبعه الى محشره فهو عمله

«У детей Адама (людей) есть три друга. Сначала остается с ними до тех пор, пока душа не будет охвачена (смерть). Второй остается с одним до могилы (погребения). Третий остается с одним до Судного дня. Единственное, что помогает до тех пор, пока душа не будет захвачена, – это богатство. Тот, кто помогает до гроба – это друзья, семья и родственники. Тот, кто помогает до Судного дня, – это его [добрые, праведные, благочестивые и благородные] дела». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Табарани Аусат», «Табарани Кабейр»* и «Ахмед» по поручению Наумана бин Башира (да будет доволен им Аллах)

Ученики Иисуса (мир ему и благословение Аллаха) сказали ему: «Ты ходишь по воде, а мы не можем. С чем это связано?» Он ответил: «Какое значение имеют *дирхам* и *динар* (золотые и серебряные монеты, использовавшиеся в качестве валюты в древние времена)?» Они сказали: «Мы не считаем их хорошими». Он ответил: «И то, и другое для меня равносильно мелкой гальке [и поэтому я могу ходить по воде благодаря отрешенности от материализма]».

[Арабский] поэт сказал [в стихах]:

لا يغرنك من المرء قميص رقعته لوازار فوق عظيم الساق منه رفعه
او جبين لا ح فيه اثر قد خلعه ارا الدرهم تعرف حبه اورعه

«Не следует обманываться чьей-то одеждой с заплатками [это признак бедности], штанами, поднятыми выше щиколоток (знак приверженности Божественным повелениям) и знаком земного поклона [перед Богом] на лбу (знак благочестивого поклонения Богу). Покажите ему *дирхамы* (золотые монеты или деньги), и тогда вы узнаете либо любовь человека к богатству, либо его воздержание от него [потому что воздержание от материализма является истинным признаком религиозности и духовности, а не внешним подобием религиозности и благочестия]».

Разрешение конфликта между похвалой и критикой богатства

Божественный закон иногда осуждает его и называет его тактикой сатаны и источником всех грехов и зол, а иногда восхваляет его и называет средством

достижения различных [божественных] поклонений. Как может быть разрешение конфликта между этими [кажущимися] противоречащими друг другу стихами и традициями? Метод достижения этой цели (разрешение кажущегося конфликта) трудно понять, пока не будут поняты мудрость, цель и вред богатства. Только после этого раскрывается реальность того, что богатство хорошо по одной причине и плохо по другой. Она достойна похвалы за то, что она хорошая, и порицаема за то, что она плохая. Это происходит потому, что богатство не является ни чистым злом, ни чистым добром, а скорее средством для блага и зла и средством для достижения и того, и другого. В главе о Божественной благодарности (в четвертом томе книги Газали «Возрождение знания о Пути к Богу» и в главе 12 этого труда) мы объяснили степени добра и благословения. Единственное намерение упомянуть об этом здесь состоит в том, что целью мудрецов и обладателей мистического прозрения является вечное счастье и бесконечный успех (*Саада*) Последней жизни, который является прочным и непреходящим [Божественным] благословением. Духовные и умные люди – единственные, кто намерен достичь этого благословения.

Средства обретения вечного счастья и бесконечного триумфа:

В этом мире вечное счастье и бесконечный успех (*Саада*) Последней жизни не могут быть достигнуты без трех источников: во-первых, совершенства «я» (*Нафс*), такие как знание и хорошее поведение, характер, темперамент и характер (*Ихлак*). Во-вторых, телесные совершенства, такие как здоровье и личное благополучие. В-третьих, совершенства, которые являются посторонними [для себя и тела], такие как богатство и мирские ресурсы. Среди них лучшим из всех средств [для достижения вечного счастья и вечного успеха или *саада*] являются совершенства самого себя, за которыми следуют телесные совершенства и, в конце концов, совершенства, которые являются внешними как для тела, так и для самого себя, и они включают в себя богатство и деньги, которые имеют наименьший статус, поскольку они являются слугами человеческих существ и ничто им не служит. Они желанны для того, чтобы получить другие вещи [через них], и они не желанны для себя. Это происходит потому, что «Я» (*Нафс*) – это такое тонкое существо, вечное счастье и бесконечный триумф которого желанны, и оно служит знанию, Божественному Гнозису и высоким чертам характера, так что эти качества становятся неотъемлемыми внутренними качествами «Я». После этого «я» обслуживается телом, чувствами и конечностями. Пища и одежда служат телу. Ранее было сказано, что еда предназначена для сохранения тела, а брак – для сохранения человеческой расы. Цель тела состоит в том, чтобы способствовать совершенствованию и завершению своего «я»; Очищение души, знания и добрый характер предназначены для того, чтобы оплодотворять сад себя. Человек, который осознает эту последовательность или порядок, будет хорошо осведомлен об истинном статусе богатства [что оно является наименьшим из всех

совершенств и служит высшей цели и задачам человеческого существования] и будет осознавать, что делает его хорошим. Материальные блага важны для «я», но «я» — это реальное ядро существования. Тот, кто понимает пользу объекта и использует его после того, как узнал его истинное предназначение и помнит о его истинном назначении, то это использование будет лучше и выгоднее для него. Точно так же, как богатство может быть средством для достижения правильной цели, оно также может быть средством для неправильных целей и задач, которые противоречат вечному счастью и бесконечному успеху Последней жизни и блокируют пути знания и [праведных] действий. Точно так же богатство (материальные блага) может быть как похвальным, так и достойным порицания — достойным похвалы, когда оно приписывается похвальным целям, и предосудительным, когда оно приписывается предосудительным целям. В *хадисе Пророка сказано*, что тот, кто забирает больше материальных благ, чем ему на самом деле нужно, незаметно просит о своем уничтожении. Это происходит потому, что человеческие темпераменты склонны к похотям и находят удовольствие в следовании им, и эти похоти останавливают человека от [хождения] по пути истины, а богатство является большим средством для получения этих похотей. Вот почему, взяв больше богатства, чем нужно, не лишен опасности. Поэтому пророки искали Божьего убежища от зла богатства и материальных благ [поскольку они заманивают человека на неправильные и злые пути, если используются в неправильных целях]. Последующая мольба [к Богу] приписывается Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха):

اللهم احينى مسكيناً وامتنى مسكيناً واحشرنى فى زمرة المساكين

«О Боже! Сохрани меня в живых, как бедного, даруй мне смерть в бедности и вознеси меня [в Судный день] в число бедных». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Тирмизи»* на основании авторитета Анаса бин Малика [да будет доволен им Аллах])

Вред и польза богатства

Богатство, подобно змее, обладает и ядом, и противоядием. Противоядие – от его пользы, а яд – от вреда. Только индивидуум, знакомый как с его вредом, так и с пользой, сможет спасти себя от его яда и получить пользу от его противоядия. Блага богатства бывают как религиозными, так и мирскими. Нет необходимости и говорить о мирских благах, так как они хорошо известны и знамениты. Если бы это было не так, то зачем бы людям причинять себе вред и разрушать ради богатства? Тем не менее, стоит упомянуть о религиозных (духовных) преимуществах.

Религиозные преимущества богатства: Они бывают трех видов. Во-первых, это значит тратить деньги на себя, будь то поклонение [Божеству] или получение помощи в поклонении, таком как паломничество (*хадж*), поскольку это невозможно без богатства (финансовых средств). Это один из принципов поклонения, и бедный человек не в состоянии достичь этого совершенства [совершения паломничества]. Получение помощи в поклонении осуществляется путем трат на пищу, одежду, проживание и брак, потому что это основные потребности [жизни], и до тех пор, пока они не будут удовлетворены, сердце остается поглощенным ими и не освобождается для вопросов, связанных с путем к Богу (*Дин*), и принцип заключается в том, что вещи, необходимые для достижения силы для поклонения, также включены в поклонение. Вот почему получение мирских ресурсов в соответствии со своими [подлинными] потребностями в получении помощи для своей религии [чтобы удовлетворить свои мирские потребности и обязанности, а сердце освободилось для духовных устремлений] также является одним из религиозных благ мира. Однако она не включает в себя демонстративное потребление, богатство, материальные наслаждения и количества, которые выходят за рамки подлинных потребностей, поскольку они причисляются к мирским (плотским) удовольствиям. Во-вторых, богатство, которое тратится на других, бывает четырех видов: благотворительность, гостеприимство, защита своей чести и плата за полученные услуги. Что же касается милосердия, то его Божественное воздаяние ни от кого не скрывается. Именно такой добрый праведный поступок гасит недовольство Бога [на слугу за собственные проступки и нарушения Божественных предписаний]. В предыдущих главах были перечислены достоинства милосердия. Под гостеприимством мы подразумеваем трату денег на приглашение богатых и праведных на пир и дарение им подарков, и это не называется благотворительностью, потому что милостыня дается нуждающимся. Траты в виде гостеприимства также не лишены религиозных преимуществ, потому что это средство приобретения друзей и братьев. Украшая себя качеством щедрости, человек включается в число щедрых [поскольку щедрость и альтруизм являются огромными духовными добродетелями]. Человек не заслуживает того, чтобы его называли щедрым, пока он не будет относиться к людям с совершенством и гостеприимством. Этот акт также является средством великого Божественного воздаяния.

Траты на защиту своей чести также не лишены религиозной пользы. Например, подарить что-то поэту, который плохо отзывался о нем в стихах или высмеивает его на собраниях. Точно так же это траты на то, чтобы заткнуть рты людям, лишенным всякого самоуважения и достоинства, и защитить себя от их зла. Траты на защиту своей чести и достоинства также достойны Божественного воздаяния в том смысле, что злословящий спасается от греха злословия, и никакое смятение (*фитна*) не распространяется через его речь [и письмо, если уж на то пошло], мусульмане не попадают в ловушку [ловушки утаивания] вражды, и человек, против которого злословят, не отвечает тем же, будучи вынужденным чувством мести, противоречащим границам Божественного закона. Выплата

вознаграждения за получение услуг от других также не лишена Божественного воздаяния, потому что человеческие существа зависят от других в бесчисленных вещах для удовлетворения своих потребностей. Если начать делать их самому, то это потеряет много времени, и станет трудно идти по пути Последней жизни, и не останется времени для Божественного поминовения, хотя для духовных путников высшим местом является именно это Божественное поминание и созерцание. Очевидно, что тот, у кого нет богатства (финансовых средств), будет выполнять всю свою работу сам. Например, покупать урожай (зерно), молотить его, готовить, убирать в доме, даже идти на то, чтобы самому готовить экземпляры книг, которые тебе нужны. Все те работы, которые можно совершить с помощью других, нужно будет сделать самому. Это огромный минус. Состоятельный человек защищен от этого. Даже если состоятельный человек, который начнет все делать сам, останется лишенным дел, знаний, Божественной памяти и созерцания.

В-третьих, [религиозная или духовная польза от траты богатства включает] трату богатства не на конкретного человека (людей), а на общую общественную пользу или услугу. Например, строительство мечетей (мест поклонения Богу), мостов, домиков для путешественников, медицинских клиник, школ и мест духовного обучения (*мадари*), выделение земли и имущества для создания общественных трастов (*вакф*). Это те расходы, которые приносят пользу человеку даже после смерти. Благочестивые и праведные рабы Божьи долго молятся за таких людей и что было бы праведным делом лучше этого. Помимо религиозных благ богатства, есть много [очевидных] мирских благ от них. Например, тот, кто имеет его, спасается от унижения бедности и порока нужды. Люди уважают одного и придают другому значение. Если состоятельный человек тратит деньги [на гостеприимство], это увеличивает круг его друзей, люди гордятся тем, что устанавливают с ним братские отношения, помогают в трудную минуту. Богатые, благочестивые и праведные, пользуются уважением у людей от всего сердца.

Вред богатства: Существует также два типа вреда богатства - религиозный и мирской. Религиозный вред бывает трех типов. Одна из них заключается в том, что богатство и материальные блага ставят человека на путь греха, потому что похоти непрестанно атакуют сердце. С помощью лишения собственности [богатства] и смирения [проистекающего из состояния бедности и нужды] человек может быть защищен от похотей, потому что, когда он отчаивается (неспособен) совершить грех, побуждение (провокация) к этому (греху или к чему-либо дурному или вредному для других) даже не рождается в сердце. Когда приходит осознание того, что теперь можно совершить грех, в сердце возникает побуждение к этому. Наличие богатства – это средство, которое создает в человеке способность [совершать грехи, нарушения человеческих норм, угнетения и т.д.]. Человек будет разрушен, действуя в соответствии с этим желанием, и он будет терпеть трудности, если будет проявлять терпение и сдержанность [от этого], потому что терпение очень трудно при наличии способности [творить зло]. Вред (*фитна*)

богатства больше, чем вред (*фитна*) бедности. Второй вред [для религии или духовности, связанный с богатством] заключается в том, что наличие богатства может привести к богатству, расточительности и расточительности в допустимых вопросах, и это первый уровень злоупотребления богатством. Это происходит потому, что богатый человек не может есть ячменный хлеб, носить грубую одежду и отказываться от всей вкусной пищи, как это делал пророк Соломон (мир ему и благословение Аллаха), несмотря на обширность его царства, владычество и контроль над сокровищницами земли. Но не каждый может это сделать, и тот, кто имеет расточительность [и легкость в жизни] благодаря богатству, обязательно примет богатство, расточительность и расточительность, т.е. он будет хорошо есть, носить хорошую одежду и приучит себя (*нафс*) к этому. Когда человек находит удовольствие в богатстве, расточительности и расточительности, от этого будет невозможно отговорить. Напротив, эта привычка возрастет до такой степени, что если чья-то роскошь, расточительность и расточительность не будут удовлетворены законными (*халяльными*) средствами, то они будут вынуждены использовать запрещенные (нелегальные или *харамные*) средства [для получения богатства для поддержания своего роскошного и экстравагантного образа жизни]. Человек позволит упрямству, лжи, лицемерию и другим дурным нравам и привычкам проникнуть в сердце, чтобы организация (устройство и управление) собственного мира оставалась в соответствии с его желаниями, и чтобы не уменьшалось его богатство, расточительность и расточительность. Тот, кто имеет больше богатства, больше нуждается в людях и использует лицемерные способы для достижения цели, и даже не отказывается от непослушания Бога, чтобы получить их одобрение. Потребность в творчестве и зависимость от него порождают как дружбу, так и враждебность, которая, в свою очередь, позволяет процветать ревности, злобе, хвастовству, высокомерию, лжи, рассказам, злословию и всем тем грехам, которые характерны для сердца и языка. Также остается возможность того, что эти грехи выйдут за пределы сердца и языка и перейдут в другие органы. Все это дурные предчувствия богатства и материальных благ.

Третий вред, которым не лишен ни один богатый человек, заключается в том, что после того, как человек предается накоплению и сохранению богатства, он становится небрежным к Божественной памяти и ко всему, что причиняет это, является такой потерей, которая не может быть компенсирована. Беспечность памятования о Боге является неизлечимой и смертельной болезнью, потому что суть и цель всех поклонений – это Божественное памятование и созерцание в Его Бытии и Атрибутах, что, в свою очередь, требует освобожденного сердца. Если у кого-то есть земля, он день и ночь занят вопросами, связанными с сельским хозяйством – иногда ведет бухгалтерский учет, иногда спорит с совладельцами, иногда возникают разногласия по поводу воды и границ, иногда он ссорится с чиновниками, назначенными для сбора налогов.

Иногда приходится сталкиваться с вопросами, связанными со строителями и рабочими. Бизнесмена беспокоит печаль о том, что его партнер по бизнесу имеет право на половину прибыли, но не в равной степени участвует в выполнении работы. Иногда можно увидеть, как человек фабрикует обвинение в том, что его партнер причастен к воровству и нечестности. Такое же состояние и у владельцев скота. Скорее, в отношении всех видов имущества и богатства владельцы находятся примерно в том же состоянии, что вместо поминания Бога они вовлечены в свои владения и беспокоятся и беспокоятся о его приумножении и безопасности. Следовательно, сосредоточение внимания не в Божественной памяти и созерцании, вместо этого каждое мгновение человек одолевает беспокойство о сохранении их (активов). Мирские заботы и заботы неисчислимы, и они не имеют границ. Тот, у кого есть однодневный запас пищи, защищен от всех этих забот и защищен от всех этих забот. Это религиозный вред богатства. К этому можно добавить, что состоятельные люди делают все ради приобретения богатства. Как только богатство достигнуто, они обеспокоены до глубины души, чтобы защитить его. Защита себя от ревности ревнивцев находится в довершение всего. Все время возникает опасение, что богатство, достигнутое таким тяжелым трудом и трудностями, может быть потрачено впустую. Из этого видно, что богатство – это яд. Оно является противоядием только тогда, когда оно рассматривается как средство существования, а любое избыточное богатство расходуется как благотворительность (бескорыстное даяние) на пути Бога [для достижения Божественного наслаждения и близости].

Лекарство от жадности и лекарство для воспитания удовлетворенности

Это лекарство состоит из трех ингредиентов: терпения, знания и действий [в соответствии с правильными знаниями]. Вместе они порождают пять вопросов: во-первых, действия; Если быть точным, то умеренность в экономических вопросах и сокращение расходов. Тот, кто желает чести довольства, должен стараться закрыть перед собой двери (*нафс*) для расходов и тратить только на свои [подлинные] нужды. Это происходит потому, что тот, чей круг расходов постоянно расширяется, не способен быть удовлетворенным. Если человек одинок (живет один), он должен довольствоваться грубой одеждой и небольшим количеством пищи. Если возможно, следует исключить карри из своего рациона и привыкнуть есть пищу без него [только хлеб]. Если у человека есть семья, он должен убедить всех членов семьи иметь обычную одежду и пищу и постараться раскрасить их в свой цвет, потому что небольшое количество всего можно получить с небольшими усилиями, так как потребности человека таким образом уменьшились, и [следовательно] жизнь будет проходить в умеренности. Такова

реальность удовлетворенности. Наличие мягкости в расходах, относится к тому же самому. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ان الله يحب الرفق في الامر كله

«Конечно, Бог любит кротость и милосердие [которые должны проявлять все люди] во всех (всех и каждого) вопросах». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслим»* по поручению Аиши [да будет доволен ею Аллах])

ما عال من اقتصد

«Умеренный человек (тот, кто практикует умеренность во всех вопросах жизни и избегает впадать во все крайности и экстремизм) никогда не становится бедным (т.е. такой человек преуспевает и никогда не разочаровывается)». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Ахмед и Табарани»* со слов Абдуллы бин Масуда («Да будет доволен им Аллах»))

ثلاث منجيات خشي الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب

«Три вещи спасительны по своей природе: благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом (*таква*) как в личной, так и в общественной жизни, умеренность в достатке или бедности, справедливость и честность в счастье или гневе». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Базаз», «Табарани»* и *«Абу Наим»* со слов Анаса бин Малика (да будет доволен им Аллах))

الاقتصاد وحسن السمт والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزا من النبوة

«Умеренность, красота физического строения и праведность являются [в совокупности] составными частями из более чем двадцати компонентов (частей) пророчества». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Абу Дауд»* со слов Абдуллы бин Аббаса [да будет доволен им Аллах])

Во-вторых, если в данный момент у человека достаточно средств на самое необходимое, то не стоит слишком волноваться и беспокоиться о будущем. Если кто-то сократит свои надежды и стремления и прочно укоренит эту веру [в сердце], что он обязательно получит любую пищу, предназначенную для него [по Божественному предначертанию], независимо от того, есть ли у него жадность или нет, он не будет беспокоиться [тревогами и переживаниями] о будущем. Человек не может найти средства к существованию с помощью жадности или надежды.

Верующий (мумин) должен иметь веру в обетование своего Создателя, Всевышнего. Божественное постановление таково:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

«Нет ни одного живого существа на земле, чье пропитание не было бы обязанностью Бога». (Коран, глава 11, стих 6)

Жадность является результатом злой деятельности сатаны. Он заставляет людей бояться нищеты и голода и побуждает их совершать неправильные и злые поступки (*мункират*) [или прегрешения против Божественных предписаний, проявляющиеся в форме неправильных и злых поступков, которые идут вразрез с нормами человеческой порядочности, цивилизованности, честности и справедливости]. Сатана говорит одному из них: «Если ты не накопишь богатства и не накопишь вещи, у тебя будут заботы в будущем, ты можешь заболеть и стать смиренным (нуждающимся). В этом случае вы столкнетесь с унижением прося (попрошайничающих) людей, и вам придется бродить с чашей для подаяния от одной двери к другой». Таким образом, страх перед [ожидаемыми] трудностями в будущем [особенно в старости и в трудные времена] заставляет человека всю жизнь терпеть трудности в поисках богатства. Сатана смотрит на человека, занятого этой борьбой, и смеется над ним, говоря: «Этот идиот подвергает себя стольким трудностям из-за страха перед будущим и поэтому пренебрегает поминанием Бога. Что человек вообще знает, сбудутся ли опасения, которые он питает [о своем будущем]?»

Жадность в человеческом сердце может быть искоренена с полной уверенностью в Божьем плане [для каждого]. Если у слуги [Божьего] есть уверенность в том, что судьба, созданная Богом при распределении средств к существованию, и план, разработанный Им, является истиной, и если человек изо всех сил старается достичь своего пропитания, он непременно получит то, что Бог предназначил для него. При таком понимании нет причин, по которым зло жадности не покидало бы сердца. Вместо этого слуга должен всегда помнить, что часто случается, что Бог дает пищу из места, которое человек даже не может представить, как сказано в Коране:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

«Того, кто имеет благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом, Бог дает выход [от всех трудностей, испытаний и скорбей] и поддержку для такого человека из источников, которые невозможно даже представить (т.е. из очень неожиданных источников в качестве Божественной помощи)». (Коран, глава 65, стихи 2-3)

Абу Хазим (да помилует его Аллах) сказал: «Я считаю, что мир состоит из двух вещей: одного, которое для меня, и того, что я не могу получить раньше положенного времени, хотя я прилагаю все силы небес и земли, чтобы получить это. Второе – для кого-то другого, и это то, чего я не получал в прошлом и не ожидаю получить в будущем. Это потому, что Существо (т.е. Бог), которое защищает мою вещь от [достижения] других, является тем же самым Существом, которое препятствует тому, чтобы чужая вещь достигла меня. Тогда какой смысл отдавать свою жизнь ради этих двух вещей?» Это лекарство от тех инсинуаций сатаны, которые он внушает в сердца людей о бедности и нужде и заставляет их бояться болезней и нужды. Это лекарство познания [болезни и ее лечения].

В-третьих, следует знать, что удовлетворенность имеет достоинство в том, что она не нуждается ни в чем ни от кого, а жадность имеет унижение в том, что она просит [или умоляет, или полагается на других]. Если человек достигнет истинного постижения этого достоинства и унижения, то у него не будет причин не склоняться к довольству. Нет места для сомнений в том, что в жажде большего нет ничего, кроме трудностей и унижения. Никто, кроме Бога, не знаком с этими трудностями. С другой стороны, жадность не остается скрытой от человеческих глаз, так как каждый понимает, что тот или иной человек жадный. К этому унижению добавляется наказание в Последней жизни, которое нужно терпеть, самоуважение теряется отдельно, и у человека больше не остается способности следовать истине. Тот, у кого больше жадности, больше нуждается в людях, и из-за этой потребности он не может ни призвать их к истине, ни упрекнуть их за ошибки, раболепие становится его темпераментом, ошибка больше не является недостатком, даже если он думает о недостатке как о недостатке, он не осмеливается сказать об этом. вера человека разрушается без всякой причины, и Потусторонний мир также разрушается. Человек, который не предпочитает самоуважение похоти желудка, очень глуп и слаб в вере. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

عز المؤمن استغناءه عن الناس

«Достоинство верующего человека в *Истигле* – от людей (т.е. не смотреть и не желать ничего ни от кого, не обращать внимания на то, что люди имеют, и возлагать все свои надежды и стремления только на Бога для всех своих нужд, прилагая при этом все возможные для человека усилия для их осуществления достойным и уважающим себя образом)». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Табарани»* и *«Хаким»* со слов Сахля ибн Саада [да будет доволен им Аллах])

В довольстве есть свобода и достойное самоуважение. Вот почему говорится, что если вы не обращаете внимания на кого-то [с точки зрения нежелания ничего от него], вы станете равным ему; и если ты будешь нуждаться в одном, ты станешь

его пленником; И если вы окажете кому-то одолжение, вы станете его лидером и наставником.

В-четвертых, следует задуматься над тем, сколько слабоумных, невежественных и нерелигиозных людей богаты. С другой стороны, пророки [Бога], праведные и праведные халифы, пророческие сподвижники, их непосредственные последователи вели простую жизнь. Нужно сравнить эти две группы, послушать их рассказы, изучить их жизнь, а затем предоставить этот выбор интеллекту, чтобы решить, какой группе он хочет подражать и на какую сторону он хочет равняться – отбросам [мира] или пророкам и благочестивым. Есть надежда, что, если проявить терпение над скудостью, довольство станет легким. Верующий [в Бога и в жизнь благочестия, нравственной праведности и праведности, которую это подразумевает] должен думать, что принятие роскошной пищи не является чем-то похвальным, поскольку осел ест больше, чем человек. Обильность совокупления также не достойна похвалы, так как свинья делает это гораздо больше, чем человек. Ношение нарядов в одежде и езде также не заслуживает похвалы, так как среди нерелигиозных людей, которые хорошо одеваются и ездят верхом, много таких. Если человек доволен и находится в мире с меньшим, это, несомненно, похвально, потому что довольство меньшим и покой с меньшим является отличительной чертой (врожденной чертой характера) пророков и святых.

В-пятых, следует задуматься об опасностях накопления богатства и имущества, как объяснялось в разделе о вреде богатства и материальных благ. Вдобавок ко всему, в этом есть опасность кражи и потери. Когда у человека есть богатство и имущество, [в сердце] есть опасение, что это может быть потрачено впустую, а когда у человека нет пустых рук, в сердце нет никаких печалей [связанных с хранением богатства и имущества]. Следует также подумать: «Я не смогу войти в Рай в течение пятисот лет [из-за обладания богатством, после начала Судного дня из-за длительной отчетности о том, как оно было приобретено и потрачено], и если я перейду границы необходимости [в приобретении богатства], то меня причислят к группе богатых и исключат из списка бедных (Фукара)) и бедные войдут в Рай за пятьсот лет раньше богатых [поскольку они оставались терпеливыми и стойкими в своей бедности, скудости и невзгодах, с верой и праведностью]». Человек всегда должен смотреть на своих подчиненных [с точки зрения материального имущества, богатства, социального положения и власти, и, следовательно, ценить благословения Бога и использовать их мудро с моральной прямоотой, вместо того, чтобы жаловаться на то, что у него недостаточно денег] и не должен смотреть на кого-то, кто превосходит его [с точки зрения тех же критериев, о которых он только что упомянул]. Сатана представляет человека, превосходящего его [с точки зрения мирской помпезности, блеска, богатства, власти, славы и престижа] в качестве высшего образца [для подражания и подражания, и, следовательно, вовлекает его в порочный круг зависти, ненависти, вражды и материальных крысиных бегов во вред себе] и говорит (вкрадчиво в

сердцах): «Почему ты такой ленивый? Посмотрите на богатых, чтобы увидеть, как они наслаждаются жизнью! Они едят вкусную и вкусную пищу и носят красивую одежду». В вопросе религии сатана представляет ничтожное положение в качестве примера и говорит: «Почему ты ставишь себя в рамки (ограничения и трудности)? Посмотрите на то, что, несмотря на то, что у вас больше знаний, чем у вас [в религиозных вопросах], вы не боитесь Бога, и вы всегда трепещете от страха перед Богом. Все люди живут в роскоши (наслаждаются хорошей жизнью), чем ты отличаешься от них?»

Вот пять вещей, которые могут помочь привить качество (черту сердца и внутреннюю predisposition) удовлетворенности. В них фундаментальное значение принадлежит терпению и уменьшению надежд [в вопросах, связанных с мирским]. Проявляя терпение, человек должен быть уверен в том, что в этой мирской жизни, которая стоит нескольких дней, целью является практика терпения для достижения вечного счастья и бесконечного торжества вечной жизни. Это подобно тому, как больной проявляет терпение к горечи лекарств для достижения здоровья и физического благополучия.

Превосходство щедрости: Если у человека нет богатства и материальных благ, он должен оставаться довольным и воздерживаться от жадности. Если у человека есть богатство, он должен быть альтруистом (предпочитая других себе) и щедрым, хорошо относиться к другим и держаться подальше от скупости. Щедрость – это одна из черт характера пророков [Бога] и одна из основ спасения. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) истолковал его так:

السَّخَاءُ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ اغْصَانُهَا مُتَدَلِّينَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَنْ أَخَذَ
بِغَصْنٍ مِنْهَا قَادَهُ ذَلِكَ الْغَصْنُ إِلَى الْجَنَّةِ

«Щедрость – это одно из деревьев Рая. Его ветви подвешены до самой земли. Тот, кто ухватится за одну из этих ветвей, потянет в Рай». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Ибн Хиббана* со слов Аиши (да будет доволен ею Аллах) и *Ибн 'Ади* и *Дарактани* со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах))

قَالَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ هَذَا دِينُ ارْتِضِيَتْهُ لِنَفْسِي وَلَنْ
يُصْلِحَهُ إِلَّا السَّخَاءُ وَحَسَنَ الْخُلُقِ فَأَكْرَمُوهُمَا مَا اسْتَطَعْتُمْ

«Гавриил сказал, что Бог сказал [в качестве учения]: «Это [Божественный] путь (Дин), который Я избрал для Себя. Она может оставаться в порядке только благодаря великодушию и прекрасной морали, манерам, характеру и внутреннему расположению (Хусн уль-Хульк). Насколько это возможно, чтите путь [к Богу или Дину] посредством обоих этих [благородных внутренних качеств]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Дарактани фил Мустаджад»* со слов Джабира («Да будет доволен им Аллах»))

ما جبل الله تعالى ولياله الا على حسن الخلق والسخاء

«Бог, Всевышний, создал Своих друзей и близких (Аулия) на прекрасных нравах, манере, характере и внутреннем расположении (*Хусн уль-Хульк*) и на щедрости». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Daraqtani fil Mustajad* по авторитету Аиши (да будет доволен ею Аллах)

خلقان يحبهما الله عزوجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل، فاما اللذان
يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء واما اللذان يبغضهما الله فسوء
الخلق والبخل واذا اراد الله بعد خير استعمله في قضاء حوائج الناس

«Два навыка таковы, что они нравятся Богу, и два навыка таковы, что Бог их не любит. Это прекрасные нравы, манеры, характер и внутренний нрав (*Хусн уль-Хульк*) и щедрость, а те, которые Ему не нравятся, – это плохие нравы, манеры, характер и внутреннее расположение (*Су уль-Хульк*) и скупость. Когда Бог желает добра рабу, Он удовлетворяет нужды людей через Своего слугу». (Читает *Сборник хадисов «Абу Мансур ад-Дайлами»* со слов Абдуллаха бин Умара («Да будет доволен им Аллах»))

В одном пророческом хадисе Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Абдал (высокая категория святых и гностиков) моего народа (*уммы*) войдут в Рай не из-за своей молитвы и поста, а скорее они войдут в Рай благодаря чистоте своих сердец (не имея никаких негативных помыслов, чувства, темпераменты и склонности в сердцах, такие как ненависть, гнев, ревность, враждебность и т. д. по отношению к кому-либо) и искренность по отношению к мусульманам». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Daraqtani fil Mustajad* по авторитету Анаса (да будет доволен им Аллах)

Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передал от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал: «Бог создал множество форм *ихсан* (*ихсан* – это не просто «благость», но это стремление сделать все возможное и невозможное с совершенством в мыслях, чувствах, словах и делах по отношению ко всем) для Своих слуг (всех людей). Во-первых, они любят *Ихсана*. Во-вторых, любовь исполнителей *Ихсана* была вложена в сердца Его творений. В-третьих, Бог направил ищущих *ихсан* к обладателям *ихсана*. В-четвертых, Он сделал мир [и мирскую жизнь] настолько легкой для исполнителей *Ихсана* (т.е. *мухсинин* или тех, кто обладает превосходством в мыслях, чувствах, словах и делах, кто делает все возможное, чтобы делать добро другим с предельной искренностью, не ожидая ничего взамен, даже не ожидая благодарности в ответ), как это подобно облакам, проливающим дождь воды на

сухую и бесплодную землю. придание жизни земле и ее обитателям». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Daraqtani fil Mustajad*)

Осуждение скупости

Бог говорит:

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«Тот, кто был спасен от скупости своей души, — это тот, кто достигнет спасения». (Коран, глава 59, стих 9)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

«И те, которые скупы на то, что дал им Бог, по Своей щедрости и щедрости, не должны думать, что это [скупость] принесет им какую-либо пользу, напротив, это будет очень плохо для них. В Судный день их заставят носить кандалы из того, на что они были скупы». (Коран, глава 3, аят 180)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

اياكم والشع فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان يسفكوا دماءهم
ويستحلوا محارمهم

«Спасите себя от скупости, потому что она уничтожила людей до вас, потому что она заставила их совершить кровопролитие и объявите дозволенным то, что Бог запретил [например, незаконное отнятие у людей имущества и их законных прав путем кражи, грабежа, обмана, мошенничества, узурпации, несправедливости, дискриминации и угнетения]». (Читает *Сборники хадисов «Сахих Муслима»* со слов Джабира («Да будет доволен им Аллах») и «Абу Дауд» и «Насаи» со слов Абдуллы бин Умара («Да будет доволен им Аллах»))

لا يدخل الجنة بخيل ولا خبولا خائنا ولا سيئ الملكة

«Ни скупой, ни хитрец (лживый), ни один нечестный и невоспитанный (злой) [человек] не войдет в Рай». (Читает Сборник хадисов Муснад Ахмед со слов Абу Бакра (да будет доволен им Аллах)

ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه

«Три вещи смертельно опасны и разрушительны: скупость, за которой следуют, желание низшего низменного «я» (Nafs), которому подчиняются, и самомнение (высокое мнение о себе с самовозвеличиванием и представлением о том, что ты всегда прав)».

اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة، واياكم والفحش فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش واياكم والشح فانما اهلك من كان قبلكم الشح، امرهم بالكذب فكنبوا، وامرهم بالظلم فظلموا، وامرهم بالقطيعة فقطعوا

«Защитите себя от притеснения, потому что жестокость и угнетение превратятся во тьму в Судный день, и избегайте вульгарности и распущенности, потому что Бог не любит ни вульгарного человека, ни пошлости, и держитесь подальше от скупости, потому что это именно то, что погубило людей до вас. Она повелевала людям лгать, и они лгали, она приказывала им угнетать, и они угнетали, она приказывала им разорвать отношения [семейные и родственные], и они разорвали отношения». (Читает Сборник хадисов Хаким со слов Абдуллы бин Амра (да будет доволен им Аллах)

Согласно преданию, члены делегации [приехавшей в гости к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха)] в ответ на вопрос сказали, что их [племенным] вождем является Джад ибн Кайс. Пророк спросил: «На каком основании вы считаете его подходящим для вашего руководства?» Тот ответил: «Он самый богатый среди нас, но он не так уж далек от вины за скупость». Пророк ответил: «Это великая болезнь, какая болезнь может быть сильнее скупости? Он не подходит для того, чтобы быть вашим лидером». Они спрашивали: «Кого же мы должны избрать нашим лидером?» Пророк ответил: «Твой лидер [отныне] – Башр ибн аль-Бара». [Это предание показывает, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) изменил племенного вождя племени из-за его скупости и заменил его кем-то, кто был щедрым, поскольку скупой человек не подходит ни для какой руководящей роли.] (Читает Сборник хадисов Хаким со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق

«В [истинном] верующем не накапливаются две черты – скупость и плохие нравы, манеры, черты характера и внутренние наклонности». (Читает *Сборник хадисов Тирмизи* на основании авторитета Абу Саида (да будет доволен им Аллах))

Имам Абу Ханифа (да помилует его Аллах) сказал: «Скряга не может быть справедливым и честным, потому что он возьмет больше, чем ему полагается и имеет право, или попытается взять больше, чем ему полагается, из-за страха, что он может оказаться в убытке. Тому, кто находится в таком состоянии, нельзя доверять за честность». Пророк Яхья, сын пророка Закарии (Иоанн, сын Захарии, мир им обоим и благословение Бога) видел сатану в его изначальном виде. Он спросил его: «Кто из людей тебе нравится больше всего и кого ты ненавидишь больше всего?» Он ответил: «Мне больше всего нравится скупой верующий, а больше всего мне не нравится грешный, но великодушный человек». Он спросил его о причине этого, на что тот ответил: «Скряга спасает меня от неприятностей вводить человека в заблуждение из-за его скупости [поскольку он ведет человека к заблуждению, заставляя его идти по пути непослушания и недоверия к Богу], и я боюсь грешного, но великодушного человека, чтобы Бог мог принять его щедрость [и направляет его на путь руководства, праведность и исправление от Божественной щедрости и благосклонности к такому]». Тогда сатана ушел со словами: «Если бы кто-то другой, кроме Иоанна, задал мне этот вопрос, я бы не ответил на него».

Реальность альтруизма и его превосходство

Есть много уровней щедрости и скупости. В этом альтруизм имеет очень высокую степень. Смысл альтруизма заключается в том, чтобы отдать свое имущество и деньги кому-то другому, несмотря на свою собственную нужду, а щедрость заключается в том, чтобы дарить из своего имущества и денег кому-то, нуждающемуся или нет, в чем он не нуждается. Тратить деньги [на благотворительность или помощь другим], несмотря на собственную нужду, – это сложный этап, и очень немногие люди успешно проходят этот этап. Точно так же, как высшая степень щедрости – это отдача другим, несмотря на собственные нужды, точно так же крайняя степень скупости – это даже не тратить на себя [на свои законные нужды], даже если у человека есть средства и средства для удовлетворения своих собственных потребностей. Сколько скупых людей, чьи сокровищницы полны богатства, но они умерли, страдая, потому что не смогли набраться смелости, чтобы потратить деньги на собственное лечение. Сердце жаждет есть, но у него не хватает смелости тратить, хотя он не против поесть, если получит это бесплатно. Насколько велика разница между этими двумя людьми? Прекрасные нравы, манеры, внутренние черты характера, нравы и качества (*Хусн уль-Хульк*) – это Божественные дары, которые Бог дарует, кому

пожелает, и отнимает их, кому пожелает. Нет большей степени щедрости, чем альтруизм. Бог прославил сподвижников Пророка Мухаммада (мир им и благословение Аллаха) в следующих словах:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

«Они предпочитают других себе, даже если они могут страдать от голода [и сами нуждаются в помощи]». (Коран, глава 59, стих 9)

Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) три дня подряд не ел досыта, пока не умер. Если бы мы этого хотели, мы могли бы наесться досыта, но мы предпочитали других себе». (Читает Сборник хадисов Байхаки)

Мужчина стал гостем Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). В то время в его доме не было ничего, что можно было бы использовать для обслуживания этого гостя. Ансари (житель города Медина, который вместе со многими другими жителями принимал переселенцев из Мекки, бежавших от преследований) пришел в гости к Пророку, который привел того гостя к себе домой, принес и подал всю еду, которая была у него дома в то время, и попросил свою жену погасить светильник, чтобы гость [ничего не увидел и] подумал, что хозяин [и его семья] также принимает пищу, так как он протягивал руку к [пустой] тарелке и делал вид, что ест. Хозяин сделал это, и гость наелся досыта. Утром Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему, что Богу нравится то, что он делает со своим гостем, и ниспослал Пророку этот стих из Корана:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

«Они предпочитают других себе, даже если они могут страдать от голода». (Коран, глава 59, стих 9) (Читает Хадис Коллекции Сахих Бухари и Сахих Муслима)

Тем не менее, щедрость – это одно из качеств Бога (Божественных атрибутов), а альтруизм – это высшая степень щедрости, на которой Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) оставался [всю свою жизнь] до такой степени, что Бог восхвалял это великое качество его и всех других его благородных и возвышенных качеств в следующих словах:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

«И без сомнения, ты (о Мухаммад!) находишься на [пьедестале] высокого и возвышенного характера [которому все человечество должно подражать до

скончания века ради своего собственного блага и благополучия]». (Коран, глава 68, аят 4)

Сахль бин Абдулла ат-Тустари (да помилует его Аллах - известный святой и гностик) сказал, что пророк Моисей (мир ему и благословение Аллаха) молился Богу: «О Боже! Покажи мне некоторые ступени Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и его народа [перед Тобой]». [Моисею, Иисусу и многим великим пророкам до пророка Мухаммада было предсказано о пришествии пророка Мухаммада для кульминации Божественного руководства, которое время от времени посылалось различным Божественно назначенным Пророкам, чтобы передать их народам в их время, чтобы помочь им оставаться на пути Божественного руководства и нравственной чистоты; это Божественное руководство достигло кульминации с Пророком Мухаммадом. всему человечеству до скончания века] Бог сказал: «О Моисей! Вы не сможете вынести этого видения. Однако Я покажу вам одну великую степень из его великих степеней [его близости ко Мне], благодаря которой Я дал ему высшую степень над всеми Моими творениями». Затем завеса была снята с глаз Пророка Моисея, чтобы у него было видение чудес небес, и он стал свидетелем возвышенности Пророка Мухаммада и блеска его степеней Божественной близости и близости, которые ослепляли его глаза. Пророк Моисей спросил: «О Боже! Как Мухаммад достиг такой степени?» Бог ответил: «С помощью черты характера и качества, которыми Я специально охарактеризовал его, и это качество есть альтруизм [par excellence, которым он обладал всю свою жизнь]. О Моисей! Если человек хотя бы раз в жизни проявит альтруизм, мне будет стыдно отчитываться перед ним, и я позволю такому человеку войти в Рай без всякой расплаты, чтобы он жил там, где душе угодно». Согласно преданию, Абдуллах бин Джафар (да помилует его Аллах) отправился в путешествие, чтобы осмотреть свою далекую землю [которой он владел]. Во время путешествия он остановился и поселился в орхидее, принадлежащей группе людей (племени). В этой орхидее работал эфиопский [мусульманский] раб. В то время как это делалось, прибывала пища раба. В этот момент в орхидею зашла собака и села рядом с ним. Раб клал хлеб [со своей тарелки] перед собакой, которая его ела. Он положил свой второй хлеб перед собакой, которая его съела. Затем он скормил свой третий хлеб собаке, которая ела и его, пока его собственная еда не закончилась. Абдуллах ибн Джафар, который наблюдал за всем этим, спросил раба: «Каков твой ежедневный рацион?» Он ответил: «Это то, что вы только что видели». Абдулла спросил с удивлением: «Тогда почему ты накормил собаку своей [полностью] едой?» Раб ответил: «В том-то и дело, что эта наша орхидея — не место для жизни собак. Эта собака прилетает откуда-то издалека в надежде найти пищу для еды. Мне не нравилось, что я ем, пока эта

собака остается голодной». Абдулла спросил: «Тогда что ты будешь делать (есть) весь день?» Он ответил: «Я буду голодать (останусь голодным)». Абдулла думал в своем сердце, что в своем сердце он критикует раба за его щедрость (альтруизм), хотя он был более щедрым, чем он. Абдулла немедленно призвал владельца этой орхидеи и купил у него эту орхидею вместе с рабом и всеми инструментами [используемыми для ухода за орхидеей], освободил и освободил этого раба. Мало того, он подарил эту орхидею тому бывшему рабу [в знак признательности за его самопожертвование и альтруизм, поскольку он признавал свою высокую степень перед Богом за его неустанное служение в рабстве, совершаемое с терпеливым упорством наряду с актами альтруизма в придачу к этому].

Умар (да будет доволен им Бог) повествует, что вещий спутник послал кому-то в подарок козью голову (голова - самая незначительная и дешевая часть скота, используемая для употребления в пищу мяса - человек, посылающий ее в подарок, мог позволить себе изначально получить именно такую голову для себя, но решил подарить другому, который, по его мнению, больше в ней нуждался из-за повсеместной бедности). Принимающий спутник подумал, что его некий брат (товарищ по Пророчеству) больше нуждается в этом, поэтому он подарил его ему. Третий дарил его четвертому и так далее, пока он не был отправлен семи людям, а затем возвращался к первому [который первоначально подарил его, таким образом, каждый принимающий спутник думал о другом как о более нуждающемся получателе в актах крайнего альтруизма].

Лекарство от скупости

Скупость рождается из любви к богатству и материальным благам, и для этой любви есть две причины.

Первая причина любви к богатству, ведущей к скупости: это любовь к вожделениям и [материалистическим] желаниям, достижение которых невозможно без приобретения богатства. Это также включает в себя долгие надежды [на долгую жизнь], потому что если люди знают, что однажды они покинут эту временную обитель (мир), то они не будут скупыми. Потому что сумма, которой хватает на день, месяц или год, мала, и человек может потратить свой

дополнительный капитал [на все достойные праведные начинания, особенно те, которые продвигают его по пути к Богу]. Иногда человек не желает больших надежд, но его дети становятся заменителями долгих надежд, и он борется за их существование так же, как борется за свое собственное пропитание. Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الولد مبخلة مجبنة مجهلة

«[Страх, опасения, тревога и планирование будущего] детей порождают скупость, трусость и невежество». (Читает *Хадис* коллекция *Ибн Маджа* на основании авторитета Йа'ли ибн Марры [да будет доволен им Аллах])

Если к этому добавляется страх бедности и недоверия к приходу средств к существованию [которые приходят от Божественного Провидения и Щедрости], то скупость усиливается [что приводит к накоплению, накоплению и узурпации всеми законными, незаконными, этичными и неэтичными средствами, даже если это посягает на справедливые и законные права других].

Вторая причина любви к богатству, ведущей к скупости: заключается в том, что человек может любить богатство как таковое [а не как средство для достижения какой-то другой цели, такой как сохранение своего потомства или предотвращение финансового кризиса старости]. Многие люди таковы, что у них достаточно капитала на всю оставшуюся жизнь, при условии, что они тратят регулярно, скорее, у них так много капитала, что его останется даже после трат. Они лишены потомства, имеют кучу богатства, но им не хочется брать *закят* (обязательную милостыню, которую необходимо раздавать бедным из своих наличных денег и золотых сбережений, которых хватало на год в размере 2,5% от стоимости; скот, сельскохозяйственная продукция и другие активы также подлежат обязательной благотворительности по Божественному закону) до такой степени, что они даже не склонны тратить деньги на получение медицинского лечения собственной болезни. Вместо этого они являются любителями *дирхамов* и *динаров* (золотых и серебряных монет, использовавшихся в старые времена), которые наслаждаются своим присутствием рядом с ними и своим контролем над ними. Они [тайно] хоронят их под землей, хотя прекрасно знают, что они умрут [рано или поздно однажды], а после смерти все эти сокровища будут потеряны или попадут в руки врагов [или незнакомцев, которые даже не связаны с ними]. Несмотря на это, они даже не позволяют себе есть из него или тратить небольшое количество из него [на собственные законные нужды]. Это огромное и смертельное заболевание сердца и вылечить его очень сложно, в частности, оно становится неизлечимым в старости. Подобие такого человека – это сходство с любящим, который посылает кого-то в качестве своего посланника к возлюбленному, а затем начинает любить посланника [вместо любимого] и забывает о возлюбленном. Богатство подобно эmissару, через которого человек удовлетворяет свои потребности. Вот почему люди любят богатство и получают от

него удовольствие, и средства наслаждения также привлекательны. Тогда иногда о нуждах забывают, и богатство становится настоящей возлюбленной. Это крайнее заблуждение. Всякий, кто понимает разницу между золотом и камнем, невежественен, за исключением тех случаев, когда он знает, что потребности удовлетворяются через золото (богатство), а то, что остается после удовлетворения потребностей, эквивалентно камню.

Различные методы лечения: Различные методы лечения следующие.

Известно, что каждое заболевание лечится своей противоположностью.

Следовательно, лекарство от любви к похотям заключается в удовлетворении меньшим и терпении. Исцеление надежд на долгую жизнь заключается в обилии воспоминаний о смерти (собственной смертности и окончании своего путешествия по этому миру) и о смерти своих современников. Уменьшение желания накапливать богатство происходит путем наблюдения за растратой накопленного богатства [которое люди оставляют после себя после смерти и которое быстро захватывают другие]. Исцеление от склонности сердца к своему потомству заключается в вере в то, что подобно тому, как Творец даровал одному пропитание, точно так же пропитание создается при рождении детей [как каждый ребенок приносит с собой пропитание, которое Бог предназначил для него]. Сколько есть детей, которые ничего не получают из отцовского наследства, но все равно живут более благополучной жизнью? Такой человек также должен помнить, что человек оставляет богатство для своих детей, чтобы они могли жить хорошо, но после того, как он получил богатство [особенно в виде наследства], он начинает идти по пути зла. Если чье-то потомство благочестиво, праведно и богобоязненно, то Бога достаточно, и они не будут нуждаться в наследстве своего отца. Если они злые и нечестивые, то не правильно оставлять им наследство, чтобы помочь им в борьбе со злом. Помогать кому-то со злом – это все равно, что самому совершить грех. Сердце может быть излечено осуждением скупости, восхвалением великодушия и вниманием к переданным преданиям о мучениях, отмеренных скупцу, и превращением их в предмет своего размышления. Сердце также можно вылечить, если распространить свое созерцание на цели богатства и материальных благ и подумать о том, для чего они были созданы. На этот вопрос есть только один ответ, что богатство и материальные блага были созданы для удовлетворения жизненных потребностей. Следовательно, следует тратить только столько богатства, сколько необходимо для удовлетворения потребностей. Все остальное должно быть потрачено на пути Бога и сохранено таким образом, как сокровище для Последней жизни [как богатство, потраченное на гуманные, благотворительные, благородные усилия по оказанию помощи другим нуждающимся, увековечивается как потраченное на пути Бога и становится сокровищем для вечной жизни человека, поскольку Бог вознаграждает его за это неизмеримым, невообразимое, вечное, чудесное и вечное воздаяние]. Это те лекарства, которые относятся к знанию и Божественному Гнозису.

Смягчение скупости путем принуждения себя к тратам [в благородных, гуманных и благотворительных начинаниях]: Черта скупости не может быть искоренена без трат. Точно так же, как любовь не заканчивается без создания дистанции [с объектом своей любви] через путешествия, даже если расставание с любимым человеком и разлука очень тяжелы для него (*Нафс*). Однако, если эти трудности пережить однажды, то некоторые средства утешения сердца рождаются на расстоянии, когда мы остаемся в изоляции. Точно так же тот, кто хочет смягчить скупость, должен заставить себя отделиться от своего богатства и имущества с помощью трат [на благотворительные цели для помощи нуждающимся]. Хорошая стратегия защиты себя от скупости состоит в том, чтобы обмануть себя и убедить его великодушно тратить деньги на достижение славы и [социального] уважения, как люди называют человека щедрым. Сначала этот поступок будет хвастовством, но позже он станет частью темперамента человека, и его сердце будет хотеть тратить, не желая славы и репутации. Правда, при такой стратегии сердце оскверняется злом хвастовства, но искоренить хвастовство не так трудно, как искоренить скупость. Слава и репутация являются средствами утешения сердца после кончины богатства. Точно так же, как младенцев отучают от молока, отвлекая их птицами, чтобы они были заняты игрой и забывали о молоке. Как только они перестают заботиться о молоке, их также удаляют из игры. Другие дурные привычки находятся в той же ситуации в том смысле, что одна навязывается другой, например, похоть накладывается на гнев, чтобы уменьшить его интенсивность, а гнев накладывается на вожделение, чтобы уменьшить его выраженность, но эта стратегия эффективна для такого человека, в темпераменте которого качество скупости доминирует над любовью к славе и хвастовству. Таким образом, сильное заменяется слабым [навыком или качеством]. Однако, если кто-то одинаково любит славу и скуп, то нет смысла заканчивать скупость хвастовством, потому что таким образом одно зло закончится, но начнется другое зло той же степени. Показателем того, является ли у человека доминирующее качество скупости или хвастовства, является то, что этому человеку не трудно тратить деньги ради хвастовства. Если это так, то можно сказать, что хвастовство доминирует, потому что человек готов потратить любимую вещь, такую как богатство, ради хвастовства (славы и репутации). Если человеку трудно тратить ради хвастовства, то скажут, что скупость доминирует над ним, так как он не желает тратить ради хвастовства.

Примером устранения этих негативных качеств с помощью других является то, что компоненты мертвого тела [погребенного в могиле] становятся насекомыми. Когда в могиле не остается ничего, что эти насекомые могли бы есть, эти насекомые поедают друг друга до тех пор, пока их численность не уменьшается до тех пор, пока в конце концов не останется только два больших насекомых. Когда они не находят ничего для еды, они нападают друг на друга, и доминирующий из них пожирает другого. Позже доминирующее насекомое умирает от голода из-за того, что ему нечего есть. Точно так же возможно, что при дурных качествах слабое качество перестает становиться пищей для качества, которое сильно. Смысл

отказа от пищи ради этих качеств заключается в том, чтобы не действовать в соответствии с их требованиями. Таким образом, это качество само по себе станет слабым и в конце концов придет конец. Например, цель скряги состоит в том, чтобы не дать богатству [уйти в расходах]. Если кто-то действует вопреки его требованиям, тратя богатство, даже если это может быть очень трудно сделать, то качество скупости придет к концу, и сердце начнет желать тратить, и на его темперамент не будет бремени.

Основанное на знаниях и действии лекарство от скупости: Основанное на знаниях лечение скупости заключается в получении знаний о ее вреде и пользе щедрости, а лечение, основанное на действии, заключается в том, чтобы заставить свой темперамент (себя) тратить деньги на благотворительность. Иногда качество скупости настолько доминирующее и непреодолимое, что делает человека глухим и слепым, и он перестает видеть зло в скупости и добро в щедрости. Другими словами, человек не обретает понимания и понимания, без которых дух щедрости не активизируется, что, в свою очередь, приводит к тому, что это качество [скупости] остается навсегда до самой смерти. Тот, кто не распознает лекарство, не вылечится.

Таково состояние всех богатств и материальных благ мира [которые находятся за пределами его реальных потребностей]. Мир (его главный символ – богатство и материальные блага мира) является врагом врагов Бога, поскольку он толкает их в ад, а также врагом друзей и приближенных Бога, потому что им приходится терпеть трудности, проявляя терпение по отношению к нему. Она также является врагом Бога, поскольку останавливает Его слуг (людей) от протоптания Его Пути. Оно является своим собственным врагом, поскольку оно пожирает себя, поскольку охрана богатства происходит с помощью защитников [и различных других средств его защиты], что [в свою очередь] требует расходования богатства. Дело в том, что мир (материальные блага) тратится на охрану мира до тех пор, пока он не придет к концу и ничего не останется. Человек, который осознает вред материальных благ, не привыкает к ним, не радуется их приобретению или берет больше, чем его реальные потребности. Тот, кто довольствуется скудными потребностями, не практикует скупость, потому что сбережение богатства и материальных благ в размере своих потребностей не является скупостью; А что касается того, что не нужно, то человек не подвергает себя трудностям, сохраняя его, но тратит его [на благотворительные, благотворные усилия на благо ближних и таким образом использует его для достижения вечного счастья и бесконечного триумфа].

Обязанности человека в отношении богатства и материальных благ: Как было объяснено ниже, богатство в одном смысле является благом, а в другом – злом. Сходство с ним подобно сходству со змеей, у которой есть и яд, и противоядие, и ее яд смертелен [в то время как противоядие спасает жизнь]. Точно так же у богатства есть и яд, и противоядие. Тот, кто может избежать его

яда, – это тот, кто следит за своими обязательствами [в отношении богатства и его приобретения].

Первое обязательство: Человек должен получить знание о его предназначении и попытаться выяснить, почему Бог создал богатство и материальные блага и почему человек нуждается в этом. Узнав это, человек будет зарабатывать столько, сколько ему нужно, не будет хранить больше, чем нужно, и не будет отдавать свое богатство тому, кто его не заслуживает (он будет тратить его на благородные и достойные начинания, а не на расточительные начинания, которые только добавляют помпезности и блеска мирской жизни).

Второе обязательство: Следить за источниками дохода, чтобы избежать тех источников дохода, которые строго запрещены [в Божественном законе, такие как вымогательство, взяточничество, ростовщичество, воровство и т.д.] или запрещены по большей части, такие как богатство, полученное от правителей. Точно так же следует избегать нежелательных вещей, которые запятнают чистоту вашего характера, таких как подарки, в которых есть следы взятки, или просьбы других людей (или попрошайничество), в которых есть унижение.

Третье обязательство: Учитывать сумму, необходимую для личного хозяйства (финансовых потребностей). Человек не должен приобретать больше того, что необходимо [чтобы не стать слепым материалистом и жадником, который мгновенно убивает его духовность и духовные устремления], или количество, которое меньше его потребностей. [Человек] Потребности связаны с тремя вещами: пищей, одеждой и жильем. Каждая из них имеет три степени: обычную, отличную и среднюю (ту, которая находится посередине между обычной и отличной). До тех пор, пока человек не будет склонен к меньшему, он будет близок к пределам [своих подлинных] потребностей, а когда превысит их, он упадет в глубокую яму, которой нет конца. Мы подробно рассказали об этих степенях в «Книге воздержания от мирского» (глава 14).

Четвертое обязательство: Следить за возможностями тратить [на благородные и благотворительные цели, а также на свои нужды]. Должна быть умеренность в расходах - не должно быть ни чрезмерности, ни стеснения за пределами [умеренности]. Человек должен тратить на законные цели так, как он заработал законным путем. Точно так же, как грехом является неоправданное отнятие [у других их богатства и имущества], точно так же грехом является неоправданное расходование.

Пятое обязательство: Сохранять правильное намерение при получении, дарении, прекращении и расходовании богатства и материальных благ. Когда человек приобретает материальные блага [законными и этическими средствами], его намерение должно состоять в том, чтобы получить от этого помощь в поклонении Богу. Когда человек оставляет материальные блага, он должен иметь намерение воздерживаться от мирского. Когда человек делает это, присутствие

богатства не будет вредным. Вот почему Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если человек становится владельцем всех сокровищ мира, но его целью является не что иное, как достижение благоволения Бога (Рида), то он будет назван воздержанным [от мирского] (*Захид*), а если он тратит все богатство, но благоволение Бога не является целью, тогда никто не будет называться воздержанным». Все ваши движения и отдых должны быть только ради Бога - они должны быть либо поклонением [Божественным], либо полезными для поклонения.

Нет ничего [из мелочей, которыми человек обладает], что не могло бы помочь ему на пути к Богу (*Дин*), например, рубашки, пижама, кровать, горшки и т.д. Все эти вещи необходимы для жизни. Вместо того, чтобы хранить вещи, которые выходят за рамки его потребностей, следует думать, что другие служители Бога могут извлечь из этого пользу. Поэтому, если кто-то приходит к вам со своими потребностями, а у вас это есть как дополнительное и сверх вашего желания, то вы не должны отказываться.

Тот, кто следует этим принципам, подобен тому, кто извлекает из змеи противоядие, которое является ее истинной ценностью и защитой от ее яда. Такому человеку не вредит обилие богатства. Это различие достигается тем, кто обладает совершенным пониманием религии и обладает высшими знаниями. Тот, кто накапливает богатство и думает, что такой человек подобен [некоторым] пророческим сподвижникам (*сахабам*), обладающим богатством, подобен ребенку, которому не хватает понимания и, увидев, как повелитель змей управляет змеей, начинает ловить змею, думая, что точно так же, как заклинатель змей смог поймать змею, он сможет сделать то же самое. Такой ребенок непременно умрет. В этом и заключается разница между этими двумя (пророческими спутниками, имевшими некоторое богатство, и обычным человеком, считающим себя похожим на них), однако укушенный змеей – это очевидно, а укушенный богатством – не очевидный.

Я вам скажу, какими были благочестивые предшественники (*Салаф Салихин*) и кто вы. Некоторые пророческие спутники [которых было немного] обладали богатством, чтобы им не нужно было просить милостыню или просить и чтобы они могли тратить деньги на пути Божьем. Они приобрели свое богатство законным путем. Они ели дозволенную (*халяльную*) пищу, тратили умеренно и делали ее средством успеха в Последней жизни. Они не узурпировали чужие права, они не практиковали скупость, они тратили большую часть своего богатства и материальных благ на путь Бога, а некоторые из них тратили все свое богатство на благотворительность, отдавая предпочтение нуждам других над собой. Я спрашиваю вас: «Вы тоже такой?» Очевидно, что это не так. У вас нет даже малейшего сходства с благочестивыми предшественниками.

Какими были Пророческие спутники? Пророческие спутники были таковы, что любили [материальную] бедность [которая приходила с духовным богатством].

Они были лишены страха перед нищетой и голодом и доверяли Богу в том, что касается их пропитания. Они были счастливы своей судьбой, принимали трудности [которые им пришлось терпеть]. Они выражали благодарность в бедности и проявляли терпение в трудностях. Они прославляли Бога в покое и комфорте, они смиряли себя ради Бога и боялись высокомерия, комплекса превосходства и гордыни из-за изобилия материальных благ. Они брали от мира только ту часть, которая была им позволительна, они принимали количество, соизмеримое с их действительными [в противоположность мнимым] потребностям, они отвергали мир (мирское), терпеливо переносили его лишения, вкусили его горечь, отвергали его удобства и благословения. Можете ли вы поклясться, что вы такой? Нам известно, что, когда мир стучался в их двери, они дрожали от страха [свернуть с пути Божьего] и думали, что совершили какой-то грех, непосредственное наказание за который отмерялось в виде мира (материальных достижений). Когда приходила бедность, они приветствовали ее и принимали как путь праведников. До нас дошло предание о некоторых пророческих сподвижниках, что если они видели что-то в своих домах утром, то приходили в чрезмерную печаль, а если ничего не находили, то начинали свой день с улыбкой. Если кто-то выражал удивление по этому поводу и говорил: «Люди счастливы видеть богатство в своих домах, но вы огорчаетесь», то они отвечали: «Причина, по которой я огорчаюсь, видя что-то в семье, заключается в том, что моя семья не следует по пути семьи Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)». О некоторых пророческих спутниках передают о том, что их состояние печали стоило увидеть, когда они испытывали благоденствие, и они говорили: «Какое отношение мир (мирское) имеет к нам?» Если на них обрушивались трудности и теснота ступала в их дома, то они радовались и считали это благой приметой для себя и говорили: «Теперь наш Господь бросил на нас милосердный взгляд». Таковы состояния и черты благочестивых предшественников (*Салафа Салихина*). С их точки зрения, можно решить, лучше ли богатство или бедность. Теперь можешь ли ты поклясться [Богом] и утверждать, что обладаешь такими же [внутренними духовными] состояниями? Вы не имеете ни малейшего сходства с этими святыми и священными людьми.

Как Ваши дела? Теперь я расскажу о вашем состоянии и пролью свет на ваши черты, которые совершенно не соответствуют условиям и качествам благочестивых предшественников. Вы становитесь бунтарем в богатстве, гордитесь в достатке и танцуете с радостью в легкости и комфорте. Вы ненавидите бедность, хотя она была столицей гордости для пророков. Вы ненавидите их столицу гордости. Вы накапливаете богатство из-за страха перед бедностью, хотя это является плохим мнением о Боге и доказательством недостатка доверия к Его обетованию. Одно это дело является справедливым свидетельством вашего [приближающегося] неблагоприятного конца [вашего мирского путешествия], что вы накапливаете богатство только для того, чтобы исполнять мирские благословения, желания, удобства и похоти, хотя наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

شرار امتي الذين غنوا بالنعيم فريت عليه اجسامهم

«Худшие (склонные ко злу) люди моего народа – это те, кто ест роскошную пищу и их тела питаются ею (т.е. они привыкли к удобствам, роскоши и хорошей жизни мира и не обращают внимания на усилия и стремления, которые нужно прилагать, чтобы преуспеть на духовном пути, ведущем к принятию и одобрению Бога)».

Один ученый сказал, что когда люди придут в Судный день в поисках своих добрых благочестивых дел, им будет сказано:

أَذْهَبْتُمْ طِبَبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْنَعْتُمْ بِهَا

«Вы уже достигли хороших вещей в жизни в мире [поскольку вы жили роскошной, богатой жизнью, и в Последней жизни для вас ничего не осталось]». (Коран, глава 46, стих 20)

Восстань от своего сна беспечности! Если вы лишитесь благословений Последней жизни из-за благословений этого мира, это будет место великих лишений, печали и трудностей. Вы также накапливаете богатство, чтобы выразить гордость друг за друга из-за его изобилия и считать себя выше [на этой основе]. Однако мы сохранили такое предание, что тот, кто накапливает мир для излишеств и гордыни, встретится с Богом в таком состоянии, что Бог будет недоволен одним из них. Но, увы, вы нисколько не заботитесь о Божьем недовольстве. Вы погружены в свое собственное состояние и не обращаете внимания на свой окончательный конец. Вы находите жизнь в мире более привлекательной, чем близость вашего Господа. Вам не нравится встречаться с Богом, и Бог очень не любит встречаться с вами. Если вам недоступно что-то из этого мира, то стоит обратить внимание на ваше чувство лишений. Ваше состояние таково, что вы освобождаете себя от ограничений религии, чтобы накопить мир (мирское имущество), и когда вы достигаете этого, вы качаетесь от счастья, хотя Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

من احب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه

«Тот, кто любит мир и счастлив, когда достигает его, страх перед Последней жизнью покидает сердце такого человека».

В той степени, в которой вы заинтересованы в мирских делах, вы не проявляете такого же интереса в вопросах, связанных с Последней жизнью. Страдание от грехов не так велико для вас, как страдание от того, что вы не обретаете мир (помпезность, блеск, славу, богатство и материальные блага). Вы не боитесь грехов (неправильных поступков), как вы боитесь потери богатства. Вы можете потратить весь свой капитал на достижение славы и власти, но вы не сможете помочь тому, кто страдает. Вы можете сделать творения счастливыми, чтобы обрести достоинство и честь, но у вас нет времени на то, чтобы получить

Божественное одобрение. Это правда, что богатство скрывает твои недостатки, и люди не критикуют тебя, но Бог знает о твоём состоянии. Но когда ты заботаешься о Божьем знании и осознании [того, кто ты есть на самом деле]? Вы не терпите унижения этого мира, но вы готовы к унижению, с которым вам предстоит столкнуться в Последней жизни. Эти рабы (творения) для вас более любимы, чем Бог. Если это не невежество, то что это? Ваше внутреннее существо осквернено неисчислимой грязью и является источником бесчисленных недостатков, но вы считаете свое богатство подобным богатству праведных слуг Божьих. Увы! Как же вы далеки от благочестивых предшественников! Клянусь Богом, они воздерживались от дозволенного до такой степени, что вы не воздерживаетесь от недозволенного. Они больше боялись мелких ошибок [из-за их влияния на их положение перед Богом], чем вы боялись своих больших грехов. Те [из нас], чьи черты характера не совпадают с их (благочестивых предшественников), не похожи на них в этом мире и не будут их спутниками в Последней жизни. Разница между этими двумя группами людей вполне очевидна.

Если ты считаешь себя образцом благочестивых предшественников, то тебе следует довольствоваться меньшим, воздерживаться от [даже дозволенного и] законного материального имущества, тратить как можно больше на пути Бога, стать альтруистом, не бояться бедности, иметь ненависть к жадности к богатству, соглашаться на меньшее [материализм] и [вытекающие] трудности. Счастлив от скудости, смирение считайте благом, на высокомерие и стремление к высокому статусу смотрите с презрением, сильный в своих делах. Сердце не испытывает неприязни к руководству, ты бы отчитался перед самим собой о Божьих обязанностях и правах [таким образом], и [бы] сформировал все свои состояния по форме Божьего одобрения и принятия. В этой ситуации вы не будете обязаны стоять перед судом [в Судный день] и будете причислены к категории богобоязненных.

Пример жадности к богатству из преданий Иисуса: Джарир рассказывает из Лайта (да помилует их Бог их обоих), что один человек принял общество Иисуса (мир ему и благословение Бога). Они оба пошли куда-то, пока не добрались до ручья. Они оба сидели рядом с ним, чтобы поесть. У них было три хлеба, поэтому оба они съели по одному, а остался третий. Иисус пошел к ручью, чтобы напиться воды, и когда Он вернулся, третьего хлеба уже не было. Он спросил об этом своего спутника, который сказал, что ничего не знает об этом. Иисус молчал и продолжил свой путь. Они нашли самку оленя с двумя детенышами. Иисус пригласил одного из оленей, который пришел, и Он заколол его, сварил мясо, ел из него и подал его своему спутнику. Тогда Иисус сказал оленю: «По повелению Бога, оживи!», и он снова ожил. Он обратился к своему спутнику и сказал: «Я спрашиваю вас, клянясь Существом (Богом), которое явило вам это чудо, куда делся третий хлеб?» Он ответил: «Не знаю». После этого они оба прибыли в долину, которая была полна воды везде, куда могли видеть глаза. Он держал его за руку и пересекал эту долину, идя по воде. Когда они добрались до суши, он

снова спросил его: «Я спрашиваю тебя, клянусь Существом (Богом), которое явило тебе это чудо, которое взяло этот хлеб?» Он снова ответил: «Не знаю». Путешествие возобновилось, и на этот раз он остановился, когда они прибыли в джунгли. Иисус собрал землю, кирпичи и камни и сказал: «По повелению Божьему, стань золотом!» Когда куча земли, камней и кирпичей превратилась в золото, Иисус разделил ее на три части и сказал: «Одна часть – Моя, одна – твоя, а одна – тому, кто взял третью часть хлеба». Его спутник сразу же сказал: «Это я взял третий хлеб». Иисус отдал ему все золото, отделился от него и вышел. Тот человек сидел в джунглях с кучей золота, пока не пришли двое мужчин. Увидев это богатство, они стали жадными и намеревались убить этого человека и отнять все богатство. Он взмолился: «Не убивайте меня, мы все можем быть равными партнерами в этом богатстве. Во-первых, один из нас должен поехать в ближайшую деревню за едой. Как только мы поедим, мы распределим все это между собой». Один из двух пришедших людей пошел за едой и начал думать в душе: «Если я подмешаю яд в еду, эти двое умрут, и я стану единственным владельцем этого богатства». С другой стороны, двое людей [ожидающих в джунглях] подготовили заговор с целью убить его, как только он принесет еду, чтобы они могли поровну распределить золото между собой на две половины. Когда третий мужчина принес еду из деревни, они убили его, а затем сами погибли, съев ядовитую пищу. Куча золота осталась там, в то время как их три мертвых тела лежали вокруг золота, поеденного стервятниками и собаками. Через несколько дней Иисус (мир ему и благословение Бога) проходил мимо этого места. Увидев это, он сказал своим спутникам: «Видите, таково состояние мира, поэтому вы остерегайтесь его!»

Глава 8- Вред стремления к славе и похвале

Восьмая книга Газали в третьем томе или четверти его *главного опуса* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена вреду стремления к славе и популярности. Эти недуги настолько самопожирательны, что они овладевают жизнью человека и отклоняют его от духовного пути, уже описанного в первой части этого трактата, и лишают его внутреннего мира и спокойствия. Газали дает ценную информацию об этих недугах, их происхождении и предписывает способы искоренения их из сердца, следовательно, наполняя его внутренним миром и спокойствием. Погоня за славой способствует эгоизму и порождаемому им высокомерию, а также одержимости собой (*Nafs*) и слепоте к его недостаткам, тем самым уничтожая все возможности самопреобразования и меняя ситуацию к лучшему. Стремление к похвале — еще одна вредная черта, которая удаляет искренность из хороших человеческих поступков и бросает тень на них корыстными, эгоистичными, самовозвеличивающими и скрытыми мотивами. Это сводит ценность человеческих усилий к пустым притворствам, лишенным истинного содержания и смысла. Газали предлагает лекарства от этих внутренних недугов, которые препятствуют внутреннему миру и спокойствию. Содержание этой книги Газали представлено здесь в сжатом виде следующим образом ^[14]:

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِنِّي أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أَمْنِي الرِّيَاءَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ الَّتِي هِيَ أَخْفَى مِنْ
وَبَيْبِ النَّمْلَةِ السُّودَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ فِي اللَّيْلِ الظُّلُمَاءِ

«Больше всего я боюсь [двух вредных внутренних черт: хвастовства] и сдержанной похоти [стремления к славе, престижу и популярности] в моей стране. Они более осторожны, чем ползание темного черного муравья по темному

черному камню в темную черную ночь [поскольку его чрезвычайно трудно обнаружить, поэтому необходимо проявлять крайнюю осторожность, чтобы защитить себя от этих двух вредов для души, которые могут быть погребены в самых сокровенных уголках души и отговаривают человека от духовного пути]». (Читает *Сборник хадисов Ибн Маджа и Хакима* по авторитету Шаддада ибн Ауся [да будет доволен им Аллах])

Вот почему даже великие ученые (схоластические богословы) не знают о знании о вреде хвастовства и благоразумной похоти, так как же мы можем ожидать, что неученые верующие (миряне) и люди богобоязненности будут обладать этим знанием. Хвастовство является одним из последних внутренних вредов «я» (*нафс*), а его скрытые обманы и люди, которые особенно вовлечены в него, являются схоластическими богословами, верующими и теми, кто полон решимости идти по пути загробной жизни. Это происходит потому, что эти люди подчиняют себе низшие «я» (*Nufus*, т.е. множественное число от *Nafs*) после трудных духовных подвигов, оберегая себя от сомнительных вещей [которые трудно увидеть, а не только от запретных вещей и вещей очевидных] и склоняя их к поклонению Богу [без отвлечений и помутнения души, которая преобразилась в ясность и ясность]. В этом состоянии они становятся неспособными совершать вопиющие грехи со стороны телесных органов [из-за тех духовных устремлений, которые были до сих пор].

Чтобы немного отдохнуть от этого нелегкого [внутреннего самоограничения], они не находят другого выхода, кроме как проявлять свои добрые праведные дела и, следовательно, завоевывать популярность и уважение среди людей. Эта популярность доставляет им удовольствие и снижает интенсивность трудностей, из которых трудно выбраться [из-за их трудных по своей природе духовных устремлений]. Это люди, которые выражают свои праведные поступки [публично] и желают, чтобы творение (ближние) осознавало их поклонение и стремления. Знания о Творце [об их актах поклонения и духовных устремлениях должно было быть достаточно, но] недостаточно, и они находят счастье в людях, восхваляющих их. Они знают, что если мы откажемся от похотей и желаний, воздержимся от сомнительного и не откажемся от строгости поклонения Богу, то языки людей будут заняты восхвалением нас, преувеличивать в нашей похвале, будут иметь в глазах уважение и достоинство к нам, они будут считать встречу с нами и взгляд на нас источником великой чести и гордости. Они будут пользоваться нашими молитвами, следовать нашему мнению, служить нам, брать на себя инициативу в приветствии и приветствии, будут чтить и уважать нас на собраниях, будут давать

нам уступки в покупке и продаже, будут держать нас впереди в собраниях, будут отдавать нам предпочтение перед собой в еде, питье и одежде, они будут оставаться смиренными и склонять перед нами головы. и будет подчиняться нашим [скрытым мотивам и] целям. Низшее «я» (*Нафс*) получает от этого столько удовольствия, что не остается трудным оставить грехи, и регулярность поклонения становится легкой, потому что удовольствие, которое низшее «я» восприняло [от всех вышеупомянутых благ], является сутью всех удовольствий. Этот человек думает, что моя жизнь ради Бога, и я занят поклонением так, как угодно Богу, даже если такой человек предается скрытой похоти, которая находится за пределами восприятия какого-либо интеллекта, кроме сильного и здорового ума [который твердо основан на истине и правильном понимании]. Такой человек думает, что я повинуюсь Богу с искренностью своего сердца и воздерживаюсь от того, что запрещено Богом (*харам*), однако низшее «я» отвело в себе место вожделениям и желаниям, чтобы поклонение приукрашивалось перед слугами Бога (людьми) и чтобы они находили счастье в лживых хвалах людей. Это сводит на нет Божественное воздаяние за их деяния Божественного послушания [и поклонения], и они лишаются благословений своих праведных дел, и их имена записываются в список лицемеров, даже если они считают себя близкими людьми Бога.

Осуждение стремления к славе и популярности

Популярность [стремление или желание достичь славы и последователей] осуждается, а анонимность нравится и предпочтительна. Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах) сказал, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

حب المرء من الشر الا من عصمه الله يشير الناس اليه بالا صابع في دينه و
دنياه

«Достаточно зла в одном, кроме того, кого Бог защищает, чтобы люди указывали на него пальцем относительно его религии или мира (мирского статуса, славы, популярности благодаря каким-либо способностям, таланту, власти или богатству)». (Читает *Сборник хадисов Байхаки фи аш-Шуаб*)

Башар (да помилует его Аллах) сказал: «Я не знаю никого, кому нравилась бы популярность, и чья вера (религия) не была бы разрушена и унижена из-за этого. Кто ищет славы, тот не участвует в наслаждениях Последней жизни».

Совершенство анонимности: Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

رب اشعث اغبر ذى طمرين لا يثوبه له لو اقسم على الله لا يبره منهم البراء بن مالك

«Есть много людей с растрепанными волосами и пыльными шалями, которым никто не придает значения [поскольку они бедны, выглядят незначительными, скромными и имеют низкое социальное положение, о которых люди не думают много из-за отсутствия у них какого-либо мирского статуса и положения], но если они клянутся Богом [в чем-то], Бог непременно осуществит [существование] того, в чем они поклялись, [поскольку они имеют высокий статус перед Богом благодаря своему Гнозису. близость и близость к Богу], и Бара ибн Малик (пророческий спутник) является одним из них». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Абдуллах бин Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

رب ذى طمرين لا يثوبه له لو اقسم على الله لا يبره لو قاله اللهم انى اسالك الجن لا عطاء الجن ولم يعط من الدنيا شيئا

«Многие в двух шалях [и это все, что у них есть для одежды, которая показывает их бедность] таковы, что никто не придает им никакого значения, но если они клянутся Богом в чем-то, то Бог непременно исполнит то, в чем они поклялись. Если они будут возносить эту мольбу: «О Боже! Я прошу Тебя о Твоем рае», Бог непременно дарует им рай, даже если Он не даст им ничего в мире». (Читает *Сборники хадисов Ибн Аби ад-Дунья и Абу Мансур ад-Дайлами*)

الا ادلكم على اهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لا يبره واهل النار كل مستكبر جواظ

«Разве я не должен сообщить вам о том, кто такие люди Рая? Каждый слабый и смиренный, который клянется Богом, Бог непременно исполнит их обет (то, на чем

они поклялись), а люди ада — это всякий высокомерный, нецивилизованный, грубый и отвратительный человек». (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»*)

Фудаил (да помилует его Аллах) сказал: «Если ты можешь оставаться неизвестным, то обязательно сделай это. Нужно ли обретать славу и популярность и собирать похвалы [от людей со всего мира]? Если вы нежны и любимы Богом, то неприязнь в глазах людей не повредит вам». Эти традиции проливают свет на осуждение (нежелательность и обескуражение) славы и превосходство анонимности (неизвестности). Слава и популярность не стремятся сами по себе, вместо этого достижение власти и престижа (социального положения) является целью, а любовь к власти и престижу является корнем всех потрясений. Стремление к славе и популярности осуждается, но если человек получает их исключительно по Божественной Благодати, не желая, не ища и не стремясь к ней, то это не подлежит осуждению. Тем не менее, она может стать причиной неприятностей (*фитна*) для [умственно, эмоционально, психологически и духовно] слабых. Тем не менее, обладатели твердого характера будут защищены от его неприятностей. Пример слабого подобен тому, кто умеет двигать руками и ногами [в воде, но все еще не умеет плавать и находится] среди тех, кто вот-вот утонет. Лучше, чтобы те, кто собирается утонуть, не знали того, кто умеет двигать руками и ногами, потому что, когда они увидят, как кто-то двигает руками и ногами [в попытке спасти себя от утопления], они схватят его. [Следовательно,] Они сами утонут, и тот, кто прилагает усилия, тоже утонет. Тем не менее, нет ничего плохого в славе для сильных мира сего, вместо этого те, кто собирается утонуть, должны быть хорошо знакомы с опытным пловцом, чтобы они могли схватить его, добраться до берега и достичь спасения.

Осуждение любви к власти и престижу: Бог говорит:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

«Мы дадим обитель Последней жизни именно тем, кто даже не желает самовозвеличивания (величия) и смятения на земле». (Коран, глава 28, аят 83)

В этом стихе намерение и желание как смятения, так и стремления к величию и славе упоминаются в одном месте, и было сказано, что Будущая жизнь предназначена только для тех людей, которые лишены как намерений, так и

желаний [для распространения смятения и стремления к величию, поскольку и то, и другое губительно для любых духовных устремлений]. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل

«Любовь к богатству и славе возвращает лицемерие в сердце, как вода растит растительность».

Значение славы и ее реальность: Слава и богатство – это два элемента мира. Смысл мира заключается в том, чтобы стать владельцем вещей, от которых можно извлечь выгоду [материально], а смысл славы заключается в том, чтобы стать владельцем (пленителем и покорителем) сердец, чье уважение, послушание и следование желательны. Подобно тому, как богатый человек становится владельцем денег и таким образом достигает своих целей и способен исполнять желания и удовольствия низшего «я» (*нафса*), точно так же знаменитый человек, став владельцем (пленителем и поработителем) сердец, использует их для достижения своих интересов и целей. Подобно тому, как богатство зарабатывается с помощью различных отраслей промышленности и занятий, точно так же сердца завоевываются красивым поведением в делах и актами благожелательности. Сердца завоевываются с помощью знания и веры. Например, если сердцу приходит в голову, что кто-то обладает определенным качеством или способностью, то это сердце будет покорено этим и соизмеримо с силой и интенсивностью его веры [в качество и способности другого человека], сердце станет подчиненным этому человеку. [Искомое или вызывающее восхищение] качество или способность не обязательно должны быть совершенными сами по себе, скорее, достаточно восприниматься как совершенство в сердце поклонника. Поэтому оно (сердце почитателя) иногда воспринимает как совершенство то, что на самом деле не является совершенством, и сердце становится подчиненным тому, кем восхищаются. Это происходит потому, что подчинение сердца является условием (состоянием), а состояния сердца подчинены его убеждениям, знаниям и воображению. Точно так же, как темпераменты, влюбленные в богатство и материальные блага, хотят управлять людьми, так и люди, любящие славу, хотят надеть оковы рабства на шею свободных людей, чтобы они достигли полного контроля над своими сердцами и могли использовать их для достижения своих собственных [эгоистических] интересов. Рабство (контроль), к которому стремится ищущий славы, намного больше, чем рабство, к которому стремится ищущий богатства. Это происходит потому, что богатый и влиятельный человек принудительно становится контролером людей, которые, если бы им был предоставлен выбор, не

имели бы никакого повиновения даже на мгновение. Ищущий славы делает рабов из [свободных] людей по своей собственной свободной воле и выбору и желает, чтобы люди повиновались такому человеку [охотно и] с радостью, и это послушание и раболепие стали бы их второй натурой. Из этого очень хорошо понятно, что цель искателя славы гораздо больше, чем цель искателя богатства.

Тем не менее, смысл славы заключается в том, чтобы иметь место в сердцах людей. Другими словами, иметь твердую веру в глубине души о наличии атрибута (качества, которое может быть внутренней чертой) из атрибутов превосходства, отличия и совершенства. Пропорционально силе этой веры в совершенство будет пропорционален избыток следующего [со стороны людей], и пропорционально этому будет контроль над сердцами искателя славы и подчинение ему, и пропорционально этому контролю и подчинению сердец будет и любовь к славе и вытекающему из этого счастью. Есть плоды и последствия славы, например, похвалы людей и превышение лимитов в этом. Тот, кто убежден в чем-то совершенстве, не умалчивает о выражении этой веры и восхваляет [воспринимаемое] совершенство. Одним из плодов славы и престижа является служение обладателю славы, так как человек, исповедующий эту веру, посвящает себя служению и остается подчиненным обладателю славы, который использует его по своему усмотрению. Подобным образом, быть альтруистичным по отношению к обладателю славы, не проявлять различия во мнениях, уважать, приветствовать и отдавать честь первым, делать человека главным гостем на собраниях, ставить его на первое место во всех делах – это одни из плодов славы, которые рождаются, когда человеку отведено место в сердце и верят в его совершенство, будь то благодаря его знанию. поклонение, прекрасные привычки, внешняя красота, родословная, политическая власть, власть или какой-либо другой аспект, который люди считают совершенством. Все эти [личные] качества занимают место в сердцах, и их обладатели находят уважение [среди людей].

Почему так любят славу? Что же касается вопроса о том, почему некоторые люди так склонны любить славу, то вряд ли найдется сердце, которое было бы лишено ее и от которого нельзя было бы избавиться без напряженных духовных устремлений. Слава – это значит стать обладателем сердец людей. Точно так же, как человек способен достичь всех своих целей, владея золотом и серебром, точно так же он обретает способность выполнять все свои цели, владея сердцами людей и завоевывая их, потому что причина любви к обеим вещам (богатству и славе) одна и та же. Вот почему в сердцах есть и любовь к богатству, и к славе, но

слава предпочтительнее богатства, следовательно, любовь к славе больше богатства.

Почему слава предпочтительнее богатства? Слава предпочтительнее богатства по трем причинам:

Первая причина: В том, что легче достичь богатства с помощью славы, чем достичь славы с помощью богатства. Поэтому, если есть воздерживающийся от мирского (*Захид*) или схоластический богослов (*Алим*), чье уважение прочно укоренилось в сердцах и желающий заработать богатство, он может легко это сделать, потому что уважающие его сердца могут потратить свое богатство на таких людей, которых они уважают и любят. Но если тот, кто лишен каких-либо качеств совершенства, находит сокровище, а такой человек лишен славы и хочет получить славу с помощью богатства, то это трудно. Из этого известно, что человек может заработать богатство через славу, но не может заработать славу через богатство. В этом отношении слава более любима.

Вторая причина: Богатство может быть потрачено впустую, поскольку оно может быть украдено, украдено, [правительственные] чиновники и угнетатели жаждут этого. Он нуждается в защите, охране и безопасных хранилищах для их хранения. На самом деле, богатство имеет много вреда, [связанного с ним]. С другой стороны, если вы станете обладателями сердец, то вам не придется сталкиваться с каким-либо вредом, потому что сердца имеют настолько глубоко спрятанные сокровища, что их невозможно украсть, а грабители и грабители не имеют к ним доступа. Сокровища сердец защищены сами по себе, и в этом отношении слава защищена от захвата и кражи. Тем не менее, с сокровищами сердец, безусловно, присутствует опасность, что кто-то может ввести их в заблуждение (разочаровать) или оклеветать обладателя славы и сможет искоренить веру [в совершенства в лице славы из сердец поклонников]. Тем не менее, с этой опасностью редко сталкиваются, во-вторых, ее (веру в совершенство в человеке, которым восхищаются) можно защитить без особого труда, затем [в-третьих] эта вера обычно настолько прочно укоренилась [в сердцах], что усилия злонамеренного [обычно] не увенчаются успехом [поскольку люди не отказываются от своих убеждений, даже если убеждения могут быть ошибочными или необоснованными].

Третья причина: Заключается в том, что владение сердцами безгранично и увеличивается без каких-либо проблем. Это происходит потому, что когда сердца наполнены уважением и верят в твои знания и [добрые] дела, тогда языки вынуждены восхвалять и прославлять тебя. Люди сами имеют это убеждение и выражают его другим, которые, в свою очередь, склонны к такому же уважению. Вот почему [человеческие] темпераменты любят популярность и славу, потому что, когда упоминание о человеке становится обычным, слава путешествует из города в город и из страны в страну, что заставляет сердца проявлять уважение и почет. Эта цепь передачи [чьей-то славы] продолжается и не имеет ни конца, ни предела. С богатством дело обстоит иначе. Богатый человек не может приумножить свое богатство без трудностей и любви. Слава постоянно находится в движении и нигде не останавливается. Богатство остается на одном месте и увеличивается с [усилиями] к увеличению. Вот почему богатство уступает славе. Таковы некоторые высокоуровневые причины, по которым слава предпочтительнее богатства, и если их уточнить, то причин может быть бесчисленное множество.

Любовь к богатству и славе находится в сердце каждого человека. На это есть две причины. Одна причина очевидна, и все знают, а вторая причина скрыта, и это более серьезная причина, но она очень тонкая. Тупые умцы и люди без интеллекта не должны знать, но даже люди с пониманием не знакомы с причиной. Это происходит потому, что этот разум черпает помощь из внутренней вены низшего «я» (*Нафс*) и из тайных требований человеческого темперамента, и только те люди, которые знакомы с ним, глубоко погружаются в этот океан.

Первая причина – устранение страха: Следствием этой причины является то, что люди жадны до богатства из-за страха перед будущим. Дурные мнения (опасения) [о своем будущем] делают человека жадным, даже если у него может быть достаточно богатства для удовлетворения своих потребностей. Но поскольку люди желают и ожидают долгой жизни, нет предела желаниям человека. В сердце человека остается страх, что богатство, которым он располагает, может закончиться, и он может стать нуждающимся перед другими. Когда эта [мысль] возникает в сердце, страх окружает сердце, и этот страх не исчезает до тех пор, пока другое богатство не станет доступным для человека, чтобы оно стало заменой первому богатству, если оно будет потеряно в результате несчастного случая. Каждое мгновение человека одолевают эти страхи. Сильная любовь к жизни заставляет человека оценить, что он проживет долго. Вместе с тем, предполагается, что по мере увеличения продолжительности жизни будут

возрастать и потребности. Можно также предположить, что «Мое богатство обременено вредами и трудностями и может быть потрачено впустую в любой момент». Эта мысль вызывает страх у тех, кто пытается защитить себя от этого страха, приобретая все больше и больше богатства, чтобы в случае растраченной части богатства второе, второе богатство избавило бы вас от необходимости протягивать руку протягивания протягивающей руки перед другими. Этот страх не позволяет человеку остановиться на каком-либо фиксированном количестве богатства, вместо этого он желает стать владельцем всего мира. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

منهم من لا يشبعان منهم العلم ومنهم المال

«Два жадных человека никогда не насыщаются – один, который жаден до знаний, и второй, который жаден до богатства». (Читает *Сборник хадисов Табарани* со слов Абу Масуда (да будет доволен им Аллах))

Это почти та же причина любви к славе. Человек, который хочет утвердить свою высокую степень уважения и ценности в сердцах людей, живущих в далеких странах, на самом деле вовлечен в этот страх того, что когда-нибудь ему придется отделиться от своей родины и жить в другом месте, или что эти люди могут приехать и начать жить на его родине по каким-то причинам. В такой ситуации их помощь наверняка понадобится. Тем не менее, такая возможность существует, и не исключено обратиться за помощью к людям, живущим далеко. Поэтому, если в его сердце укоренилась высокая степень уважения и ценности, то это дело чрезвычайно приятно и приятно.

Вторая причина: Это более веская причина, и ее вывод заключается в том, что душа является Божественным повелением. Коран упоминает душу в следующих словах:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

«Они спрашивают вас о душе. Скажи им, что душа от повеления моего Господа». (Коран, глава 17, стих 85)

Значение слова «Господня» (принадлежащая к Божественному повелению) заключается в том, что душа связана с тайнами духовно раскрытого знания (*Улум*

аль-Мукашафа), раскрытие которого не позволено [для гностиков из Божественной мудрости сохранять ее святость от масс, которые не достойны ее из-за отсутствия понимания и оценки ее. и сохранить его для лучшего из человечества - духовно просветленных душ, которые стремятся к этому знанию огромной важности, которое является одним из самых высоких из всех знаний]. Это связано с тем, что если бы его раскрытие было разрешено, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) непременно раскрыл бы реальность души. Прежде чем продолжить обсуждение этой темы, следует знать, что душа склонна к четырем типам качеств (внутренние черты и предрасположенности темпераментов). [Во-первых,] Животные качества, такие как еда и совокупление. [Во-вторых,] Звериные качества, такие как убийство, избиение, причинение боли [и страдания]. [В-третьих,] Сатанинские качества, такие как обман, хитрость и отговаривание [людей от правильного пути руководства и праведности]. [В-четвертых,] Божественные качества, такие как высокомерие, честь и превосходство. Причина склонности сердца к этим разнообразным качествам заключается в том, что человеческое существо состоит из некоторых принципов, которые долго объяснять. Здесь достаточно сказать, что человек имеет «повеление Господне», поэтому человек по темпераменту склонен любить господство. Значение господства заключается в уникальности в совершенстве и настойчивости в существовании. Это связано с тем, что совместное существование является признаком несовершенства. Вот почему совершенство солнца заключается в его настойчивости в существовании. Если бы существовало другое солнце, то это было бы для него несовершенством, потому что в то время нельзя было сказать, что солнце уникально и одиноко в своем совершенстве. Единственный Бог уникален в своем существовании, потому что не существует никого, кроме Него. Все, что есть помимо Бога, является указанием на Его Всемогущество, которое не существует само по себе, а существует посредством существования Бога. Сосуществование в бытии требует равенства в ранге, а равенство в ранге есть несовершенство в совершенстве и совершенстве. Совершенным считается только тот, у кого нет примера (соучастника) в своем звании. Свет солнца освещает весь мир, тогда это не его несовершенство, а указание на его совершенство. Несовершенство было бы, если бы там было другое солнце с таким же статусом и рангом, и оно не обратило бы внимания на второе солнце. То же самое есть состояние всего сущего вне Бога; они также продолжают свое существование после обретения света жизни от настоящего Солнца (Бога). Все эти существования подчинены Реальному Существованию (Богу), и они не являются теми, кому следует подчиняться. Тем не менее, господство (*Рубубия*) означает уникальность в существовании. Каждый человек по темпераменту хочет быть уникальным в совершенстве. Вот почему некоторые духовные наставники (святые и гностики) говорили, что нет такого человеческого

существа, которое не имело бы в своем внутреннем существе того, что было разработано фараоном, когда он сказал:

أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى

«Я ваш Господь, Всевышний». (Коран, глава 79, аят 24)

Однако у человека нет способа стать выше и высшим. Человек хочет совершенства, но у него недостаточно способностей, чтобы стать совершенным. Рабство (рабство) Бога (*Убудия*) имеет сильную власть над низшим «я» (*Нафс*), а господство (*Рубубия*) по темпераменту мило и любимо. Благодаря этой связи, [которую душа имеет] с [Божественным] Господством, о котором говорится в этом изречении Бога: «Скажи им, что душа происходит по повелению моего Господа», любовь и стремление к совершенству не заканчиваются, и человек получает удовольствие от его [просто] воображения, хотя человеческое существо и не достигает кульминации совершенства. Всякое живое существо любит свое бытие и совершенство бытия и ненавидит смерть, которая является причиной конца его бытия и качества [воспринимаемого и предполагаемого] совершенства. Если бы бытие не имело конца, то это считалось бы совершенством, так как [следовательно] человек имел бы превосходство и господство над большинством других существ. Вот почему человеку нравится авторитет, превосходство и доминирование в своем темпераменте. Тем не менее, это будет рассматриваться как господство над вещами, когда человек обладает властью изменять и оказывать влияние из своего намерения и желания, и эти вещи подчиняются тому, кто способен делать с ними то, что он желает. Таким образом, человеку стало любимым иметь господство над вещами, которые находятся у него.

Типы существ: Присутствующие существа бывают нескольких типов. Некоторые существа не принимают никаких изменений или воздействий, подобных Бытию и Атрибутам Бога. Некоторые существа принимают изменения, но творения [как люди] не могут иметь над ними никакого контроля, такие как небеса, звезды, небесные владения, ангельские существа, *джинны* (сверхъестественные невидимые существа, присутствующие на земле), дьяволы и т.д. Третий род включает в себя тех существ, в которых человек может вызвать изменения, таких как компоненты, такие как земля, минералы, растения, животные. Среди этих существ есть сердца людей, которые принимают изменения и воздействие так же, как тела, и точно так же, как способность к изменению и воздействию, существующую в телах животных.

Стремление к господству на основе знания: Разделение существ [которые существуют] заключается в том, что некоторые обладают способностью к человеческому воздействию, как вещи, принадлежащие земле, а некоторые не имеют никакого человеческого воздействия, как Бытие Бога, ангелов и небес (небо и то, что находится за пределами Вселенной и даже за ее пределами). Вот почему человек желал, чтобы раз он не может господствовать над небесами (вселенной и тем, что за ее пределами), он достиг господства с помощью знаний и достиг понимания его тайн и тонкостей, и это тоже форма доминирования. Это происходит потому, что вещь, которая окружена знанием, входит в знание, и ученый называется господствующим над ним [благодаря знанию, хотя физического господства нет]. Стремление к господству заставляло людей знакомиться с чудесами и тайнами Бога, ангелов, вселенных, звезд, гор и океанов, поскольку знание также является [способом] господства, а господство также является типом совершенства. Совершенство знания наполняет человека счастьем.

Первый тип [господства на основе знания] связан с вещами, присутствующими на земле. Человек не находит достаточного знания [о земных вещах], но хочет господства контроля и воздействия, чтобы он мог осуществлять акт воздействия и изменения по своему желанию. Вещи, присутствующие на земле, делятся на два типа – тела и души. К телам относятся такие вещи, как золото, серебро, материальные блага и т.д. В этих вещах человек хочет иметь возможность меняться и влиять на них практическим образом, сохранять их там, где он хочет, отдавать их тому, кого он хочет, и не давать тому, кого он не хочет. Господство и власть над вещью называется «способностью», а способность — совершенством. Совершенство является чертой Господства, а Господство любимо человеческим темпераментом. Вот почему человек любит богатство, независимо от того, нужно оно ему или нет, в удовлетворении желаний, таких как одежда, еда, питье и удовлетворение желаний. Человек воздействует на тела и души, но не может завоевать сердца, потому что сердца не завоевываются (или не подчиняются) без веры в совершенство. Однако гнев становится заменой совершенства. Человек находит удовольствие даже в гневе и власти, потому что даже в них контроль и прерогатива имеют отношение.

Второй тип [господства на основе знания] включает в себя «я» (*Nufus*) и сердца (*Qulub*) человеческих существ. Нет ничего прекраснее и дороже их на лице земли. Это желание человеческих существ обрести господство над собой и сердцем, завоевать их и иметь возможность осуществить любые изменения, которые они

хотят. Причина этого желания заключается в том, что завоевание сердец и их изменение является совершенством господства, и оно имеет сходство с качествами Божественного господства (*Рубубия*). Это происходит потому, что сердца не покоряются без любви, а любовь не бывает без веры в свое совершенство, и каждое совершенство любимо и мило, потому что оно связано с Божественными атрибутами, а Божественные атрибуты привлекают темперамент человека, потому что они переплетаются с Божественным повелением (душой) [которая склонна к господству]. и у человека есть это Божественное повеление (душа), которое не может быть уничтожено смертью и не съедено землей [когда тело погребено в земле после смерти]. Это [Божественное повеление, которое есть душа в каждом человеческом существе] является обителью веры [в Божественное существование, реальность, свет, руководство и предписания] и Гнозиса, Божественной близости и близости. Именно эта вещь (душа) является проводником для того, чтобы привести человека к Богу, и является причиной Божественного видения.

Из того, что было написано до сих пор, следует, что смысл славы заключается в покорении сердец. Тот, для кого завоёваны сердца, способен обрести господство и контроль над ними, а господство есть совершенство, которое, в свою очередь, является атрибутом Божественного господства. Вот почему [человеческие] темпераменты влюблены в знание и силу. Богатство и слава являются причинами власти. Поскольку нет предела знанию, то до тех пор, пока вещь остается вне границ знания и власти над ней, желание и энтузиазм по отношению к ней не будут удовлетворены, и недостаток [в человеческом совершенстве] не может быть устранен. Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал о человеке, жадном до знаний, и человеке, жадном до богатства, что они никогда не насыщаются. Таким образом, здесь доказано, что то, к чему стремятся, – это совершенство, а совершенство достигается с помощью знания и силы. Существует бесчисленное множество степеней этого. Каждый человек получает удовольствие и счастье в той мере, в какой он обладает совершенством. В этом причина любви к славе и богатству, которая остается, несмотря на исполнение похотей. Другими словами, любовь к славе и богатству не уменьшается, даже если потребности удовлетворяются. Что касается знания, то люди любят его, даже если оно может быть бесполезным для достижения какой-либо цели и иногда становится препятствием на пути к достижению цели. Тем не менее, человеческий темперамент стойко переносит трудности пути, преодолевает его трудности и украшает сердце чудесами [разнообразного] знания, потому что знание есть форма господства над субъектом знания, и это господство есть

совершенство, а совершенство есть Божественный атрибут (качество), поэтому оно внутренне любимо и желанно.

Настоящее совершенство

Познание Бытия и атрибутов Бога, Его деяний, Его мудрости на небесах и на земле, в мире и в Последней жизни, а также о том, что относится к ним в правильном порядке важности, является истинным совершенством [достижимым для людей]. Тот, кто наделен этим совершенством, будет ближе к Богу [в состоянии Гнозиса Бога (*Марифа*)], и это совершенство себя (*Нафс*) останется даже после смерти и станет лучезарным светом [Божественного Гнозиса, ведущим человека к вечному счастью и бесконечному успеху], о чем Коран сказал:

يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا

«Их свет будет продвигаться впереди них вперед и справа, и они будут молиться: «О наш Господь! Соверши этот свет (озарение) для нас в вечном состоянии».
(Коран, глава 66, стих 8)

Иными словами, этот Гнозис станет таким капиталом (активом), что станут известны и знания, которые не были известны в мире. Подобие этого подобно тому, как если бы у человека была маленькая лампа [с фитилем и маслом] с ослабленным светом, он использовал бы ее для того, чтобы зажечь другую лампу с более сильным светом (освещением). Тот, у кого нет даже лампы, не может ни зажечь другую лампу, ни усовершенствовать первоначальный свет. Тот, кто лишен Гнозиса (Божественного знания, близости и близости с Божественным), подобен тому, кто лишен освещающей лампы. Его пример аналогичен примеру:

كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

«[Тот, кто озарен Божественным озарением в состоянии Гнозиса] может быть подобен тому, кто погружен во тьму [на тьму], не в состоянии выйти из нее?»
(Коран, глава 6, стих 122)

Напротив, подобие тьмы, в которой человек находится, подобно тому, как:

أَوْ كُظِّلِمَتْ فِي بَحْرٍ لُّجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

«Или они как бы находятся во тьме глубокого океана, покрытого большой волной, затем другой волной на вершине, затем темные тучи над [океаном], а на его вершине еще больше темноты [темной ночи] [следовательно, такой человек окутан слоями тьмы на тьму, будучи неспособным увидеть какой-либо свет или выйти из этой абсолютной тьмы]». (Коран, глава 24, стих 40)

Из этого следует, что Гнозис (*Марифа* или Божественное знание и близость) является источником всего блага и вечного счастья и бесконечного триумфа (*Саада*). Ситуация со знанием других вещей такова, что некоторые из них совершенно бесполезны, как поэзия и знание генеалогии. Некоторые из них таковы, что помогают с Божественным Гнозисом. Знание об очищении души ведет к руководству и способностям Божьего Гнозиса. Все эти знания подобны ресурсам для достижения Божественного Гнозиса. Совершенство заключается в Божественном Гнозисе и в признании Божественных атрибутов и действий, и в этом заключается знание всех существований, потому что все сущее в действительности является Божественными действиями. Поэтому всякий, кто смотрит на что-либо в этом мире с точки зрения того, что это действие Бога, интегрированное с Его намерением, силой и мудростью, это [взгляд и понимание] в реальности является компонентом Божественного Гнозиса.

Это объяснение [пока] касалось знания. А теперь послушайте это про власть. С точки зрения власти [над чем-либо], слуга Божий (человек) не обладает истинным совершенством. Реальная власть принадлежит только Богу. Действия, которые возникают из служения Божьему замыслу, силе и движению, в действительности возникают благодаря тому, что Бог их создал. Резюме этого объяснения состоит в том, что совершенство знания остается со слугой [Божьим] даже после смерти и позволяет ему достичь Бога, но в совершенстве силы мы не видим никакого совершенства с точки зрения силы в слуге [Божьем]. Однако сила (физические возможности) – это средство совершенствования знания. Все телесные органы, способности и способности посредством своей силы приводят человека к реальности совершенства познания. Чтобы дать власть этим органам и способностям, необходимо богатство и слава, чтобы с их помощью можно было добывать пищу, одежду и жилье. Если человек не использовал их для достижения Божественного Гнозиса, то очевидно, что такой человек не обладает никаким хорошим пониманием. Их единственное преимущество заключается в том, что

они могут использовать их только для получения каких-то удовольствий, которые когда-нибудь закончатся. Те, кто думает об этих преходящих удовольствиях как о совершенствах, являются полными невеждами. Большинство людей были уничтожены, упав в эту глубокую яму невежества. Они думают, что завоевание власти над телами силой, расточительность богатства и величие, достигнутое посредством славы в сердцах людей, и есть совершенство. Когда это невежество становится верой, тогда они считают это привлекательным и занимаются его достижением, умирают, преследуя его, пренебрегая истинным совершенством, которое приближает человека к Богу и ангелам [благодаря ангельским качествам, которые чисты и лишены каких-либо грехов или пороков]. Это совершенство есть совершенство знания и свободы. Обсуждение знаний уже было представлено ранее. Смысл свободы и освобождения состоит в том, чтобы освободиться от похотей и страданий мира, а также преодолеть и контролировать их, как это преодолевают ангелы, которые не заблуждаются ни вожделениями, ни подстрекаемыми гневом. Устранение последствий вожделений и гнева из себя (*Нафс*) является совершенством, и в действительности это качество ангелов. Характерной чертой Божьих атрибутов совершенства является то, что в них нет ни упадка, ни изменения, ни какого-либо влияния на них. В этом отношении, в той мере, в какой человек далек от влияния и изменений, на которые влияют [мирские] препятствия [отвлечения, запутанность, обман и т. д.], он будет ближе к Богу и будет в этой степени похож на ангелов, и в этом смысле будет иметь ранг перед Богом. Это третье совершенство, отдельное от совершенства знания и силы.

Любовь к похвале в низшем «Я» и ненависть к критике

Причины любви к похвале в низшем «Я»: Есть четыре причины этого удовольствия, которое испытывает низшее «я» (*нафс*):

Первая причина: Самая сильная причина заключается в том, что похвала заставляет человека осознать, что он наделен совершенством, и как уже объяснялось ранее, что совершенство любят, и человек получает удовольствие, получая все, что любит. Поэтому, когда «я» осознает свое совершенство, оно чрезвычайно радуется этому и достигает неопишуемого наслаждения. Осознание своего совершенства происходит, когда другой человек хвалит его. Качество или черта, которые хвалят, иногда очевидны, а иногда сомнительны. Если эта черта очевидна и реализована, то удовольствие, получаемое от ее похвалы,

относительно меньше, но оно точно присутствует. Например, хвалить кого-то за то, что «Ты высокий и у тебя красивый цвет лица», даже если это видно и чувствуется, и хвалящий осознает их, но человек не всегда воспринимает эти черты, вместо этого он несколько пренебрегает ими. Когда человек осознает, что у него есть эти черты благодаря чьей-то похвале, он получает от этого [внутреннее] удовольствие. Если у человека есть черта или качество, которое вызывает сомнения, то похвала, полученная за это качество, приносит удовольствие, которое не может сравниться ни с каким другим удовольствием. Например, [похвалить кого-то], сказав: «Ты великий ученый», или «Ты очень богобоязненный и праведный», или «Ты очень красивый». Человек сомневается в совершенстве своего знания, благочестия и красоты и желает каким-то образом рассеять эти сомнения, чтобы эти черты стали несомненными (человек получает уверенность в обладании совершенством в этих качествах) и ни один другой человек не мог бы сравниться с ним по этим качествам. Когда кто-то другой упоминает (хвалит) эти черты, человек получает удовлетворение и уверенность [в их существовании внутри себя], и таким образом это удовольствие усиливается. Это удовольствие еще более возрастает, когда тебя хвалит умный и мудрый, знающий тайны красоты знания, благочестия и скрупулезности и не любящий ничего произносить, не исследовав. Например, если учитель хвалит интеллект и понимание своего ученика, то ученик очень доволен этим. Если похвалу расточает другой человек, который имеет привычку говорить что-то, не думая и не понимая, и который не умен и не осознает, то это удовольствие уменьшается. Причина ненависти к осуждению [или критике] заключается в том, что человек узнает недостатки своего «я» (*Нафс*) благодаря тому, что кто-то указывает на них. Человек чувствует боль от осознания своих недостатков, и эта боль усиливается, когда умный и мудрый человек указывает на его недостатки.

Вторая причина: Заключается в том, что похвала доказывает тот факт, что сердце человека, восхваляющего, подчинено тому, кого хвалят, и такой человек является последователем, поклонником и подчиненным воле и желанию восхваляемого. Пленение и порабощение сердец любимо людьми. Когда человек осознает, что теперь он владеет сердцами, он чувствует удовольствие, и это удовольствие возрастает, когда похвала исходит с языка человека, обладающего широкой сетью власти и контроля. Это происходит потому, что, завладев сердцем такого человека, он ожидает получить максимальную выгоду, как это делают короли, власти или выдающиеся личности. Это удовольствие снижается до очень низкого уровня, когда человек, восхваляющий, не обладает никакой значимостью в обществе (не имеет социальной значимости), не имеет ничего в сфере своего влияния или способен принести кому-либо личную пользу. Обрести контроль над

сердцем такого человека равносильно контролю над ничтожной и низменной вещью. Сердце человека, осуждающего или критикующего, не принадлежит никому. Боль, исходящая от этого, будет больше или меньше зависеть от социальной значимости осуждающего, высокой или низкой.

Третья причина: Похвала не только подчиняет сердце человека, которого хвалят, но и не исключено, что похвала влияет на других людей, чьи сердца, в свою очередь, подчиняются восхваляемому. В этом отношении весьма эффективна похвала (хвалебные комментарии) тех людей, чьи высказывания слушаются внимательно и чьей похвале и осуждению верят. Затем это восхваление должно быть произнесено на большом открытом собрании, чтобы его услышало как можно большее количество людей. Чем больше число слушателей и чем важнее личность человека, восхваляющего, тем больше будет удовольствие от этой похвалы, и в той же мере боль осуждения будет невыносима для низшего «я» (*Нафс*).

Четвертая причина: Из похвалы можно узнать, что человек, которого хвалят, обладает впечатляющей личностью, поэтому люди неустанно восхваляют такого человека, будь то по свободной воле или под действием [непреодолимого внутреннего принуждения или] силы. Впечатляющая личность также является украшением для человека, поскольку в ней есть тип доминирования и власти. Эта похвала не лишена удовольствия даже тогда, когда хвалящий не имеет хороших мыслей о хваляемом, который вынужден хвалить из-за страха. В этом случае человек получает удовольствие от беспокойства и страха другого человека, а также от своего господства и власти [над другими]. В зависимости от того, насколько слаб и взволнован другой, он будет получать удовольствие пропорционально этому.

Иногда эти четыре причины накапливаются в одном и том же человеке, который его хвалит. В этом случае удовольствие [человек получает от похвалы других] многократно возрастает. Если все эти причины не сочетаются в одном человеке, то удовольствие от похвалы будет пропорционально уменьшено.

Лекарство от вышеупомянутых причин любящей похвалы: Первая причина может быть излечена хвалящим человеком, чтобы иметь уверенность в том, что тот, кто хвалит, не правдив в своих высказываниях. Например, если кто-то

похвалил человека, сказав: «Ты из благородного рода, ты щедр, ты ученый и ты воздерживаешься от зла», а тот, к кому обращаются или хвалят, знает, что он не такой, а наоборот, противоположен этому, тогда удовольствие, которое рождается в сердце с этой похвалой, подойдет к концу. Останется только то удовольствие, которое достигается, когда человек получает господство и контроль над чьим-то сердцем или языком. Если человек [далее] осознает, что то, что говорит человек, его сердце [на самом деле] лишено этой веры, и [вдобавок ко всему] я также лишен тех качеств [о которых упомянул восхваляющий], тогда второе удовольствие [господство и контроль над сердцами] также придет к концу. После этого останется только одно удовольствие [то удовольствие, которое человек получает, осознавая, что у него есть контроль над языком людей]. Другими словами, единственное удовольствие, которое останется, — это осознание того, что тот, кто восхваляет, вынужден открыть свой язык для моей хвалы из-за моего страха и благоговения. Если человек несерьезно относится к похвале, а вместо этого просто хвалит кого-то в шутку, то все удовольствия [включая последнее оставшееся удовольствие от контроля над чьим-то языком] прекратятся, потому что из трех причин не осталось ни одной. Из этого объяснения вы уже поняли бы, почему низшее «я» (*Нафс*) получает удовольствие от похвалы и находит боль в осуждении. Эти причины [для похвалы] были упомянуты для того, чтобы можно было понять метод лечения от любви к славе, а также похвалы и страха перед осуждением. Это связано с тем, что до тех пор, пока не будет понята причина болезни или недуга, ее излечение будет невозможно, потому что излечение — это другое название для устранения причин болезни.

Лекарство от любви к славе

Тот, у кого любовь к славе господствует в сердце, тратит всю свою энергию на то, чтобы угодить творениям, и занят установлением дружеских отношений с ними, и очень внимателен в своих словах и поступках к людям, которые уважают тебя все больше и больше, слушая тебя и видя твои действия. Это дело — море лицемерия и источник беспорядков. Это порождает лень в поклонении, и иногда человек вынужден совершать запретные и безнравственные поступки, чтобы завладеть сердцами. Следовательно, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) подобен любви к богатству и славе и их разрушительности для веры в двух [голодных и] свирепых волков [которые выпущены на волю в виде стада овец]. Кроме того, он сказал, что любовь к богатству и славе порождает лицемерие, подобно тому, как вода порождает растительность. Лицемерие означает различие

между внешним и внутренним существом, а также различие между словами и делами. Человек, ищущий признания и степени почитания, проявляет такие превосходные привычки и черты, которых он фактически лишен. Это чистое лицемерие. Славолюбие – смертельная болезнь. Его исцеление и искоренение из сердец верующих чрезвычайно важно. Эта болезнь, как и болезнь [любви] к богатству, проникает в сердцевину сердца [и становится внутренней чертой]. Его лечение также состоит из сочетания знания и действия.

Основанное на знаниях лекарство от любви к славе: Заключается в том, чтобы найти причину, которая заставила человека вовлечься в болезнь любви к славе. Эта причина заключается в том, чтобы получить контроль над душой и телом человека. Даже если кто-то достигает этого, его конечная цель — смерть [человека, которая в конце концов] наступит. Он не входит в число праведных деяний, которые длятся вечно [*аль-Бакият ус-Салихат*]. Вместо этого, если все люди земли начнут падать ниц перед тобой и будут держать свои лбы у твоих ног в течение пятидесяти лет, то ни распростертые не останутся, ни ты не останешься в живых, и твоя конечная цель будет такой же, как и бесчисленным людям славы, блеска и престижа до тебя. Оставляя благословения веры [в Бога и благородный духовный путь, ведущий к Нему] это вечную жизнь, которая никогда не заканчивается, ибо такая эфемерная и преходящая вещь [как популярность и почитание в сердцах людей] никоим образом не уместно. Тот, кто знаком с реальностью истинного совершенства, а также с [ложным] воображаемым совершенством, не придает никакого значения славе [и популярности]. Напротив, тот, кто следит за Последней жизнью, даже не придает ей того значения, которое придается пылинке. Такой индивидуум представляет смерть перед своим и считает мир (мирское) низменным. Праведники [прошлого] были сосредоточены на Последней жизни, и работа, которую они выполняли для нее, была благочестивым благоговением, благоговением и страхом перед Богом (*таква*). Они знали [с уверенностью], что Последняя жизнь – это удел тех, кто обладает благочестивым благоговением, благоговением и страхом перед Богом (*таква*), и для них нет ничего более низкого, чем слава и богатство. У большинства людей зрение слабое и сосредоточено только на мире. Свет их очей не расширяется до созерцания реальности и конечной цели всех дел, как [разъясняется] этим божественным изречением:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

«Вместо этого вы предпочитаете мирскую жизнь, хотя Будущая жизнь гораздо лучше и долговечнее (вечная), чем мир (мирская жизнь с ее обмиренностью)». (Коран, глава 87, стихи 16-17)

Тот, кто до такой степени вовлечен в погоню за славой, должен лечить свое сердце, представляя себе мирские бедствия и трудности, другими словами, должен следить за опасностями, с которыми сталкиваются известные люди в мире - каждый человек славы, престижа и высокого статуса, имея друзей, не испытывает недостатка во врагах. Эти люди всегда выбирают подходящий момент для причинения вреда, и всякий раз, когда у них появляется возможность, они развязывают свою вражду. Люди с высоким статусом сами постоянно боятся потерять статус, который у них есть, или изменить (перевернуть) сердца, в которых есть достоинство и уважение к ним. Сердца борются между почитанием [кого они любят и кем восхищаются] и избеганием [кого они не любят и ненавидят]. Здание, построенное с фундаментом в сердцах, не более долговечно, чем дворец, построенный на морских волнах. Уступки сердцу, защита славы и престижа, заговоры завистников, сопротивление вреду, причиняемому врагами, и т. д. — это те мирские обиды и лишения, которые огорчают наслаждение славой. Наказание в Последней жизни за стремление к славе отделено от этого. Человек не получает ожидаемого количества мирских благ [от стремления к славе], вместо этого накапливается так много трудностей, связанных с поиском славы. Те люди, которые любят славу, должны лечить свою предусмотрительность (мистическое прозрение или *Басира*). Те, кто обладает глубиной в своем предвидении (мистической проницательностью) и силой веры, не обращают ни малейшего внимания на мир (мирское).

Практическое лекарство от любви к славе: Практическое лекарство от этой болезни заключается в том, чтобы сделать что-то для уничтожения своей славы [и удержания] в сердцах других людей, чтобы человек получал выговор до тех пор, пока люди не унижают его в своих глазах. В результате чувство популярности рассеивается, и человек привыкает к жизни в уединении и анонимности и борется только со своей популярностью у Бога. Допустимо только в той мере, в какой человек совершает поступки, которые не оставляют его авторитетом среди людей. Существует предание, что царь намеревался сблизиться с благочестивым поклонником. Когда молящийся узнал, что царь пришел на его собрание, он попросил принести ему еду и начал есть большие кусочки. Когда царь увидел, что он ест так, он не смог сохранить о нем хорошего мнения, и этот поклонник унизили в его глазах. Затем он отказался от своего намерения сблизиться с ним

и стать его последователем [на духовном пути]. Молящийся вздохнул с облегчением и поблагодарил Бога за то, что Он защитил его от царя. Люди духовного состояния иногда исцеляют себя с помощью этих методов, и они считают их полезными для своего сердца [с точки зрения защиты от духовных недугов]. Действуя по таким методам, они исправляют свои внутренние состояния и устраняют любые излишества [или отклонения от умеренности, равновесия и гармонии в своем внутреннем существе].

Лучший метод устранения любви к славе: Лучшее лекарство состоит в том, чтобы уединиться от людей [во всех формах и проявлениях, будь то современные средства или традиционные, за исключением необходимости и срочности] и стать неизвестным или отправиться туда, где никто никого не знает. Принятие уединения дома также не лишено опасности, потому что человек прославится на всю деревню [или муниципалитет], что такой-то и такой-то духовный путник принял уединение от всех людей, чтобы привязаться к Богу, так что даже уединение станет источником укоренившейся в сердцах людей веры [о своем благочестии, доброте и высоком духовном состоянии]. Также возможно, что человек, практикующий уединение, может думать, что в его сердце не осталось любви к славе, хотя эта любовь может скрываться в каком-то уголке сердца, но, по-видимому, низшее «я» (*Нафс*) удовлетворено достижением своей цели [принять уединение, оставаясь при этом знаменитым]. Однако, если человек достигает уверенности в том, что люди больше не являются его поклонниками и поклонниками, или они злословят кого-то или приписывают ему плохие вещи, тогда его [внутреннее] удовлетворение низшим «я» (*Нафс*) закончится, и он будет достаточно встревожен, чтобы искать способы удаления неправильных мыслей о себе из сердца людей. даже если приходится лгать или прибегать к обману. В этом случае будет очевидно, что этот человек принял уединение как показуху, на самом деле в сердце все еще есть любовь к славе и престижу. Эта любовь похожа на любовь к богатству, но еще более злоторная, потому что испытание, вызванное славой, больше. До тех пор, пока у человека есть жадность [к восхищению и благоговению] со стороны таких людей, как он сам, он остается неутомимым, пытаясь найти для себя место в их сердцах. Но если зарабатывать своими руками и не следить за чужим богатством, то все люди потеряют для него свою значимость. Человек больше не будет заботиться о людях в их сердцах, которые живут далеко друг от друга, на востоке или на западе, потому что он не может ни видеть их, ни иметь от них никакой жадности [или ожидания].

Жадность [и ожидания] от людей могут быть искоренены только через довольство. Тот, кто доволен, не обращает внимания на людей, а тот, кто не обращает внимания, не занимает свое сердце людьми, и если в другом сердце есть восхищение и преклонение к себе, он не придает этому большого значения. Отказ от стремления к славе невозможен без удовлетворения и искоренения жадности. Кроме того, следует иметь в виду положение благочестивых предшественников (*Салафа Салихина*), которые предпочитали смирение достоинству и достигали Божественного воздаяния в Последней жизни по сравнению с мирским богатством.

Лекарство от любви к похвале

Многие люди страдали из-за страха перед другими и предавались желанию получить их похвалу и восхищение. [Следовательно,] Все их движения и действия были в соответствии с желаниями людей, чтобы они их хвалили. Это дело связано с разрушительными свойствами, и в этом отношении его лечение обязательно. Метод лечения заключается в размышлении над причинами, которые порождают желание похвалы и страх осуждения.

Первая причина [любви к хвале]: Как упоминалось ранее, высказывание поклонника [о хвале] заставляет восхищающегося осознать, что у человека есть совершенство. В этом отношении человек должен прибегнуть к своему интеллекту, вместо того чтобы верить похвале поклонника, и должен спросить от всего сердца, действительно ли это качество, которое ему приписывают, или нет? Затем качество, которое приписывается человеку, это то, что действительно заслуживает похвалы, как знание, богобоязненность, или это то, что даже не следует восхвалять, как богатство, слава и мирские блага. Если какое-то качество связано с мирскими средствами, то радоваться ему – это все равно, что радоваться, глядя на траву, которая вскоре высохнет и превратится в жнивье, которое будет разносить ветром. Такого рода счастьем будет траур по недостатку интеллекта. Не подобает людям довольствоваться мирским богатством и имуществом. Если кто-то хочет радоваться этому, то он должен радоваться его существованию, а не восхвалению поклонником. Это означало бы, что он появился после похвалы, хотя он был у него раньше [но стал счастливым только после того, как кто-то похвалил его].

Более того, если это качество таково, что у вас есть право радоваться подобному знанию и богобоязненности, то даже в этом случае радоваться этому неправильно, потому что конечная цель всех [людей с точки зрения достижения вечного спасения и счастья или вечной печали и проклятия] неизвестна всем. Никто не знает, сохранится ли это [похвальное и благородное] качество или нет. Это правда, что знание и воздержание [от мирского] приближают человека к Богу, но опасность конца [его мирского существования] присутствует все время. Если человек боится плохого конца своей жизни, то он не будет счастлив ни от чего в мире. Вместо этого человек поймет, что мир – это место печали и печали, а не место счастья и удовлетворения [из-за его бесчисленных проблем]. Если вы надеетесь на хороший конец своей жизни, то вместо того, чтобы радоваться похвале поклонника, следует радоваться Божественной щедрости и благословениям, которые были дарованы вам в виде знания и воздержания [от мирского] (Зухд). Это происходит потому, что удовольствие является результатом осознания совершенства и совершенства [если оно действительно существует], обязано своим существованием божественным милостям, а не похвале почитателя. Хвала подчинена этому Божественному благоволению. Поэтому не стоит радоваться похвале, потому что она не приумножит вашего совершенства. Если кто-то хвалит ваше благочестие и воздержание от мирского, а вы знаете, что эта похвала не имеет ничего общего с действительностью, и если вы от этого очень радуетесь, то это абсолютная глупость. Богу очень хорошо известно о зле вашего темперамента и скверны в вашем внутреннем характере, и это всего лишь ложная похвала, и радоваться ей – это верх невежества. Даже если человек, восхваляющий правду, вы не должны радоваться похвале, вместо этого вы должны быть счастливы милостям и благословениям, которые Бог даровал вам. Ложная похвала должна быть для вас источником печали, а не счастья.

Вторая причина: Заключается в том, что с помощью похвалы становится очевидным завоевание сердца человека, осыпающего похвалами. Его цель та же, что и цель любви к славе, и лекарство от любви к славе было объяснено в вышеупомянутом руководстве, что человек не должен иметь никакой жадности к людям, должен быть ищущим звания и признания от Бога, и иметь уверенность в том, что стремление к званию и признанию со стороны творений (всех людей) отдаляет его от Бога. Следовательно, не следует радоваться их похвале.

Третья причина: Третья причина счастья заключается в том, что с помощью похвалы становится очевидной слава и доминирующая личность того, кого восхваляют. [В действительности,] Это также переходная характеристика, которая

не имеет постоянства. Нет смысла радоваться такой мимолетной вещи. Такая похвала должна быть поводом для огорчения и рассмотрения того, кто хвалит, как плохого. Такая похвала должна быть недовольна, так как она приближает к трудностям и катастрофам. Один гностик сказал: «Тот, кто обрадовался чьей-то похвале, дал сатане возможность войти в свое внутреннее существо». Другой гностик придерживался мнения: «Если вам не нравится слышать с чьего-то языка, что вы плохой человек, но вместо этого вам нравится слышать, что вы хороший человек, то на самом деле вы не хороший человек». В пророческой традиции Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

أَلَا تَمَادِحُوا وَإِنَّا رَأَيْتُمُ الْمَادِحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ

«Берегись! Не хвалите друг друга взаимно, а когда видите тех, кто хвалит, то пускайте пыль в лицо (т.е., говоря пословицей, это означает, что таким людям нельзя доверять, а их похвалу следует игнорировать и публично отвергать, так как это вредно для духовности человека с точки зрения повышения его эго и самодовольства)».

Вот почему пророческие спутники очень боялись похвалы и боялись ее смятения (*фитны* или катастрофических последствий) и внутреннего удовольствия и удовлетворения, проистекающих из нее. Услышав его хвалу, пророческий спутник сказал: «О Боже! Этот Твой слуга желает приблизиться ко мне с чем-то, что вызывает у Тебя недовольство. Я делаю Тебя свидетелем того, что я недоволен им». Причина, по которой эти [благочестивые и праведные] люди были враждебно настроены по отношению к хвале, заключалась в том, что Бог был недоволен ею. Более того, раньше в их сердцах было постоянное осознание того, что Бог осознает их [истинно внутренние] состояния [и их истинную реальность] и [полностью] осведомлен об их ошибках. Поэтому чья-то похвала не приведет ни к уменьшению собственных недостатков, ни к их увеличению. Хороший человек – это тот, кто близок к Богу, а плохой – тот, кто удален от Него. Если человек, которого восхваляют, плох в глазах Бога и чьей обителью является ад, то быть довольным чьей-то похвалой – это крайнее невежество. Если этот человек достоин Рая, то он должен быть счастлив только от Божьих благословений и щедрости, поскольку ничего не достигается, если быть довольным похвалой других служителей [Бога]. Чье-то дело не находится в руках слуг [Божьих, т.е. собратьев]. Пропитание и смерть – все это в силе и прерогативе Бога. Если понять этот момент, то человек не будет заботиться ни о похвале, ни об осуждении со стороны какого-либо творения. Любовь к хвале начнет покидать сердце, и человек будет полностью потакать телу и душе в трудных экспедициях духовного пути.

Лекарство от отвращения к критике и осуждению

Ранее уже упоминалось, что люди ненавидят осуждение по причине, противоположной которой является причина, по которой они любят похвалу. Поэтому его излечение можно понять из исцеления любовью к похвале. В связи с этим краткое объяснение заключается в том, что человек, который вас осуждает, не лишен ни одного из трех государств. Либо такой человек правдив в своих утверждениях, либо его цель – искренность и любовь, либо человек правдив в своем осуждении, но его целью является не искренность, а желание причинить вред. Что же касается первого случая, то не следует ни гневаться, выслушивая свое осуждение, ни враждовать к кому-либо или осуждать его в отместку. Вместо этого лучше, чтобы вы приняли чью-то благосклонность к себе, потому что человек, который сообщает вам о ваших недостатках, на самом деле заставляет вас стать свидетелем ваших собственных разрушительных внутренних качеств и советует вам защищать себя от них. Вы должны радоваться критике в свой адрес и должны бороться за устранение своих собственных предосудительных [внутренних черт или] качеств. Раскаиваться в осуждении или испытывать к нему неприязнь, или называть осуждающего человека плохим – это невежество. Если это второй случай, когда критикующий критиковал вас только из вражды и чтобы причинить вам вред, то даже тогда вы должны быть счастливы, потому что узнали о своих недостатках благодаря им. Вы раньше не осознавали их, или это напоминало вам о ваших ошибках, поскольку вы были небрежны до этого, или это делало ваши [плохие внутренние] качества плохими в ваших глазах, поскольку вы считали их хорошими до этого. Все это является причиной вашего вечного счастья и вечного успеха (*саада*), и когда у вас появятся средства для этого, не откладывайте достижение своего вечного блаженства и вечного успеха. Сходство этого заключается в том, что вы носите одежду, испачканную грязью, и намереваетесь пойти ко двору короля, и вы не знаете, что на вашей одежде есть грязь. Более того, вы даже не знаете, что если вы войдете в это состояние, король очень разгневается, и не будет сюрпризом, если он накажет вас примерным наказанием за это оскорбление (нарушение поведения). Если кто-то скажет вам: «О, грязный! О, мерзкий! Приведите в порядок свою одежду», вы должны быть счастливы, так как это устное предупреждение высоко ценится. Все злые и вредные нравы, нравы, черты характера и внутренние склонности являются причиной разрушения в Последней жизни. Люди узнают об их разрушительной морали, манерах, чертах характера и внутренних склонностях через своих врагов, когда они осуждают и делают вас мишенью своего осуждения. Если в вашей судьбе есть такой враг, то вы должны ценить его. Если какой-либо

враг замышляет чью-то вражду, это опасно для твоего пути к Богу [и стоять с Ним, поскольку чья-то вражда может вызвать в тебе негатив], но это [тем не менее] благословение для тебя. Вы должны радоваться этому благословению [осознанию своих недостатков] и пользоваться им. Какое вам дело, если ваш враг по собственной воле сгорает дотла (образно говоря) в огне собственной вражды?

Третий случай заключается в том, что осуждающий является лжецом и обвиняет вас в том, от чего вы оправданы перед Богом. Вы не должны ни в малейшей степени заботиться об этом или осуждать один из них в качестве ответной меры, вместо этого вы должны обратить внимание на три вещи. Во-первых, вы освобождаетесь от ответственности за вину, в которой вас заявляют. Однако, сколько других ошибок, подобных этой, вы вовлечены, но Бог накинул на них завесу сокрытия [из чистой Божественной щедрости и щедрости]. Вы должны быть благодарны Богу за то, что вместо того, чтобы сообщить о них людям, им была передана одна вина, за которую вы освобождаетесь. Во-вторых, придирки людей станут искуплением ваших собственных грехов и проступков. Другими словами, люди, приписывающие вам недостаток, которого не существует, освобождают вас от многих других, в которых вы на самом деле участвуете. Помните, что всякий, кто злословит вас, преподносит вам в дар свои праведные и добрые дела для вас [так как злословие приводит к тому, что добрые дела клеветника перекладываются на счет того, против кого его обидели] и тот, кто восхваляет вас, наносит вам смертельный удар по спине. Как странно то, что вы радуетесь боли на своей спине и опечалены тем, что получаете в дар добрые дела, хотя эти добрые дела приблизят вас к Богу. В-третьих, этот бедный человек причиняет вред самому себе, придираясь к вам. Такой человек повредил свою веру, унизил себя перед Богом и стал заслуживающим мучительного наказания за ложные обвинения. Подобаает ли вам быть угнетающим по отношению к такому угнетенному человеку, которому уже суждено расплатиться [соизмеримо с его злыми делами] и на которого уже обрушился гнев Божий? Почему вы даете возможность сатане быть счастливым, молясь о своей гибели и гневе Божьем? О таком нужно молиться так: «О Боже! Исправь такого, прими его покаяние и помилуй его». Это было сделано Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха), когда он обратился со следующей мольбой к людям, которые сломали ему зубы, ранили лицо и убили его дядю Хамзу (да будет доволен им Аллах) в битве при Ухаде [когда мекканские армии напали и убили Пророка и всех его последователей в Медине, и он был вынужден защищать общину]:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

«О Боже! Прости мой народ. О Боже! Направь народ Мой, поскольку они не знают [злодеяния, которые они совершают по незнанию]». (Читает *Сборник хадисов Байхаки Дала-иль ан-Набува*)

Осуждение не кажется плохим людям, которые практикуют довольство и прекращают всякую жадность к богатству людей. Если вы перестанете обращать внимание на людей [и на то, чем они обладают, включая их похвалу и признательность], то независимо от того, насколько они ругают вас, это не окажет большого влияния на ваше сердце. Реальность веры, или путь к Богу (*Дин*) – это довольство, которое положит конец жадности к богатству и славе. До тех пор, пока жадность остается, вы будете хотеть, чтобы человек, к которому вы испытываете жадность и ожидания, имел вашу любовь и высокий статус в своем сердце и восхвалял вас. Вы были бы заняты тем, чтобы освободить место в своем сердце для себя, и это не произойдет без разрушения вашей веры или пути к Богу (*Дин*).

Некоторые люди желают похвалы и славы и делают для этого все возможное, на что способны, вплоть до того, что хвастаются в поклонении. Для того, чтобы склонить сердца людей к себе и заставить их восхвалять себя, они даже не воздерживаются от того, что запрещено религией (*харам*). Такие люди находятся на пути самоуничтожения. Некоторые люди таковы, что они используют [религиозно] дозволенные вещи в поисках славы и похвалы, поскольку они не используют поклонение как средство для этого и не совершают запрещенных вещей. Такие люди находятся на краю пропасти. Потому что нельзя наложить ограничения ни на слова, ни на действия, поэтому не исключено, что они могут незаметно переступить все границы в поисках похвалы и в конечном итоге уничтожить себя. В этом отношении они очень близки к людям, которые разрушают себя. Некоторые люди не желают признательности и не стремятся к ней, но когда их хвалят, они чувствуют счастье в своих сердцах. Если такие люди не проходят духовной борьбы и не заставляют себя выражать отвращение к похвале, то не исключено, что они могут попасть во вторую группу людей из-за своей внутренней радости. Если они стремятся духовно и выражают свое отвращение на похвалу и при мысли о ее пагубности, не дают возможности своему сердцу угодить ей, то такие люди окружены опасностями своих духовных устремлений – иногда им это удастся, а иногда им суждено потерпеть поражение.

Некоторые люди не радуются, когда слышат похвалу, и не испытывают боли от нее, как будто похвала не оставляет на них своего следа. Таких людей ценят, даже если они не до конца искренни. Некоторые люди таковы, что выражают свое отвращение к похвале, но не до такой степени, чтобы расстраиваться из-за того, что человек хвалит или запрещать кому-то это делать. Высшая степень среди них [различных групп людей с точки зрения их реакции и отношения к похвале] состоит в том, что похвалу следует считать плохой, необходимо проявлять подлинное отвращение, которое не должно быть насильно [другими словами, внешняя неприязнь, в то время как человек испытывает внутреннее удовлетворение от нее]. Искренне и правдиво огорчаться языком, в то время как в сердце угождать [похвалой], – это чистое лицемерие. Такой человек выражает свою искренность и правдивость, но во внутреннем существе нет ни искренности, ни правдивости. Благодаря этим различным степеням [неприязни к похвале] также стали очевидными различия в состояниях тех, кто осуждает похвалу. Его первая степень заключается в том, что должно быть выражение отвращения, а последняя степень заключается в том, что человек выражает счастье, осуждая [себя]. Однако единственный индивид, который может быть доволен критикой в свой адрес, – это тот, кто враждует со своим низшим «я» (*нафсом*). Это низшее «я» очень бунтарское, у него бесчисленные недостатки, его отказ от обещаний знаменит, его обман ясен. Она заслуживает такого обращения, которое подобает врагам. Человеческая природа – быть счастливым, выслушивая проступки врагов. Когда человек стал врагом своего низшего низменного «я» (*нафс*), тогда он должен быть счастлив, слушая его недостатки, и должен быть благодарен человеку, который осудил его, поскольку такой человек выполнил свой общественный долг (*фард аль-кифайя*) и проявил проницательность и ум, чтобы сообщить мне о своих собственных ошибках. Это осуждение ценится тем, что человек уменьшится в глазах людей и станет защищенным от вреда славы. Кроме того, человек не способен совершать много добрых дел. Не будет сюрпризом, если это осуждение станет для человека добрым делом и станет искуплением за его проступки, которые он не в состоянии искоренить. Если духовный путник (*мюрид*) посвящает всю свою жизнь этому делу, чтобы похвала и порицание стали равны в его глазах, то это занятие не даст ему ни отсрочки, ни перерыва [для чего-либо еще]. На пути вечного счастья и вечного успеха (*Саада*) духовного путешественника есть много коварных и трудных каньонов, и это один из них. Эти каньоны невозможно пересечь, не совершив сложнейших духовных устремлений (*Муджахада*).

Глава 9- Вред хвастовства и хвастовства

Девятая книга Газали в третьем томе или четверти его *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена вреду хвастовства и демонстрации любых благ, которыми человек обладает с точки зрения материальных благ или выдающихся качеств, талантов и навыков. Эти недуги настолько самопожирательны, что овладевают жизнью человека и сбивают его с духовного пути, очерченного в первой части настоящего трактата, и лишают его внутреннего мира и спокойствия. Газали дает глубокое понимание этих болезней, их истоков и предписывает пути их искоренения из сердца, следовательно, наполняя его внутренним миром и спокойствием. Как и погоня за славой, хвастовство способствует эгоизму и порождаемому им высокомерию, а также одержимости собой (*Nafs*) и слепоте к своим недостаткам, убивая тем самым все возможности самоисправления и меняя ситуацию к лучшему. Хвастовство удаляет искренность во всем, даже в том, что касается совершения добрых дел, тем самым очищая сердце от любого света, который рождается в нем в результате добрых поступков и поступков. Содержание этой книги Газали представлено здесь в сжатом виде следующим образом ^[15]:

Осуждение хвастовства

Хвастовство [или хвастовство или претенциозное демонстрирование] запрещено [в Божественном законе], и тот, кто делает это, заслуживает Божественного неудовольствия. Бог говорит [цитируя искренних слуг, лишенных пустых притязаний и хвастовство]:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

«Мы подаем вам пищу только ради лика Божьего (метафора Божественного одобрения, близости и близости), не желая ни ее воздаяния, ни благодарности [от кого-либо]». (Коран, глава 76, аят 9)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

«Всякий, кто надеется встретиться со своим Господом, должен совершать праведные дела и не приписывать себе никаких соучастников в поклонении Богу (делать что-либо ради удовольствия, одобрения и хвалы творений равносильно включению их в поклонение Богу и доведению их до уровня Бога)». (Коран, глава 18, аят 110)

Один человек спросил Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «О Посланник Бога! Какое действие является спасительным?» Он ответил: «Слуга [Божий] не должен совершать никаких действий в послушании Богу, целью которых являются люди [или что-либо, что они могут предложить с точки зрения получения от них восхищения, признательности, благодарности, похвалы, денежных или материальных благ, престижа, уступок и т.д.]». (Читает *Сборник хадисов Хаким* со слов Абдуллы бин Аббаса (да будет доволен им Аллах)

Иисус (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда ты постишься в один день, нанеси масло [для волос] на голову (кожу головы) и бороду и проведи по своей жирной руке по губам, чтобы люди не заметили, что ты постишься [поскольку сухие губы являются признаком поста]. Когда ты даешь правой рукой, то отдавай так, что левая рука даже не осознает этого. Когда вы молитесь, повесьте занавеску на дверь [чтобы никто не заметил, что вы молитесь, поскольку цель молитвы – поклоняться Богу, а не выставять это на всеобщее обозрение, чтобы заслужить восхищение и похвалу людей]. Бог раздает хвалу так же, как Он раздает средства к существованию [Своим творениям, включая людей]». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لا يقبل الله عز وجل عملاً فيه مثقال نثرة من رياء

«Бог не приемлет поступок, в котором есть хоть капля хвастовства».

В пророческом хадисе сказано, что в Судный день, когда не будет никакой тени, кроме тени Божией, среди тех, кто найдет место в тени Божественного Престола, будет тот, кто давал милостыню правой рукой [так], что левая рука даже не осознавала этого. (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслима»* на основании Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах]. Согласно другому хадису (пророческому хадису), тайное [праведное] дело имеет в семьдесят раз

больше совершенства, чем [праведное] дело, совершенное публично. (Читает *Сборник хадисов Байхаки* на основании авторитета Абу Дарды [да будет доволен им Аллах]). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «В Судный день будет призван показной человек: «Твои [добрые] дела пропали даром, и твое Божественное воздаяние закончилось. Пойди и получи воздаяние за свои дела от тех людей, ради которых ты их совершил [в первую очередь]». (Читает *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дунья* по поручению Джебаль аль-Яхсаби [да будет доволен им Аллах]). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Бог создал землю, а затем она начала дрожать и трястись от всего, что на ней находилось. Затем Бог сотворил горы и сделал их колышками на земле [чтобы сделать ее неподвижной]. Ангелы говорили друг другу, что Бог не создал ничего тверже, чем горы. Затем Бог создал железо, которое рассекло горы. Затем Он сотворил огонь, который расплавил железо. Затем была подана команда воды, которая потушила огонь. Тогда был дан приказ о ветре, и он перевернул воду вверх дном. Мнение ангелов изменилось впоследствии, и они задумались о том, чтобы спросить Бога. Они спрашивали: «Что самое сложное вы сделали в своих творениях?» Он ответил: «Я не сотворил ничего тверже, чем сердце сына Адама (т.е. людей). Когда человек подает милостыню правой рукой, он скрывает это от левой руки (т.е. это делается в полной тайне, чтобы избежать всех уровней хвастовства, и это требует высокого уровня искренности по отношению к Богу, которая приходит с доблестным стремлением к духовному преображению)». (Читает *Сборник хадисов Тирмизи* по авторитету Анаса [да будет доволен им Аллах])

Абдулла бин Мубарак (да пребудет с ним милость Аллаха) передал от Халида бин Маадана (да пребудет с ним милость Аллаха), что он попросил Муада бин Джабаля – великого пророческого сподвижника (да будет доволен им Аллах) – рассказать ему *хадис* (предание Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)), который он запомнил и ежедневно повторял из-за его трудности и жестокости. Муаз (да будет доволен им Аллах) согласился, но долго плакал. Затем он сказал:

«Как горячо я жажду встречи с Пророком (мир ему и благословение Аллаха)! Однажды я был с Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха). Он ехал верхом на верблюде и поднял меня, чтобы я сел позади него. Когда мы двинулись дальше, Пророк посмотрел на небо и сказал: «Вся хвала Богу, Который повелевает Своим созданиям так, как Он считает нужным». Затем, повернувшись ко мне, он сказал: «Я говорю вам кое-что, если вы запомните это, это принесет

вам пользу, но если вы забудете это, то у вас не будет спора перед Возвышенным Богом. О Муадх! Прежде чем сотворить небеса, Всевышний Бог создал семь ангелов, по одному на каждое небо, и назначил по одному ангелу стражем у каждых небесных ворот, в соответствии с размерами ворот. Когда два [ангела] хранителя «*Кираман Катибин*» (два ангела, которые находятся на двух плечах каждого человека и записывают все поступки человека, будь то хорошие или плохие) поднимаются вместе с делами слуг, в них есть свет, подобный свету солнца. Когда они прибывают к [воротам] первого неба, ангел, стоящий там в качестве стража, просит «*Кираман Катибин*» (ангелов-хранителей каждого человеческого существа) подсунуть деяние в лицо слуге [Божьему] (т.е. человеку, чьи действия возлагаются на Бога). Ангел говорит: «Я ангел «злословия». Мой Господь, Бог заповедал мне, чтобы я не допустил, чтобы поступок злословия поднялся.

«*Кираман Катибин*» снова поднимается на второе небо с еще несколькими деяниями слуги, которые сияют, как солнечный свет. Там ангел останавливает их и просит подсунуть деяние в лицо слуге, потому что намерением человека этим делом было заработать мирские выгоды. [Ангел говорит им:] Мой Бог заповедал мне не признавать деяния человека, который совершил их ради кого-то другого, а не для Бога. Затем ангелы посылают на такого человека свою «*Ла'ну*» (арабское слово «*Ла'на*» означает призыв к Богу отказать в милости Своему слуге) на такого человека до вечера.

Тогда ангелы восстают с другими добрыми делами раба, такими как милостыня, пост и другие добрые дела, которые они считают очень добродетельными и ценными. Но когда они достигают третьего неба, ангел-страж останавливает их и просит вонзить деяния в лицо делающему. [Стражущий] ангел говорит, что он – Ангел «гордыни». Его Господь повелел ему не позволять деяниям развиваться, так как деятель хотел через дела показать свое превосходство над другими людьми [из гордыни и высокомерия].

«*Кираман Катибин*» снова восстает с еще несколькими [добрыми] делами этого слуги [Божьего], которые ярко сияют, как звезды. К ним относятся прекрасные деяния, такие как молитвы, хадж (или паломничество), *тасбих* (поминание и прославление Бога), пост и т. д. Когда они достигают четвертого неба, ангел-страж останавливает их и просит вонзить деяния в лицо делающему. Ангел говорит им:

«Я – ангел «самоуверенности», и мой Господь повелел мне не позволять деяниям возвышаться [к Богу], как творящий искажал свои дела самоуверенностью.

Затем ангелы украшают другие праведные поступки человека, такие как невеста, которые включают в себя хадж (паломничество), стремление на Пути Бога и т.д., сияя, как солнце. Они возносят их на пятое небо. Ангел-страж [у врат пятого неба] останавливает их, говоря: «Я ангел «ревности». Деятели остаются ревнивыми к тем, кого Бог по Своей милости даровал им Своими щедротами. Этот человек недоволен щедротами Бога [своим ближним]. Мой Господь повелел мне не позволять своим деяниям подниматься выше.

Затем ангелы поднимаются на шестое небо с такими делами, как омовение, полное очищение, молитва, пост, хадж (паломничество) и т.д. Охраняющий Ангел, находящийся там, останавливает их и говорит: «Я ангел «Милосердия». Суньте свои деяния в лицо слуге, ведь этот человек никогда и никому не проявлял милосердия. Одному было приятно видеть других в беде и несчастье. Мой Господь повелел мне, чтобы я не позволял чьим-либо деяниям возвышаться [виновному в этом преступлении].

После этого «*Киранан Катибин*» поднимается на седьмое небо с некоторыми другими деяниями этого человека, включая благотворительность, молитву, пост, стремление на Пути Бога, «*такву*» (благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом) и т.д. Эти деяния раздаются громкими звуками, такими как гром, зажим и молния. Ангел на седьмом небе говорит: «Я ангел «Славы и Хвастовства». Этот человек намеревался заработать славу своими делами по продвижению в обществе и собраниях «*улемов*» (ученых) и людей высокого положения и достоинства. Мой Господь повелел мне не позволять деяниям этого человека подняться выше.

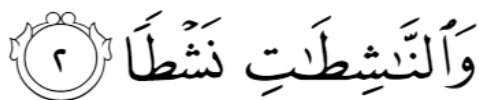
Таким образом, поступок, который не был совершен исключительно ради Возвышенного Бога, является «*Рия*» (хвастовство, хвастовство или поступки, совершаемые для того, чтобы произвести впечатление на других), и Он не принимает таких деяний. Затем ангелы восстают с добрыми делами, такими как молитвы, пост, «*Закят*» (обязательная милостыня или благотворительность), «*Хадж*» (паломничество), «*Умра*» (мини-паломничество), дружелюбный характер, молчание, памятование Бога и т.д. Ангелы семи небес сопровождают их, чтобы

проводить их до тех пор, пока они не достигнут Божественного двора, где сняты все завесы, и они свидетельствуют перед Богом, что дела этого слуги совершаются исключительно ради Бога.

В этот момент Всевышний Бог скажет: «Вы, ангелы, наблюдаете за делами рабов, а Я забочусь об их сердцах. Я знаю, что, совершая эти поступки, человек не имел намерения искать Моего благоволения, и он не совершал их исключительно ради Меня. Я знаю, что человек на самом деле имел в виду своими поступками. Моя «Ла'на» (лишение Моего Милосердия) да будет на таком-то, потому что он обманул вас так же, как и людей. Однако нельзя обманывать Меня, потому что Я очень хорошо знаю, что скрывают самые сокровенные уголки сердец. Никто не может оставаться скрытым от Меня и не может ускользнуть от Моей власти, как бы сильно он ни старался отдалиться от Меня. Я полностью осведомлен о том, что произошло в прошлом и что произойдет в будущем. Мое знание охватывает всех тех, кто ушел из жизни, и тех, кто еще не пришел. Я полностью осведомлен обо всех секретах со всеми подробностями. Никто не может обмануть Меня своими делами. Мой слуга может обмануть невежд, но не может обмануть Меня, потому что Я — Знающий сокровенное. Поэтому Я посылаю Свою «Ла'ну» (лишение Моего Милосердия) на такого. Семь ангелов (которые охраняют врата семи небес) и три тысячи ангелов – все они посылают на одного из них свою «Ла'на» (призывая Бога лишить кого-то Божьего милосердия). Тогда обитатели небес говорят, что на таком-то будет их «Ла'на» и о всех тех, кто посылает свою «Ла'ну» на такого обманщика».

Выслушав все эти подробности, я (Муадх [да будет доволен им Аллах], который передавал от Пророка) разрыдался и сказал: «О Посланник Бога! Как избавиться от этого бедствия?» Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О Муад! Повинуйся своему пророку с полной верой и убежденностью». Муаз (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ты – Посланник Бога, а я – Муаз бин Джабаль. Как я могу обрести спасение?» Пророк Аллах (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О Муадх! Если дела твои не на должном уровне, защищай язык твой от того, чтобы говорить плохо о других и позорить других, особенно братьев твоих и «Хуффаз(те, кто выучил наизусть весь Коран). Не вмешивайтесь в дела ваших братьев и других людей. Позвольте своему собственному злу унижить себя (Нафс), воздерживаться от бесчестия других. Не хвалите себя, говоря плохо о своих мусульманских братьях. Никогда не думайте о том, чтобы доказать свое превосходство, унижая других. Не прибегайте к хвастовству, чтобы заработать славу. Не занимайтесь мирскими делами настолько усердно, чтобы полностью

пренебрегать делами Последней жизни. Если кто-то сидит с вами, не разговаривайте тайно [или шепотом] с третьим лицом. Не показывайте другим своего превосходства среди людей, чтобы ваши дела не были гублены в мире и в Последней жизни. Воздерживайтесь на собраниях ваших от разговоров на темы бесстыдства (вульгарности) и распутства, чтобы люди не избегали вас из-за вашего дурного поведения. Не оскорбляй чужим языком чужую, чтобы псы ада не растерзали тебя. Всемогуший Бог сказал в Священном Коране:

И когда они отделят плоть от костей».

(Коран, глава 79, стих 2)

Тогда я сказал: «О Посланник Бога! Кто обладает способностью действовать в соответствии со всеми этими предписаниями?» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Легко действовать тому слуге, которому Бог дает покой. Не любите к другим то, что вы не любите к себе [и любите к другим то, что вы любите для себя. Действия, совершенные таким образом с предельной искренностью, принесут вам спасение». (Хафиз Ираки, великий мастер пророческих хадисов, который запомнил сто тысяч пророческих хадисов с их полной цепочкой передач, сделал *Хадисы*, подтверждающие подлинность всех *хадисов*, присутствующих в трудах Газали «*Ихья Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу», и называют ссылки на источники этой пророческой традиции «*Китаб аз-Зухд ли Ибн аль-Мубарак*» или «Книга воздержания от низменных желаний Ибн аль-Мубарака» и «*Ибн аль-Джаузи фи аль-Мауду'ат*»)

Халид бин Мадан (да помилует его Аллах) сказал, что Муад (да будет доволен им Аллах) не столько читал Священный Коран, сколько читал этот *хадис* (или пророческое повествование). Он часто говорил об этом *хадисе* на своих собраниях.

Предания: Передают, что Умар (да будет доволен им Аллах) увидел человека, склонившего ему шею. Он сказал ему: «О ты с [склоненной] шеей! Поднимите шею. Смирение не в шее, а в сердце». Абу Уама аль-Бахили (да будет доволен им Аллах), увидев человека в мечети в состоянии поклона [перед Богом как жест рабства, нужды и смирения перед Богом], сказал: «Как хорошо было бы, если бы ты сделал это у себя дома [где никто не видел, как ты это делаешь, и поэтому ты

будешь иметь подлинную искренность перед Богом]». Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Есть три признака претенциозного человека – когда один один, он становится ленивым; человек становится активным, увидев людей; Когда кто-то хвалит одного, он совершает еще больше [праведных] поступков, если кто-то плохо отзывается о нем, он принижает добрые дела». Один человек спросил Саида ибн аль-Мусаййаба (да помилует его Аллах): «Один из нас желает Божественного воздаяния и признательности [от людей] после совершения доброго дела. Является ли чье-то действие правильным?» Он спросил его: «Хочешь ли ты, чтобы гнев Бога обрушился на тебя?» Мужчина ответил отрицательно. Он ответил: «Когда ты делаешь какие-либо добрые дела, делай их [чисто и исключительно] ради Бога и оставайся искренним в этом». Катада (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда раб хвастается, тогда Бог говорит: «Посмотри на моего раба! Такой шутит надо мной!» Ибрагим бин Адхам (да помилует его Аллах) сказал: «Ищущий славы не имеет полной веры в Бога».

Реальность хвастовства и вопросы его возникновения

Хвастовство означает проявление хороших привычек и стремлений, стремление к признанию и престижу в сердцах людей с помощью поклонения. В этом отношении есть четыре вещи. Один из них – это показной человек или поклоняющийся; во-вторых, это человек, на которого производят впечатление, т.е. тот, для кого делается хвастовство; в-третьих, черты, в которых проявляется хвастовство; В-четвертых, это само хвастовство.

Вещи, в которых совершается хвастовство: Хвастливый человек хвастается в пяти вещах и ищет славы среди людей через них: тело, внешность, слова, поступки, последователи и внешние объекты. Люди, погруженные в мирскую жизнь, стремятся к славе и ранжируются по этим пяти вещам.

Хвастовство с телом в вере: Способ хвастовства с телом заключается в том, что человек принимает слабость и бледность тела, чтобы люди могли думать, что этот человек чрезвычайно усердно работает в религиозных вопросах и имеет страх перед тем, что Последняя жизнь доминирует над ним. Слабость говорит о том, что нужно меньше есть, а бледность – о том, чтобы не ложиться спать по

ночам для поклонения Богу. Точно так же растрепанные волосы говорят о заботе и беспокойстве о религии, а также о том, что человек все время занят поклонением и поэтому у него нет времени даже на расчесывание волос. Когда такие признаки видны [на публике], люди спорят о своей святости, и это делает низшее «я» (*нафс*) счастливым. Схожими с ними являются низкий голос, темные круги под глазами, сухость губ и т.д. Это указывает на то, что этот человек все время постится, страх Божий заставил голос стать тише или это вызвано голодом. Вот почему Иисус (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Когда кто-либо из вас постится, вы должны нанести масло на волосы, расчесать их, нанести сурьму в глаза и потереть губы жирной рукой, чтобы люди не думали о вас как о постящемся [как сухие губы указывают на пост]». Подобный совет передан сподвижником Пророка Абу Хурайрой (да будет доволен им Аллах). Эти святые люди направляли людей к этим методам, чтобы избежать греха хвастовства. Сатана нацеливается на поклоняющихся слуг [Бога] именно этими путями. Религиозные и духовные люди хвастаются своим телом таким образом, а мирские люди хвастаются здоровым телом, внешней красотой, высоким ростом, сбалансированными органами и красивой кожей.

Показуха при внешнем виде и одежде: Растрепанные волосы, бритье [или подстрижение] усов [в соответствии с религиозным предписанием], ходьба с опущенной головой, медленные движения [с уравновешенностью и достоинством], сохранение знака земных поклонов на лбу, ношение грубой и грубой одежды, ношение шерстяного халата, ношение длинных рубашек до щиколоток, небольшие рукава, если одежда грязная и порванная, все эти действия совершаются для хвастовства, чтобы люди думали, что человек является последователем пророческого пути (*Сунны*) и праведных слуг Бога. Это также включает в себя ношение заплатанной и синей одежды, напоминающей *суфиев* (духовных путешественников), даже если человек хорошо знает, что он мало что знает о реалиях духовного пути. Обернуть шаль вокруг длинной рубашки и нависнуть ее край над глазом также входит в число показухи, потому что с таким появлением человек становится центром внимания, и люди будут смотреть на его осторожность с восхищением, что он идет по тропинке, защищая глаза от пыли тропинки. Это также показуха, что невежда носит одежду схоластических богословов (*улемов*), принимает их внешность только для того, чтобы люди думали о нем как об ученом и относились к нему с уважением и почетом. В результате каждая группа людей среди них [которая хвастается одеждой] не довольствуется ни меньшим, ни большим в том, чем она считает свою популярность и славу, даже если это допустимо [в Божественном законе]. Таково состояние религиозно настроенных людей. Мирские люди хвастаются дорогой

одеждой, хорошими аттракционами, изысканными шаями, рубашками, платьями и дорогими товарами. Другими словами, они носят обычную одежду, находясь дома, но когда они выходят из дома, они надевают изысканную одежду и выходят на улицу с помпой и блеском, чтобы люди считали их богатыми.

Хвастовство с помощью разговора: Люди религиозного или духовного пути имеют хвастовство, принимая советы и проповеди в качестве своего хобби. Они фабрикуют вещи мудрости и благоразумия, заучивают наизусть предания [святых и религиозных людей], чтобы их можно было использовать в повседневных разговорах, чтобы адресат признался в их обширных знаниях и всепроникающей привязанности к государствам и традициям благочестивых предшественников (*Салаф Салихин*). Они совершают поминовение Бога на общих собраниях и шевелят устами, чтобы люди думали, что они очень благочестивы и заняты ежеминутным поклонением Богу. Они призывают к добру (праведности) и запрещают зло и выражают свое возмущение по поводу зла, выражают свою огромную боль, видя, как люди погрязают в грехе, сильно понижают голос, когда говорят, читают Коран трогательно и волнующе, чтобы их страх [перед Богом] и печаль стали очевидными, заявляют о заучивании пророческих повествований и встречах с его учеными. стучаться в двери рассказчиков пророческих преданий, и если кто-то их пересказывает, они находят в этом недостатки и сразу же составляют мнение о его подлинности или отсутствии, так что люди впечатляются своими знаниями в этой области, произносят длинные речи, чтобы подчинить себе оппонента, и ссылаются на Коран и пророческие традиции, чтобы выразить свои знания. Существует бесчисленное множество видов хвастовства посредством разговора для религиозных людей. Мирские люди хвастаются, запоминая стихи и примеры, уделяют особое внимание беглости и красноречию в словах, запоминают уникальные предложения и внушающие благоговение слова, чтобы произвести впечатление на богатых людей, и выражают дружбу, чтобы склонить сердца людей к себе.

Хвастовство действиями: [Хвастовство в действиях происходит различными способами, если они совершаются намеренно, например] Длительное стояние молящегося в молитве, удлинение поклонов и земных поклонов, склонение шеи, оставление внимания [на другие вещи, кроме поклонения], проявление спокойствия и достоинства, удержание рук и ног вместе и действия, которые показывают смирение и снисходительность к молитвам, и так далее. Совершение этих показных действий может быть в посте, паломничестве, обязательной благотворительности (*закят*) и стремлении (как внутренних, так и внешних),

помимо молитв. Точно так же акт смирения при ходьбе и опускании головы, спокойствие и достоинство в разговоре и подобные им действия [могут] иметь в себе хвастовство. Это происходит до того, что показной человек быстро бросается вперед за своими нуждами, но когда попадаетесь религиозный человек, он меняет свой темп и начинает идти медленно, склоняя голову до тех пор, пока подбородок не коснется груди, подбирает постепенные шаги, чтобы люди не называли его поспешным и недостойным человеком. Поэтому, когда этот [религиозный] человек исчезает из поля зрения, человек снова начинает идти в спешке, и когда он видит кого-то, он снова становится смиренным. Такой человек не принимает смирения, вспоминая Бога, но делает это только для того, чтобы произвести впечатление на других людей, чтобы они включили его в число благочестивых слуг Бога. Некоторые относительно осторожные люди ходят в одиночестве, как они идут перед другими. Они стыдятся того, что их темп на публике противоречит темпу, когда они одни, поэтому у них не будет необходимости менять свой темп на глазах у других. Они думают, что таким образом избежат хвастовства, но не осознают, что таким образом их хвастовство усилится. [Это потому, что,] Раньше они красовались только перед людьми, теперь делают это даже в частном порядке. Хвастовство мирских людей посредством действий состоит в том, что они ходят с гордостью, постоянно двигают руками при ходьбе и прыгают через плечи. Они делают это, чтобы показать свой престиж и величие.

Хвастовство перед друзьями и знакомыми: Желание, чтобы ученый пришел на встречу с ним, чтобы люди говорили, что этот человек настолько важен, что такой-то ученый или такой-то верующий знает его и приходит на встречу, или у него высокий статус в религии, вот почему люди приходят и имеют честь встретиться с ним. Некоторые люди желают встретиться с королем (государственным органом) или высокопоставленным королевским (правительственным) чиновником, чтобы широкая публика признала их величие в религии. Некоторые люди много упоминают о духовных наставниках (*шух*), чтобы доказать, что они встречались со многими из них и получили от них духовную пользу. Они гордятся своими встречами с ними и получают от них духовную пользу, особенно когда возникают дебаты или возникает необходимость унижить оппонента. В таких случаях люди склонны утверждать, что они видели такого-то ученого, слышали это от такого-то ученого, путешествовали по таким-то странам и получили пользу от служения стольким духовным наставникам и учителям.

Вот пять вещей, с помощью которых хвастливые люди практикуют хвастовство, и цель этого – завоевать почет и занять место среди творений [Бога]. Некоторые люди довольствуются хорошим мнением о своих творениях. Поэтому многие монахи ходят к своим культовым сооружениям и не выходят из них годами. Многие молящиеся поднимаются на вершины гор и остаются там надолго и не спускаются вниз. Их исчезновение основано на убеждении, что люди имеют о них хорошее мнение. Если они узнают, что люди больше не имеют о них хорошего мнения или им приписывают какое-то преступление, то весь их внутренний покой разрушается, и они больше не остаются довольными хорошим мнением о себе, на которое они полагались, чтобы принять одиночество. Более того, их внутреннее смятение не заканчивается даже после того, как они узнали, что они освобождены [от того, что было ложно приписано им] перед Богом, вместо этого их внутреннее смятение и печаль заслуживают внимания. Они будут придумывать тысячи оправданий для возвращения своего престижа и положения в сердцах людей. Хотя у них нет жадности к богатству, от славы никуда не деться, так как это большая потеря. Слава – это тот тип совершенства, который достигается сейчас, хотя оно и не длится долго, но поскольку большинство людей невежественны, мы видим бесчисленных искателей славы.

Многие люди не удовлетворены своим положением в сердцах, вместо этого они хотят, чтобы языки также восхваляли и почитали их, помимо сердец. Некоторые люди хотят, чтобы они получали славу в далеких местах, чтобы люди преодолевали большие расстояния, чтобы прийти и встретиться с ними. Некоторые желают славы у царей, чтобы их заступничество было принято, их потребности удовлетворены, и чтобы они имели честь и доверие в обществе. Некоторые люди хотят зарабатывать и накапливать богатство с его помощью, даже если это может быть собственность сирот, неимущих, пожертвования (вакф) или чья-то личная собственность. Из всех групп хвастливых людей эти [пять] являются худшими группами, которые практикуют хвастовство этими пятью способами.

Лекарство для хвастовства и лечения сердца при этом недуге

К настоящему времени стало ясно, что хвастовство сводит на нет добрые дела и делает показного человека заслуживающим недовольства Бога. Это смертельная

болезнь, поэтому, если кто-то заболел этой болезнью, необходимы лекарства и лечение, чтобы избавиться от нее, независимо от того, сколько трудностей было перенесено для ее достижения и какой духовной борьбы потребовалось для ее достижения. Горечь и едкость лекарства – залог выздоровления. Это духовная борьба, которая нужна каждому человеку, даже если это ребенок. Это происходит потому, что ребенок лишен интеллекта и понимания и делает то, что он видит, как делают люди. Когда ребенок видит, как люди притворяются, притворяются и искусственно общаются друг с другом, в его сердце рождается любовь к аффектации, притворству и искусственности [которые являются частью хвастовства] и охватывает все чувства. Разрушительность этой привычки проявляется, когда человек достигает интеллекта и проницательности, но к тому времени эта привычка настолько прочно укореняется, что без интенсивной духовной борьбы (*муджахада*) и крайних трудностей невозможно искоренить ее. Из этого следует, что каждый нуждается в этой духовной борьбе. Поначалу возникают трудности, но в последнее время приходит облегчение. Существует два способа излечения этого заболевания. Во-первых, его принципы и причины, которые питают дерево хвастовства, искореняются. Во-вторых, устраняются опасности (навязчивые мысли) хвастовства.

Первый способ лечения – искоренение принципов и причин: Этот способ [лечения духовной болезни хвастовства] становится практическим, когда известны принципы и причины [хвастовства]. В связи с этим следует помнить, что в основе [и источника] хвастовства лежит любовь к славе и престижу. Если объяснить это подробно, то можно выделить три основания для хвастовства: во-первых, это удовольствие от похвалы, во-вторых, ненависть к печали, которую человек испытывает от осуждения, в-третьих, жадность к чужому имуществу. Эти вещи являются причинами хвастовства, и они омолаживают хвастовство. Иногда у человека нет желания похвалы, но он хочет избежать печали осуждения. Например, скупой человек оказывается в ловушке между щедрыми людьми, которые тратят все больше денег на пути Бога [например, деньги, потраченные на благотворительные начинания]. Такой скупой человек потратит немного денег на благотворительность, чтобы его не прослыли скрягой. Такой человек не желал похвалы, а только желал избежать дурной славы скупости. Другим примером может быть трус, который оказывается в ловушке между храбрыми людьми и хочет избежать объявления трусом, не желая называться храбрым. Точно так же это человек, который случайно оказался среди некоторых верующих, которые не ложатся спать по ночам, чтобы поклониться Богу и совершить несколько циклов молитв ночью, чтобы люди не называли его ленивым. Такой человек опасается осуждения и не желает похвалы. Иногда можно быть терпеливым [в сдерживании

себя] от удовольствия похвалы, но не может быть терпеливым к боли осуждения. Следовательно, человек не задает вопросов, даже если он в этом нуждается, или издает религиозный указ (*фетву*) без знания или претендует на знание пророческих традиций (*хадисов*), даже если он ничего не знает, только чтобы избежать осуждения [или критики]. Это те вещи, которые побуждают показного человека предаваться хвастовству.

Неоспоримым фактом является то, что люди желают чего-либо только тогда, когда они думают об этом как о выгодном и приятном, независимо от того, появляется ли выгода или удовольствие сразу или ожидается позже. Однако, если человек осознает, что выгода или удовольствие от этой вещи временны и что впоследствии будет вредно, то прекратить желание этой вещи или избежать ее не составит труда. Например, человек знаком со вкусом меда, но если ему обнаружится, что он смешан с ядом, он никогда не будет его употреблять. Самый простой способ избавиться от желаний и склонностей состоит в том, чтобы не обращать внимания на временные [эфемерные] выгоды и держать перед [своими глазами] будущие вреда. Если дело доходит до познания раба [Божьего, т.е. человека] вреда хвастовства, и человек узнает, что показной человек лишен способности творить добрые дела в мире, и он лишен близости Бога в Последней жизни, Они подвергнутся мучительным мучениям в Судный день, будут названы заслуживающими гнева Бога, будут публично унижены, называясь «грешниками» и «обманщиками», и будут посрамлены, сказав: «Не стыдно ли вам было приобретать мирское богатство и имущество в обмен на послушание (поклонение) Богу? Вы рассматривали слуг [делая то, что производило на них впечатление] и [на самом деле] шутили над поклонением Богу. Вы стали возлюбленными слуг [Божьих] (т.е. собратьев), отдалившись от Бога. Ты приукрасил себя для них и [следовательно] испачкал себя грязью. Вы нашли их близость, отдалившись от Бога. Вы посчитали ничтожным осуждение Бога ради похвалы от рабов». Когда раб [Божий] думает об этом унижении и сравнивает мирские блага с потерями в Последней жизни, он ни на йоту не будет склонен к хвастовству. Потеря [праведных] дел из-за хвастовства – не малая потеря. Неудивительно, что искренний поступок имеет большой вес на весах добрых дел, но когда к нему примешивается хвастовство, он включается в грехи и делает весы грехов еще тяжелее. Если хвастовство приводит к утрате только одного поклонения, то даже в этом случае это не меньший вред. Если предположить, что чаша весов весит над добрыми делами, то даже в этом случае один показной поступок не позволил бы войти в категорию пророков, святых и гностиков, независимо от всех других праведных дел.

Это было объяснение потери в религии или пути к Богу, мирская потеря не меньше. Уважение к сердцам людей [с точки зрения того, что они думают] в любом случае является причиной беспокойства и беспокойства. Одобрение людей — это предел, которого нелегко достичь. Если кто-то доволен вашим действием, есть кто-то, кто расстроен на вас за тот же поступок. Некоторые люди могут быть довольны, расстраивая других. Тот, кто предпочитает неодобрение творений неодобрению Бога (Творца), Бог становится недоволен одним и делает других недовольными другим. Тогда непонятно, в чем польза от похвалы творениям? Почему люди предпочитают похвалу слуг [Бога] неодобрению Бога, хотя их хвала не увеличивает и не уменьшает пропитание?

Что же касается жадности к человеческому богатству и имуществу, то следует думать, что все сердца покорены и поработаны Богом. У Него есть сила склонить любое сердце к отдаче и остановить любое сердце от отдачи. Все творения подчинены силе Божьей, и пропитание находится только в Божьей руке. Тот, кто жаждет до средств к существованию от творения, не остается защищенным от унижения. Даже если человек достигает поставленных целей, он не остается защищенным от бремени благосклонности. Отвергать близость Бога и дарованную Богом честь ради ложных надежд и пустых помыслов — это безумие. Более того, не обязательно, чтобы человек был способен достигать в соответствии со своей жадностью. В большинстве случаев человек сталкивается с неудачами. Даже если кто-то преуспеет, удовольствие от успеха не принесет много счастья по сравнению с болью унижения в результате этой услуги, которая будет гораздо больше.

Боязнь народного осуждения также глупа. Есть ли увеличение потерь из-за их осуждения? То, что написал Творец судьбы, обязательно произойдет. Осуждение не ускорит смерть и не отсрочит пропитание. Если человек заслуживает Рая, то он не будет нелюбим Богом [из-за осуждения людей]. Если человек возлюблен Богом, то все люди неспособны перед Ним, поскольку они не могут ни принести пользу, ни вред, ни иметь власти над жизнью или смертью, ни над жизнью после смерти. Если человек размышляет таким образом, и сердце и ум направлены на эту линию размышлений и созерцания, то нет никаких причин, по которым у него останется склонность к хвастовству. Поэтому умный человек не сохраняет склонности к вещам, которые приносят больше вреда, чем пользы. Это также важно, что если люди узнают о внутреннем состоянии показного человека, которым он любит хвастаться в сердце, но выражает искренность языком, то они начинают ненавидеть такого человека. Бог когда-нибудь откроет эту тайну, чтобы

человек стал ненавистен в глазах людей, и они осознали свое хвастовство и унижение перед Богом. Дело не в том, что людям становится очевидным только хвастовство человека, но и искренность человека становится очевидным, и Бог, благодаря искренности человека, делает его любимым среди людей, завоевывает их сердца для него и дает власть их языкам произносить хвалу тебе, хотя нет ни совершенства в похвале людей, ни порока в их осуждении [поскольку они даже не имеют значения в общей схеме вещей]. Похвала или осуждение людей не имеют никакого значения.

Тот, кто постоянно хранит в своем сознании жизнь в Последней жизни и нескончаемое блаженство и высокие чины, которые должны быть достигнуты в этой жизни, будет рассматривать ничтожные блага мирской жизни, смешанные с трудностями и помутнениями, и сосредоточит всю свою силу созерцания и действия на Боге. Человек обезопасит себя от унижения, хвастовства и причинения боли сердцам людей. Отражение озарения искренности человека будет бросать на его сердце, что вызовет его экспансивность. Обширность сердца откроет дверь тонких духовных откровений (*Мукашафа*), которые увеличат привязанность к Богу и отдаление от творений. Отвращение к мирскому и величию Последней жизни будет возрастать [в сердце], так как в сердце не останется места для творений. [Следовательно] Мотивация к хвастовству даже не родится в сердце, и путь искренности будет все больше открываться сам собой.

Лечение хвастовства с помощью действий

Практическое лекарство от хвастовства состоит в том, чтобы выработать привычку скрывать акты поклонения и скрывать их, как скрываются грехи, до тех пор, пока сердце не станет удовлетворенным [только] знанием Бога и осознанием поклонения, и его низшее «я» (*нафс*) не будет испытывать потребности в знании и осознании кого-либо, кроме Бога. Согласно преданию, сподвижник Абу Хафса аль-Хаддада (да помилует его Аллах) осудил мирскую жизнь (*Дунья*) и людей мира, на что он ответил: «Ты открыл то, что должен был держать в тайне. Не сиди со мной после сегодняшнего дня». Задумайтесь над этим, так как Абу Хафс запретил ему раскрывать немного, потому что притязание на осуждение мирского – это провозглашение собственного воздержания от мирского (*зухд*) и благочестивого благоговения, благоговения и страха перед Богом (*таква*). Нет другого лекарства более эффективного и удачного для сокрытия понтов. В начальной фазе духовной борьбы (*муджахада*) сокрытие [поклонения] очень

трудно. Но если проявить терпение в течение некоторого времени и сделать это [сокрытие] привычкой, даже принуждая себя, бремя этого действия будет сведено на нет, и наступит облегчение благодаря непрестанным Божественным милостям, благословениям, способностям и поддержке. Но здесь получаются плоды усилий [с точки зрения действий]. Ничего не достигается без усилий. Бог говорит:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

«Воистину, Бог не изменит состояние нации до тех пор, пока люди сами не изменят свои [внутренние] состояния [своих душ]». (Коран, глава 13, аят 11)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

«Воистину, Бог не позволяет Божественному воздаянию пропасть даром для тех, кто преуспевает в делах праведности». (Коран, глава 9, аят 120)

Второй метод – устранение опасностей и препятствий: другими словами, искоренение тех инсинуаций (*васваас*) и тревожных мыслей (*Каватир*), которые приходят в сердце во время поклонения и потакают кому-то другому, кроме Бога. Метод его искоренения должен быть изучен. Те люди, которые борются и борются против своего низшего «я» (*нафса*), прибегая к действиям довольства, устранения жадности, унижая себя в глазах творений, забывая об их похвале и осуждении, они искореняют хвастовство из своих сердец. Сатана не перестает следовать за ними во время поклонения, вместо этого он беспокоит их мыслями о хвастовстве. Их вкрадчивые мысли и желания низшего «я» (*Нафс*) не прекращаются полностью, вместо этого они [только] подчиняются посредством духовной борьбы. Когда внешние факторы заряжают их энергией, они начинают оживать. Именно поэтому, крайне важно устранить опасности и причины хвастовства и знать его метод.

Опасности хвастовства: Существует три опасности (слово «опасность» здесь относится к навязчивым тревожным мыслям) хвастовства. Иногда все три появляются одновременно и они кажутся одной опасностью, иногда приходят постепенно – сначала первая, потом вторая, потом третья. Первая опасность [признак хвастовства] состоит в том, что человек желает, чтобы поклоняющиеся узнали [о его поклонении], и желает, чтобы он осознавал, что он осознает его. После этого низшее «я» становится склонным к похвале, восхищению, званию и престижу людей [в их сердцах]. После этого низшее «я» принимает и верит в это

как в доказательство [своего величия благодаря похвале и восхищению людей]. Первая опасность называется «знанием», вторая – «состоянием», которое также может быть названо «вождедением и склонностью», а третья – «решимостью и намерением». Устранение первой опасности (навязчивой тревожной мысли) требует больше сил (силы и усилий), чтобы не осталось никакой возможности появления второй опасности. Поэтому, если в сердце человека возникает мысль о знании творений и он осведомлен об этом знании, то он должен избавиться от нее, спросив себя: «Что тебе вообще нужно от творений? Знают ли они о вашем поклонении или нет, какое влияние оно оказывает на принятие или непринятие вашего поклонения? Бог знает [реальность всех дел], Он тот, кто имеет власть принять или отвергнуть, какая польза от осознания [вашего поклонения] иного, кроме Бога?» Если желание похвалы рождается в сердце, то следует искоренить это желание, размышляя о вреде хвастовства, и думать: «Если я не буду совершать этот акт [поклонения Богу] с искренностью сердца, то я заслуживаю Божественного неудовольствия и гнева в Судный день и буду лишен [добрых праведных] дел [которые заслуживают Божественного благоволения и одобрения], когда они нужны больше всего». Подобно тому, как знание о том, что люди, осознающие наше поклонение, порождают склонность и вождедение к хвастовству, точно так же упоминание о вреде хвастовства порождает отвращение и отвращение [к претенциозным действиям хвастовства]. Склонность приглашает человека к принятию, а отвращение ведет к отказу [от хвастовства]. Низшее «я» (*Нафс*) принимает то приглашение, которое является более сильным и доминирующим.

Из этого следует, что для устранения опасностей (навязчивых мыслей) хвастовства необходимы три фактора – знание, отвращение и отказ. Слуга [Бога, т.е. человек] начинает поклонение с решимостью и искренностью, тогда [в сердце] возникает опасность хвастовства, и человек принимает это. В то время никто не помнит того знания и отвращения, которые были в сердце раньше. Вред хвастовства и понимание разрушения Последней жизни, которое было раньше, становится подавленным. В ней рассказывается о человеке, который хранит в своем сердце мысль о снисходительности, считает гнев плохим и твердо придерживается этой твердой решимости, что если появляются причины гнева, то он будет проявлять терпение, но затем появляются причины, из-за которых огонь гнева разгорается, и мысль о прежней решимости покидает сердце, и вред гнева исчезает из поля зрения. Точно такая же ситуация и со сладостью похоти. Когда сердце наполнено своей сладостью, свет Гнозиса скрывается. То же самое происходит и со всеми этими вождедениями, которые внезапно разгораются, и о вреде, который они причиняют вере и духовному пути человека (*иман*), не

вспоминают [в то время]. Из этого известно, что если Гнозиса не остается, то отвращение [ко злу] не выражается, потому что отвращение рождается из Гнозиса и глубокого понимания.

Иногда человек помнит и знает, что опасность (опасная и навязчивая тревожная мысль), которая рождается в его сердце, – это опасность хвастовства, которое приводит к Божественному неудовольствию. Тем не менее, вожделение настолько господствует над человеком, что, несмотря на глубокое понимание, он настаивает на этом, каприз и упрямая глупость (*Хава*) низшего «я» (*Нафс*) затуманивают его интеллект, он не в состоянии оставить удовольствие, которое получает, он находит оправдания для покаяния [позже после полного потакания удовольствиям], чтобы утешить сердце, или делает вещи, которые не дают ему возможности задуматься о недостатках (вредных последствиях) удовольствий. Некоторые схоластические богословы или религиоведы (*улемы*) не произносят ни слова, лишённого хвастовства, и они тоже осознают это, но, несмотря на это, они не избегают этого, а настаивают на этом. Эта настойчивость будет огромным доказательством [дурного поведения] против них [в Судный день], потому что они практикуют хвастовство, несмотря на то, что знают его разрушительность. Одного знания и понимания недостаточно, но при этом необходимо также отвращение [к хвастовству]. Иногда человек обладает и пониманием, и отвращением, несмотря на это, он принимает возбуждающие действия хвастовства и действует в соответствии с ними, потому что отвращение [к хвастовству] слабое по сравнению с силой вожделения. Такое отвращение не приносит никакой пользы, потому что весь смысл отвращения заключается в том, чтобы воздерживаться от таких действий. Польза заключается только в совокупном воздействии трех факторов: понимания, отвращения и отказа. Отказ – это плод (результат) отвращения, а отвращение – это реакция глубокого понимания. В той мере, в какой сила озарения (внутреннего света) веры и знания, Гнозис и духовное озарение (*Марифа*) [ведущие к Божественному Присутствию] будут сильными. В той мере, в какой человек обладает любовью к миру (мирским) в сердце, он будет иметь беспечность к Последней жизни. В той мере, в какой человек отворачивается от Божественных щедрот и не обращает внимания на вред мирской жизни, он будет избегать вечных щедрот вечной жизни [в Последней жизни], и в этом смысле его Гнозис и духовное озарение (*Марифа*) [ведущие к Божественному Присутствию] будут слабыми. Это цепь, звенья которой соединены друг с другом. Некоторые из них являются плодами и результатом других. Истоки всего этого – в любви к мирскому и господстве над похотями. В этом и заключается основа всякого греха и ошибки. Это происходит потому, что наслаждение славой и положением, а также любовь к мирским щедростям отнимают человеческое сердце и уничтожают

силу внутреннего озарения веры. Человек настолько поглощен этим наслаждением, что не в состоянии сделать Будущую жизнь предметом своего созерцания, и он не в состоянии приобщиться к озарениям Божественной книги (*Корана*) и пророческого пути (*Сунны*).

Признаки правдивости и искренности

Что касается вопроса о том, каковы признаки искренности, правдивости и отстраненности от хвастовства у [религиозных] ученых и проповедников и что они не хвастаются своими знаниями и проповедями? Следует знать, что есть несколько признаков этого. Один из признаков состоит в том, что если кто-то предстает перед тем, кто читает проповедь лучше, чем другой, является лучшим ученым и более популярен среди людей, чем один, то он должен быть счастлив и не завидовать, однако нет ничего плохого в благоговейном восхищении. Благоговейное восхищение заключается в том, что человек желает получить подобное знание для себя. Еще один признак заключается в том, что если на собрание приходят выдающиеся люди, то человек не меняет свой стиль объяснения, а вместо этого должен продолжать говорить, как и раньше. Все люди должны быть равны в глазах человека. Другой признак состоит в том, что у людей нет желания, чтобы они шли за ним по рынкам и тропинкам и следовали за ним. Признаки познания своей искренности и хвастовства бесчисленны, и перечислить их трудно. Таковы некоторые признаки и указания, через которые можно узнать внутреннее состояние слуги [Божьего]. Когда ты видишь, как ученые завидуют друг другу и враждуют друг с другом, тогда знай, что они купили земную жизнь в обмен на Последнюю жизнь.

Лекарство от инсинуаций от Сатаны и Низшего Я: Все это инсинуации от Сатаны и низшего Я (*Нафса*). Их лекарство состоит в том, чтобы придавать иное направление своим мыслям и размышлениям в таких ситуациях, и они должны думать, что если люди осознают свое лицемерие и осознают состояние своего сознания, то насколько же они будут его ненавидеть. Когда таково состояние слуг [Божьих, т.е. людей], то каково было бы состояние Бога, который всеосознает и всезнает и осознает каждое отдельное состояние своего внутреннего «я»? Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

تَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ

«Ищите Божьего прибежища от смирения из лицемерия». (Читает *Сборник хадисов Байхаки* со слов Абу Бакра ас-Сиддика [Да будет доволен им Аллах])

Смирение, [рожденное] из лицемерия, заключается в том, что органы тела дрожат [в претенциозном проявлении], но в сердце нет ни малейшего воздействия [поскольку оно лишено всякого истинного смирения]. Это [пророческое увещевание] о том, чтобы искать убежища от Божьего наказания и гнева и покаяться, потому что этот поступок иногда вызван страхом перед Богом и воспоминанием о своих грехах и сожалениях об этом, а иногда ради хвастовства. Эти различные инсинуативные мысли нисходят на сердце и похожи друг на друга. Вот почему, когда такая мысль нисходит на ваше сердце, поймите, почему эта мысль или инсинуация там и откуда она взялась. Если мысль пришла от Бога, позвольте ей случиться, но также бойтесь, потому что хвастовство атакует так тихо, что часто человек даже не осознает этого. Вполне возможно, что поступок (действие, поступок или усилие, особенно праведное, ищущее Божьего благоволения и одобрения), который вы начали с искренностью, мог быть запятнан хвастовством. Поэтому бойтесь, думая, что Бог знает о каждом вашем состоянии и о каждом вашем состоянии. Если к вашему поступку примешивается малейшее количество хвастовства, то вы становитесь объектом Божественного гнева и недовольства [поскольку Бог является не только воплощением Божественного милосердия, доброты, прощения и щедрости, но Он также принимает на себя ответственность за умышленные проступки, эксцессы, проступки, притеснения и оскорбительное поведение, которое наносит ущерб индивидуальному и коллективному благополучию. и это тоже по Божьему милосердию и справедливости]. Али бин аль-Хусейн (да помилует его Аллах) обратился с такой мольбой: «О Боже! Я ищу Твоего прибежища от того, где мое внешнее хорошо в глазах людей, и когда я нахожусь вдали от них в одиночестве, мое внутреннее существо плохо перед Тобой. Я [далее ищу Твоего прибежища от ситуации, в которой я] защищаю свои дела, которые предназначены для хвастовства, и уничтожаю те дела, которые только ради Тебя, и я предстаю перед Тобой с худшими своими делами, стремясь к близости к людям через праведные дела, и предстаю перед Тобой со злыми делами и [следовательно] достигаю Твоего гнева. О Боже! Защити меня от этого хвастовства и лицемерия».

В этом и заключается вред хвастовства. Слуга [Божий] должен следить за этим вредом и быть знакомым с ним. Согласно пророческому повествованию,

существует семьдесят дверей для хвастовства, и вы читали, что некоторые из них более тонкие и сдержанные, чем другие, до такой степени, что некоторые формы хвастовства очень осторожны, как движение муравья [на темном черном камне в темную черную ночь, согласно пророческому повествованию], а некоторые даже более осторожны, чем движение муравья. Как кто-то может это воспринять? Для этого необходима постоянная бдительность и интенсивная концентрация. Очень трудно быть осведомленным о вреде хвастовства без постоянного изучения и исследования низшего «я». Да хранит нас Бог от этого вреда!

Что касается хвастовства, то существует так много инсинуаций (*васваа*) и обмана со стороны сатаны, что они не могут быть изложены в письменном виде. Нет другого способа избавиться от этих инсинуаций, кроме как удалить из сердца все, кроме Бога, и всю свою жизнь не желать, чтобы вы (*Нафс*) подвергались Божественному наказанию. Вместо этого ты должен жить как царь, у которого есть все мирские блага и удовольствия, но ты не наслаждаешься ими, потому что его тело поражено болезнями, и ты все время опасаясь, что потакание этим [земным] удовольствиям приведет к его гибели. Если [с другой стороны] человек проявлял профилактику и вел духовную борьбу против низшего «я» [чтобы контролировать его желания], то он будет жить долго, и его царство будет длиться долго. Помня об этом, человек принимает компанию врачей и продавцов ароматов и заставляет низшее «я» привыкнуть к приему горьких лекарств, даже если тело станет слабым из-за недостатка пищи, но дисциплинированное отношение к профилактике и постоянное употребление лекарств позволит ему полностью избавиться от этой болезни, которой он заражен. Даже если низшее «я» когда-либо потребует желаний, все те болезни, конечным концом которых является смерть, предстанут перед человеком в воплощенной форме. Всякий раз, когда использование горького лекарства тяжело для себя, он обязательно будет думать о здоровье, которое будет передано ему в результате этого лекарства, а также о жизни, которая будет комфортной и процветающей, в которой тело будет освобождено от болезней, а сердце – от забот. Это также состояние верующего, который желает Последней жизни и избегает всего, что может привести к разрушению Последней жизни и что может быть более разрушительным в Последней жизни, чем мирские (земные или плотские) удовольствия и похоти. Верующий избегает мирских удовольствий и довольствуется малым количеством. Человек любит слабость, уныние, одиночество, печаль, страх и отказ от привязанности к творению, чтобы на него не снизошел гнев Божий и не стало его судьбой разрушительность. Такой человек ожидает достичь спасения, не обращая внимания на мирские (земные или плотские) удовольствия. Этот страх и ожидание дают человеку силы быть терпеливым в избегании мирских

удовольствий, и он знает, что богатство, которое останется с ним, есть принятие и одобрение Бога (Рида). Тогда человек также знает, что Бог милосерден и великодушен, и Он помогает тем рабам, которые действуют по Божественным повелениям, и обращается с ними с милосердием и любовью. Если Он пожелает, Он может сделать так, чтобы они забыли обо всех скорбях и трудностях, но Он [из Божественной мудрости и для того, чтобы продвигать их по пути вечного счастья и вечного успеха] испытывает [людей испытаниями, невзгодами и лишениями] и Своей Божественной мудростью и справедливостью, проверяет их намерение и правдивость.

Когда человек принимает трудности [на духовном пути, ведущем его к Божественному Присутствию], он получает полную помощь от Бога, и эти трудности становятся легкими, становится доступной сила терпения, и [Божественное] послушание становится любимым действием до тех пор, пока он не достигнет того единственного удовольствия в молитве [Бога] и в актах [Божественного] послушания, по сравнению с которым все остальные [земные и плотские] удовольствия кажутся незначительными. и тело обретает ту силу, которая стирает все мирские удовольствия. Милосердный (Бог) не позволяет тяжелому труду Своего искателя пропасть даром и не позволяет умоляющему уйти с пустыми руками от Его двери. Он говорит [согласно преданию Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)]: «Тот, кто простирается к Мне на одну пядь руки, Я простираюсь к одному на расстояние вытянутой руки. Кто приходит ко Мне идущим, тот идет к бегущему». Бог сказал [согласно другому пророческому хадису]: «Люди желают встречи со Мной, а Я еще больше желаю встречи с ними». Вначале слуга [Божий] должен проявлять правдивость и искренность в своей [духовной] борьбе, и тогда он увидит, насколько Милосердный Господь будет осыпать его Своей близостью, любовью и милостью.

Глава 10- Вред высокомерия и самонадеянности

Десятая и последняя книга Газали в третьем томе или четверти его *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена двум самым разрушительным из всех духовных болезней, поражающих отдельных людей, общины и целые народы – высокомерию и самомнению (или самодовольству). Высокомерие убеждает человека в собственном ложном превосходстве над другими, тем самым создавая барьер между его обладателем и теми, на кого смотрят свысока из-за их расы, этнической принадлежности, религии, национальности, идеологии, материальных ценностей, уродства, недостатков, недостатков и социального статуса. Высокомерие полностью закрывает дверь для любых попыток узнать точку зрения другого человека или группы людей, на которых смотрят свысока, и это приводит к неприятным чувствам, вражде, открытым конфликтам и, как следствие, анархии, которая в конечном итоге разрушает все. Самодовольство, или высокомерное мнение о себе как о праве во всем, является еще одной ветвью высокомерия, которая раз и навсегда закрывает дверь для поиска истины, вследствие чего погружая человека в состояние лжи, которое становится все труднее искоренить после того, как оно охватывает все существо. Эти пороки высокомерия и самодовольства являются анафемой для возвышенного внутреннего качества смирения, которое необходимо для поиска истины. Мастерское обращение Газали с этими негативными склонностями и их лечение, которое приводит к здоровому состоянию смирения, самоисправлению и изменению жизни к лучшему, представлено в сжатой форме следующим образом ^[16]:

Высокомерие (*Кибр*) и самонадеянность (*уджуб* или самодовольство) – это две смертельные болезни [поскольку они разрушительны для внутреннего существа и любых духовных устремлений, которые человек может иметь]. Высокомерные и

самодовольные люди – это больные пациенты, которые являются противниками Бога и находятся под Его гневом. Поскольку в этом [третьем] томе [книги «Возрождение знания о Пути к Богу»] объясняются внутренние разрушительные черты характера, качества, склонности и темпераменты, то поэтому необходимо обязательно пролить свет на высокомерие и самомнение. Эти два качества относятся к числу наихудших разрушительных качеств [внутреннего существа и души человека]. Эта книга (одна из сорока книг четырехтомного *magnus opus* Газали «Возрождение знания о пути к Богу») разделена на две главы.

Вред высокомерия

Бог говорит в Коране:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

«Я предотвратим от понимания Моих аятов (знамений и истины) тех, кто неоправданно практикует высокомерие в мире (т.е. высокомерие вызывает внутреннюю слепоту и сильную умственную блокировку, которая мешает практикующим видеть свет истины, и в результате этого они погружаются в кромешную тьму лжи, которая охватывает все их существо)». (Коран, глава 7, аят 146)

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

«И таким образом Бог запечатывает сердце каждого надменного и угнетающего человека [так что сердце человека становится неспособным воспринимать правильный путь руководства и истины]». (Коран, глава 40, стих 35)

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

«Воистину, [Бог] не любит высокомерных людей». (Коран, глава 16, аят 23)

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا

«Эти люди высокомерны в своих сердцах [питая мысли о величии и самовозвеличивании и глядя на других свысока] и перешли границы [человеческой порядочности и Божьих пределов, которые призывают людей избегать высокомерия и проявлять смирение]». (Коран, глава 25, стих 21)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْءٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْءٍ مِنْ إِيْمَانٍ

«В Рай не войдет тот, у кого в сердце есть высокомерие размером даже с горчичное зерно. В Ад не войдет тот, у кого в сердце есть вера размером даже с горчичное зерно». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* со слов Абдуллы бин Масуда (да будет доволен им Аллах)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا جَبَّارٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

«Никто не войдет в Рай, кто скуп, высокомерен или плохо обращается со своими подданными (теми, чья ответственность возложена на него)».

«Худший раб [Бога, т.е. человек] – это тот, кто развязывает жестокость и угнетение и забывает о Всемогущем и Верховном Правителе (Боге); худший раб – это тот, кто угнетает и гордится и забывает о Великом Хранителе (Боге); Худший слуга — это тот, кто погрязает в небрежности и бесполезных действиях, отнимающих время, и забывает о реальности разложения в могильной почве; Худший раб – это тот, кто в бунте, язвительности и вражде переходит границы и забывает начало и конец [человеческого существования на земле]». (Читает *Сборник хадисов Тирмизи* со слов Асмы бинт Амиш (да будет доволен ею Аллах)

Иисус (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Благая весть для того, кому Бог дал знать Свою книгу и кто остался защищенным от высокомерия». Мухаммад ибн Хусейн ибн Али (да помилует его Аллах) сказал: «Ум уменьшается пропорционально количеству высокомерия в сердце». Кто-то спросил Салмана аль-Фарси (да будет доволен им Аллах) о зле, перед которым никакое доброе, праведное дело не приносит пользы. Он ответил: «Это высокомерие». Однажды мимо Хасана проходил молодой человек в красивой одежде (да будет доволен им Бог). Он позвал того молодого человека к себе и сказал: «Человек гордится своей

молодостью и красотой, даже если ты думаешь, что твое тело как будто скрыто могилой, и твои деяния предстали перед тобой [таково состояние после смерти]. Идите и вылечите свое сердце. Бог только хочет от Своих слуг, чтобы их сердца исправились». Согласно преданию, Мутраф ибн Абдуллах аш-Шахир (да помилует его Аллах) увидел Мухлуба (высокопоставленного правительственного чиновника), который был одет в шелковую одежду и шел с гордостью. Он сказал ему: «О Абу Абдулла! Этот путь неугоден Богу и Его Посланнику». Мюлуб сказал ему: «Возможно, ты не знаешь, кто я». Он сказал: «Почему бы и нет? Я знаю [кто вы]. В начале (в вашем происхождении) вы были просто грязной каплей спермы, а в конце концов вы станете грязной [разлагающейся] тушей. И теперь [между двумя состояниями вашего начала и конца] вы ходите, неся грязь [в своем животе. Таким образом, зная свою реальность, человеку не следует иметь ничего, кроме смирения]». Услышав это, Мюлуб ушел и оставил эту [высокомерную и гордую] походку.

Совершенство смирения

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

مَا رَأَى اللَّهُ عَبْدًا يَغْفِرُ إِلَّا عَزَّ أَوْ مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

«Бог повышает достоинство и честь слуги благодаря его прощению. Кто принимает смирение ради Бога, того Бог возвышает на более высокие [духовные] ранги». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ اقْتَصَدَ اغْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَلَّرَ
أَفْقَرَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذَكَرَ اللَّهَ أَحَبَّهُ اللَّهُ

«Того, кто принимает смирение ради Бога, Бог возвышает человека до высоких рангов, а того, кто высокомерен, Бог низводит [посредством смиренного опыта], и того, кто расточителен, Бог делает таким нищим, и того, кто много помнит Бога, Бог делает Своим возлюбленным». (Читает *Сборник хадисов Баззар* на основании авторитета Тальхи ибн Яхьи [да будет доволен им Аллах])

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Мне был дан выбор [Богом] быть либо рабом [Бога] и пророком, либо царем и пророком. Я не знала, что выбрать. Из ангелов [Архангел] Гавриил – мой друг (так как Пророка часто посещал Гавриил, который был основным средством Божественного откровения Корана, охватывающего 23 года), и я посмотрел на него. Он сказал мне: «Прими смирение ради своего Господа». Тогда я сказал: «Мне нравится быть рабом [Бога] и пророком (рабство перед Богом — это воплощение духовности, а звание раба — это высочайшее положение перед Богом, которое достигается через смирение, воплощенное в рабстве)». (Читает *Сборники хадисов «Абу Я'ла»* со слов Аиши («Да будет доволен ею Аллах») и «*Табарани*» со слов Абдуллы ибн Аббаса («Да будет доволен им Аллах»))) Бог ниспослал Пророку Мусе (мир ему и благословение Аллаха) Божественное откровение: «Я принимаю только молитвы человека, склонившегося перед Моим величием, кто не превозносит превосходство над Моими рабами, не имеет страха Моего в своем сердце, проводит свой день в память о Мне и воздерживается от желаний низшего «я» ради Меня». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الْكَرَمُ التَّقْوَى وَالشَّرَفُ التَّوَاضُّعُ وَالْبَقِيَّةُ الْغِنَى

«Благородство [и возвышенность] – в благочестивом благоговении, благоговении и страхе перед Богом (*таква*), честь – в смирении (*таваду*), а богатство – в уверенности (*якин*) [в Боге и Божественных вечных истинах]». (Читает *Сборники хадисов Ибн Абу ад-Дунья* и *Хаким* по распоряжению Сумры [да будет доволен им Аллах])

Иисус (мир ему и благословение Бога) сказал: «Благая весть – для смиренных, поскольку они будут сидеть на кафедрах в Судный день, благая весть – для посредников мира между людьми, поскольку они станут наследниками Рая в Судный день, благая весть – для тех, кто сохраняет свои сердца чистыми от всех мирских скверн, когда они достигнут Божьего видения на Судный день. Судный день». Согласно пророческому хадису, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Есть четыре вещи, которые могут быть достигнуты только теми людьми, которых Бог имеет в качестве Своих друзей: первое – это молчание, которое является началом поклонения, второе – доверие Богу, третье – смирение, и четвертое – непривязанность к миру (земные наслаждения, наслаждений и запутанностей)». (Читает *Сборники хадисов «Табарани»* и «*Хаким»* со слов Анаса [да будет доволен им Аллах])

Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Вы, люди, пренебрегаете самым превосходным поклонением, [которое] является смирением». Юсуф ибн Асбаат (да помилует его Аллах) сказал: «Для человека достаточно небольшого количества страха перед Богом по сравнению с [совершением] многих праведных дел, а для человека достаточно небольшого количества смирения по сравнению с большим количеством духовной борьбы». Кто-то спросил Фудаила ибн Айяда (да помилует его Аллах) о смирении, на что он ответил: «Смирение заключается в том, что ты остаешься склоненным перед истиной и покорным и послушным истине до такой степени, что даже если ты найдешь истину от ребенка, ты примешь ее, а если даже услышишь ее от невежды. вы принимаете это». Абдуллах ибн Мубарак (да помилует его Аллах) сказал: «Истинное смирение заключается в том, что вы предпочитаете тому, кто менее [удачливый] по сравнению с вами в мирских благословениях, пока такой человек не получит уверенность в том, что у вас нет превосходства над кем-то из-за мира (мирских средств, статуса и власти). [Более того,] Смирение – это когда ты считаешь себя хуже того, кто имеет больше тебя в мирских благословениях, пока такой человек не поймет, что у тебя нет превосходства из-за мирских средств».

Согласно преданию, Божественное откровение Иисусу (мир ему и благословение Бога) гласило: «Когда Я пошлю благословение на вас, тогда примите его со смирением, Я довершу это благословение на вас». Кааб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если человек получил благословение и выразил благодарность Богу за это и жил как смиренный человек, то Бог дарует плоды этого благословения в этом мире, а также поднимет ступени в Последней жизни. И если человек получил благословение, но не поблагодарил [Бога], а вместо этого выразил превосходство над людьми [на этом основании], то такой человек останется лишенным выгод (благословений) этого благословения и столкнется с наказанием в Последней жизни». Пророк Соломон (мир ему и благословение Аллаха) имел обыкновение каждое утро встречаться с богатыми и знатными людьми, и как только он заканчивал с ними, он приходил и садился в собрании бедных и говорил: «Бедный неимущий может провести свою жизнь только с бедными неимущими [из-за моей бедности и нужды перед Богом, несмотря на обширность моей земной жизни. царство, которое не имеет сравнения с Божьим владычеством]». Зияд Намири сказал: «Воздержанный [от мирского] человек без смирения подобен дереву без плодов».

Причина, по которой высокомерным людям вход в Рай будет запрещен, заключается в том, что добрые нравы, манеры, характер, внутренний характер и

качества (*ихлак*) – это те двери, которые закрываются из-за высокомерия и самоуважения (гордыни). Раб [Божий] остается лишенным просвещенной морали, нравов, характера, внутреннего расположения и качеств из-за высокомерия, [он] особенно [лишен] смирения, которое является столицей и источником жизни для богобоязненных и является основой их [возвышенных] черт характера. Человек остается лишенным других хороших нравов, манер, характера, внутреннего расположения и качеств, кроме смирения [в результате высокомерия]. Например, человек не сможет отказаться от вражды вместе с высокомерием, не сможет прислушиваться к чьим-либо советам, не сможет быть искренним с кем-либо, не сможет избежать унижения и унижения людей, не сможет защитить себя от злословия и придинок. На самом деле, всякая хорошая мораль, манеры, характер, внутренний характер и качества придут к концу, и родятся плохие нравы, манеры, характер, внутренний склад и качества. Нет плохих нравов, манер, характера, внутреннего расположения и качеств, которых не было бы у высокомерных людей, вместо этого высокомерный человек вынужден черпать поддержку из каждого зла и каждой плохой черты характера, потому что без этого он не способен поддерживать свое ложное самоуважение [и неуместную гордыню]. Нет ни одного хорошего качества, которого бы не был лишен высокомерный индивидуум потому, что он считает (верит), что хорошие нравы, манеры, характер, внутренний склад и качества лишат его этого [ошибочно воспринимаемого чувства достоинства и] уважения. Причина неспособности надменного человека попасть в Рай заключается в том, что многие плохие и злые нравы, нравы, характер, внутренний нрав и качества императивны для высокомерия. Наряду с этим, одно злое качество является предвестником многих других злых качеств и черт характера.

Наихудший вид высокомерия – это тот, который мешает человеку извлекать пользу из знания [особенно о вечных истинах], является препятствием в принятии истины и лишает человека возможности следовать истине. Есть много [священных] аятов [из Корана] об этом виде высокомерия:

وَالْمَلَكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ ۖ اَلْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنْتُمْ عَنْ آٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ

«[Во время смерти высокомерных людей] Ангелы протягивали [к ним руки] и

говорили: "Выньте свои души! Сегодня тебе будет унижительное наказание за то, что ты говорил ложь о Боге и имел высокомерие по отношению к Божьим стихам". (Коран, глава 6, аят 93)

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

«Я буду удерживать от истинного понимания Моих аятов (Корана) тех людей, которые неоправданно проявляют высокомерие на земле [поскольку высокомерие запечатывает сердце, которое становится неспособным понимать Божественное руководство и воспринимать истину]». (Коран, глава 7, аят 146)

Ученые в области толкования Корана писали, что это означает, что понимание Корана будет поднято из сердец. В некоторых толкованиях написано, что это означает, что сердца будут остановлены от созерцания небесного владычества. Ибн Джарех (да помилует его Аллах) сказал, что они не смогут размышлять и размышлять над стихами и извлекать из них уроки. Вот почему Иисус (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Возделывание сеется на мягкой земле, а не на камнях. Точно так же мудрость воздействует на смиренные сердца. Надменные сердца не получают от этого ни малейшего удара». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) назвал высокомерие непременно связанным с отвержением истины и сказал:

الْكِبَرُ مِنْ سَفَاهَةِ الْحَقِّ وَغَمَضِ النَّاسِ

«Высокомерен тот, кто отвергает правду и находит недостатки в людях». (Читает Сборник хадисов «Сахих Муслима» со слов Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах)

Вещи, с которыми проявляется высокомерие

Высокомерен только тот, кто высоко о себе думает, и тот, кто высоко о себе думает, претендует на одно из качеств совершенства. Тогда это совершенство является как мирским, так и религиозным. Качествами совершенства, связанными с религией, являются знание и действия. Мирские качества совершенства – это родословная, красота, власть, богатство и обилие сторонников. Вот семь видов и причин высокомерия:

Первая причина высокомерия - знание: Первая причина высокомерия - знание. Ученые (схоластические богословы) быстро впадают в высокомерие. Сначала ученый осознает совершенство и красоту своих знаний в сердце. Тогда человек считает себя выше, а других — низшими. Никто не думает о других как о достойных и не смотрит на них, как на скот. Человек считает его невежественным и ожидает, что он будет первым, кто поприветствует его. Если по какой-либо причине кто-то берет на себя инициативу приветствовать других или отвечает на их приветствия и приветствия вежливым образом, или встает, чтобы поприветствовать их, или принять их приглашение, он считает это одолжением и думает, что он оказал честь другим этим [хорошим] обращением, даже если они не были достойны этого. Вот почему необходимо, чтобы они служили человеку из-за его благосклонности. У высокомерных ученых есть привычка, что люди приходят к ним, чтобы встретиться с ними, но они не идут ни к кому для встречи, люди приходят навестить их, когда они больны, но они не навещают никого, кто болен. У них нет хорошего отношения даже с близкими людьми. Они заставляют их служить им и не прощают их ошибок. Они считают своим благосклоном обучать людей и считают, что, поскольку они передали им знания, они имеют право служить им. Такова их практика в мирских делах, развращенность их темперамента достигает своего апогея в делах, связанных с Последней жизнью. Эти так называемые «ученые» думают, что знание вознесло их на высокий ранг перед Богом, поэтому теперь они должны быть бесстрашны перед любым Божественным возмездием и ответственностью. Они боятся не за себя [за свое положение перед Богом], но они боятся за мирян. Они не беспокоятся о своей собственной реформации, но их беспокоит реформация мирян. Такие люди не ученые, а скорее невежественные. Какое отношение они имеют к знаниям? Истинное знание — это когда человек познает Бога, достигает глубокого духовного прозрения своего низшего «я», осознает опасности своего [неизбежного] конца и верит в то, что Бог будет нести тяжелую ответственность перед учеными. Истинное знание еще больше увеличивает богобоязненность, смирение и покорность Богу. Тот, кто достигает этого знания [благодаря Божественной щедрости и благосклонности], никогда не думает о своем низшем «я» (*нафс*) как о высшем, но считает каждого выше себя, потому что он будет подвергаться большему количеству вопросов, чем другие. Знание — это огромное благословение, и знающие люди не способны выразить благодарность [Богу] за него. Абу Дарда (да будет доволен им Аллах) говорил: «Тот, кто обладает большим знанием, испытывает больше боли [от того, что не может в достаточной мере поблагодарить Бога за Его великие милости и благословения]».

Причина, по которой знание становится источником высокомерия, состоит в том, чтобы [разобраться в мотивах] того, почему слуга [Бога, т.е. человек] начинает приобретать знание; [в этом случае] внутреннее существо человека было центром [внутреннего] зла, а низшее низменное «я» (*нафс*) – обителью грязи, и у него плохие нравы, нравы, характер и внутреннее расположение (*ихлак*). Прежде чем ступить на долину знаний, необходимо было пройти через различные духовные битвы, чтобы цивилизовать низшее «я» (*нафс*) и очистить сердце и душу, и приучить низшее «я» поклоняться своему Господу. В такой ситуации [в которой человек остро нуждается в цивилизации сердца и души в качестве необходимого первого шага] знание не может быть полезным, потому что действия не занимают достойного места в сердце. Оно (знание) вынуждено жить среди скверны, ни плоды его не могут быть полезными, ни не может быть признаков добра, выглядящих на них заметными. Вахаб ибн Мунаббех (да помилует его Аллах) подал его лучший пример. Он сказал: «Знание подобно воде из облаков, которая по своей сути чиста, чиста и сладка. Деревья впитывают его в свои вены и превращают в то, что они есть. Если листья и плоды дерева горькие, вкус воды также становится горьким, а если они сладкие, то вкус воды также остается сладким, скорее, она становится слаще. То же самое и с состоянием знания – люди впитывают его, пьют поток за глотком и делают его таким, каким они хотят, как они хотят. Высокомерный становится более высокомерным, смиренный становится более смиренным. Тот, чье намерение состояло в том, чтобы иметь высокомерие и быть невежественным, затем приобрел знание, и теперь он достиг того, что может стать источником высокомерия. Следовательно, для такого человека высокомерие возросло еще больше. Точно так же тот, кто имел страх [перед Богом], затем приобрел знание, тогда этот страх, сильное предчувствие Божественных деяний, смирение и смирение еще более возросли, потому что знание установило страх [перед Богом]». В итоге получается, что это одна из величайших причин высокомерия.

Вторая причина высокомерия – благочестивые дела и поклонение Богу:

Поклонение и [благочестивые] дела – вторая причина высокомерия.

Воздержанный и поклоняющийся человек также не лишен таких зол, как стремление к чести, славе, высокомерию и склонение сердец людей к себе. Они также выражают это зло как в мирских, так и в религиозных вопросах. В мирских делах [они выражают это] таким образом, что считают людей, приходящих к ним в гости, лучше, чем они приходят к ним. Они также хотят, чтобы люди исполняли их нужды, уважали их, уступали им место на собраниях, упоминали о них с такими качествами, как скрупулезность и богобоязненность, и отдавали им предпочтение во всех вопросах. Это как если бы они считали свое поклонение [Богу] и духовную

борьбу благоволением к творениям. В религиозных вопросах их состояние таково, что они считают несчастными всех, кроме себя, хотя сами они несчастны, потому что именно они имеют это заблуждение. Заявлять о нищете людей – это отражение их унижения. Этот человек не только унижает людей своими словами, но и гордится Богом и не боится Божьего наказания и величия. Как велика разница между молящимся, который поклоняется, считая это благодеянием и унижает творения, и человеком, который любит творения из-за их поклонения и послушания, уважает их и ожидает от них званий перед Богом, которых он не ожидает для себя.

По традиции. В сыновьях Израилевых было два человека. Один из них из-за своего буйного характера и злых поступков прославился как мятежник, а второй человек прославился как верующий благодаря своему обильному поклонению. Он так много поклонялся Богу и занимал такое высокое положение перед Богом, что облако всегда затеняло его. Мятежник подумал: «У меня очень плохая репутация, а этот поклоняющийся – очень богобоязненный и поклоняющийся человек. Если я сяду рядом с ним, то, возможно, Бог снизойдет на меня Свою Милость». Молящийся подумал: «Я поклоняюсь. Как этот плохой человек может сидеть рядом со мной?» Поэтому, когда непокорный человек хотел сесть поближе к молящемуся, он выражал свою ненависть к нему и не позволял ему сидеть рядом с ним. Бог послал Божественное откровение Пророку того времени [который также был из сынов Израилевых], чтобы сказать им обоим, чтобы они снова начали совершать благочестивые дела, поскольку Он простил все грехи непокорного человека и аннулировал все [благочестивые] дела поклоняющегося. После этого облако начало затенять непокорного человека.

Из этого случая известно, что Бог ищет сердца Своих слуг. Если невежественный грешный человек начинает оставаться смиренным и склоняться перед Божьим величием из страха перед Богом, то это признак того, что он повиновался Богу от всего сердца. Вместо этого человек является большим поклонником, чем высокомерный религиозный ученый и гордый верующий. Есть еще один вред, от которого спасаются очень немногие верующие и воздержанные [от мирского] люди, и если кто-то смотрит на них с презрением или причиняет им боль, они считают это непростительным преступлением. Они думают, что человек, делающий это, не будет прощен Богом и стал достойным Божьего гнева. Если такое же обращение применяется к кому-то другому, у него не возникает такой неодобрительной реакции. Это связано с тем, что они претендуют на свой высокий статус и звание, хотя это утверждение основано исключительно на

незнании. Глупость некоторых людей вынуждает их делать заявления типа «У такого-то и такого-то будет плохой конец» или «Такой-то и такой-то будет наказан за это» и т.д. Если по какой-то случайности обидчик заболевает смертельной болезнью, то человек думает об этом как о своем чуде и говорит, что Бог отомстил ему. Никто не видит, чтобы неверующие проклинали Бога и Его посланников и даже причиняли вред пророкам [Бога] и даже убивали их. Несмотря на это, Бог дал отсрочку большинству из этих преступников и не дал им никакого наказания в мире. Напротив, многие из них были наставлены на истину, и они не получили никакого наказания в мире и не получают никакого наказания в Последней жизни. Неужели этот невежественный, высокомерный, самообманчивый поклонник думает, что человек имеет такое высокое положение перед Богом, что Он мстит за него, в то время как это не делалось даже для пророков? Возможно, человек даже не знает, что из-за этого высокомерия и самодовольства он не одобряется Богом и не осознает своей гибели. Это верование относится к тем высокомерным людям, которые лишены интеллекта. Насколько велика разница между двумя людьми? Человек имеет благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом как в своем внутреннем, так и во внешнем существе и опасается своего низшего «я» [из-за его отрицательных и вредных наклонностей], считает свои [праведные] поступки ничтожными [по смирению] и постоянно занят борьбой за его исправление. Второй человек скрыл скверны хвастовства, высокомерия, ревности и обмана, став игрушкой для сатаны, вдобавок ко всему, думает, что своими [праведными] действиями он делает одолжение Богу. Фактом является то, что любой человек, который верит в то, что он превосходит любого слугу Божьего, тратит впустую весь свой капитал на [добрые, праведные и благородные] усилия из-за этого невежества. Невежество – это самый страшный грех, и нет ничего большего, что оттолкнуло бы человека от Бога. Принятие решения о том, что ты лучше других, является просто глупостью и невежеством и является признаком бесстрашия со стороны Божьей ответственности, даже если Бог сказал:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

«Никто не бесстрашен перед Божьими замыслами и стратегиями (Макр), за исключением группы людей, которые находятся на грани ошеломляющей потери». (Коран, глава 7, аят 99)

Короче говоря, высокомерие – это такое бедствие, что в безопасности остаются только те слуги Божьи, которых Бог защищает под Своей опекой, в противном случае люди обычно подвергаются этому бедствию.

Третья причина высокомерия – родословная (раса, этническая принадлежность, нация, племя, община): Человек, обладающий более высоким родословным [с точки зрения происхождения из хорошей, уважаемой, знатной и известной семьи], смотрит свысока на тех людей, которые лишены этого высшего рода [с точки зрения скромного семейного происхождения], даже если они могут быть лучше одного в знаниях и праведных делах. [Это обсуждение относится ко всем формам расовой, этнической, религиозной, сектантской, племенной, общинной, языковой, политической, идеологической и националистической гордости, высокомерия, комплексов превосходства и вытекающих из них ненависти или свысока к людям, которые не разделяют эти характеристики, и к тому, что они считаются низшими. Истинный слуга и близкий человек Бога – это тот, кто не имеет своего цвета, вместо этого он принимает цвет Бога, проникаясь Божественными качествами, представленными множеством Божественных имен, таких как Божественные качества любви, сострадания, милосердия, справедливости, равенства, искренности, альтруизма, бескорыстного служения, пользы другим, рассматривая страдания людей как свои собственные. и т.д.]. Иногда состояние высокомерия этого человека таково, что человек думает о людях со скромным происхождением и происхождением как о рабах и слугах и находит отвратительным общаться с ними, есть и пить. Человек выражает гордость за свою родословную, называя других оскорбительными именами или говоря: «Кто ты?», «Каким был твой отец?», «Я ребенок или внук такого-то [великого человека]. Как такой ничтожный человек, как ты, может разговаривать со мной или хотя бы смотреть на меня?» У каждого обладателя линейной гордыни есть этот тайный нерв в низшем низменном «я» [который проявляется тонко или явно], но когда бушует огонь гнева, холодная кровь этого нерва тает, озарение внутреннего света гаснет, тогда человек начинает говорить [в унижительной и унижительной форме] со ссылками на свою родословную и генеалогию. Такое [унижительное и унижительное поведение] невозможно даже представить себе со стороны смиренного раба [Бога]. Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пока Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был рядом со мной, мне довелось поссориться с мужчиной, и в гневе я назвал его «сыном черной женщины». [Услышав это от меня] Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) обратился ко мне и сказал:

طِفِ الصَّاعِ طِفِ الصَّاعِ كَيْسَ لَا بَنَ الْيَضَاءِ عَلَى ابْنِ السُّوْكَاءِ فَضْلٌ

«Обе чаши весов равны. Сын белого не имеет превосходства над сыном черного [поскольку все люди равны перед Богом, и поэтому не подобает выражать расовую гордость и высокомерие]».

Услышав это от Пророка, я лег на землю и попросил этого человека встать и наступить мне на щеку [чтобы искоренить мою расовую гордость и высокомерие, которые проявились в этой конфликтной ситуации, и я обратился к Богу, раскаявшись и искупив этот грех, загладив вину перед человеком, которого я обидел таким образом]». (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари», «Сахих Муслим» и «Муснад Ахмед»*)

Посмотрите, как Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сообщил Абу Зарру об этой его ошибке, поскольку он считал свою белизну причиной своего превосходства. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), сказав ему, что в исламе белые и черные равны [поскольку никто не имеет превосходства над другим по признаку расы и цвета кожи], сообщил ему, что даже иметь такую мысль или воображение – это грех и невежество. Также посмотрите, какое непосредственное воздействие произвело это предупреждение Пророка на Абу Зарра (да будет доволен им Аллах – пророческим спутником, который находился под духовным наблюдением и обучением пророка и учился и исправлялся в результате этого обучения), что в тот момент он устыдился своей ошибки. [тотчас] покаяться и удалить от корней дерево, называемое «высокомерием», с поверхности своего сердца подошвами ног человека, которого [он обидел]. Он как раз в тот момент усвоил, что искоренение чести (в данном случае гордыни и высокомерия) [достигается] только путем унижения. Согласно подобному преданию, два человека выразили гордость перед Пророком. Один из них сказал другому: «Я такой-то и такой-то, сын такого-то и такого-то. Пусть твоя мама погибнет, кто ты?» Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Двое мужчин выразили гордость перед Пророком Моисеем (мир ему и благословение Аллаха). Один из них сказал: «Я такой-то и такой-то, сын такого-то и такого-то», пока не сосчитал имена своих девяти предков. Бог послал откровение пророку Моисею (мир ему и благословение Аллаха), что эти девять предков [ваших] являются обитателями ада, а вы — десятым обитателем [поэтому высокомерие вашего и ваших предков поставило вас всех в худшее положение]». (Читает *Сборник хадисов Муснад Ахмед*)

Четвертая причина высокомерия – красота и внешность: Высокомерие с помощью красоты обычно совершается женщинами [но не ограничиваясь ими], и это вынуждает их выражать недостатки других женщин и злословить их. Поэтому Аиша (да будет доволен ею Аллах – женой Пророка) рассказывает: «Одна женщина пришла в гости к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) [за духовным советом]. После того, как она ушла, я показал рукой, какой она

маленького роста. Пророк сказал мне: «Ты злословил ее». Целью ее критики было тайное высокомерие [скрытое и дремучее в ее сердце, которое она сама не осознавала], потому что если бы она сама была низкорослой, она бы не назвала другую женщину низкой. Это как будто ей нравился ее рост и, считая других женщин невысокими, называла ее «карликом». [Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) не удержался от немедленного исправления этой негативной мысли в своей любимой жене, которая также сразу поняла эту глупость и удалила эту ложную идею из своего сердца, а также честно сообщила это пророческое учение за свой счет для исправления людей на все грядущие времена. для их собственного духовного подъема, реформации и преобразования].

Пятая причина высокомерия – богатство: Это высокомерие совершают короли из-за своих сокровищ, деловые люди – из-за своих деловых благ и активов, фермеры – из-за своих сельскохозяйственных угодий, а состоятельные люди – из-за своих платьев и верховой езды. Богатый человек считает бедных низкими и высокомерно относится к ним, говоря им: «Вы нищие, нищие и нуждающиеся. Если я захочу, я могу купить таких, как вы, и сделать вас своим слугой. Кто вы и что у вас вообще есть? У меня в доме больше товаров, чем у вас когда-либо было. Я трачу за день столько, сколько не можешь потратить за год». Богатый человек говорит все это, потому что он имеет огромное значение и величие для богатства в его глазах и не любит бедность, хотя это означает, что он не осознает превосходства бедности и вреда богатства. Если бы кто-то знал, он бы так не говорил.

Шестая причина высокомерия – власть: Это высокомерие совершается могущественным человеком по отношению к слабому. [Эта сила, которая является основой высокомерия, может быть физической, политической, материальной, духовной и интеллектуальной силой, и в равной степени предосудительна в Божественном Законе].

Седьмая причина высокомерия – обилие помощников, сторонников, поклонников и родственников: Некоторые люди проявляют высокомерие из-за большого количества учеников, помощников, родственников, последователей, сторонников и поклонников. Короли обладают высокомерием из-за размера своих армий и учителями из-за обилия своих учеников.

Суть всего этого обсуждения заключается в том, что причиной высокомерия [например, красота, власть, богатство и т.д.] является благословение, которое можно назвать совершенством, независимо от того, является ли оно совершенством или нет в действительности. Некоторые выражают гордость за своих современников из-за обилия употребления алкоголя и совокупления, потому что они думают, что их действия представляют собой совершенство, которое у них есть, хотя это убеждение основано на невежестве. Вот такие вещи [в вышеупомянутом] являются причинами высокомерия, и это делается против тех, кто лишен этих [качеств] или обладает ими, но в сравнительно меньшей степени.

Мораль, манеры, черты характера и внутренний нрав смиренных людей, а также объяснения поступков, которые показывают влияние высокомерия или смирения:

следует знать, что высокомерие заключается в привычках и манерах человека, таких как презрительное или сердитое лицо, взгляд уголком глаза, класть голову на грудь. сидя с подушкой, или это в высказываниях, включая тон голоса, подачу букв и слов, а также стиль ответа [людям]. Высокомерие также проявляется в ходьбе, вставании, сидении и телесных движениях и жестах. Изменение своего состояния [бытия или выражений] также может стать выражением высокомерия. Среди высокомерных людей есть те, кто выражает высокомерие во всех своих действиях и словах, а некоторые высокомерные люди высокомерны в одних вопросах, в то же время скромны в других. Ниже объясняются некоторые привычки [и выражения высокомерия].

Например, некоторые люди хотят, чтобы другие стояли перед ними со связанными руками [в знак уважения, чести или подчинения авторитетной фигуре] или чтобы другие встали, когда они приходят. Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если вы хотите увидеть человека в Аду, просто посмотрите на человека, который сидит, но многие люди почтительно стоят перед ним». Анас (да будет доволен им Аллах) передает, что пророческие спутники так любили Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), что не испытывали его ни к кому другому. Когда они видели его, они не заступались за него [из своей любви и уважения к нему, хотя и хотели], потому что знали, что он не любит, когда они заступаются за него.

Некоторые высокомерные люди не любят начинать идти, пока за ними не будет кого-то, кто последует за ними. Абу Дарда (да будет доволен им Аллах) сказал: «Раб [Бога] далек от Бога, пока за ним идет кто-то». Иногда, когда Пророк

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) шел со своими сподвижниками, он просил их опередить его, а сам шел позади них. (Читает *Сборники хадисов «Абу Мансур аль-Дайлами»* и *«Муснад аль-Фирдус»*)

Целью этого было либо просвещение пророческих сподвижников, либо таким образом он хотел удалить сатанинские намеки на высокомерие и самовозвеличивание из своего «я» (*Нафса*). Это также привычка высокомерных людей, что они не хотят сидеть рядом с людьми, которые ниже их по социальному статусу, но они хотят, чтобы они уважительно сидели перед ними. Это также противоречит смирению. Анас (да будет доволен им Аллах) рассказывает, что если какая-нибудь маленькая девочка из Медины приходила и хватала руку Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и стояла там, пока он шел по тропинке [чтобы куда-то добраться], пророк [стоял там и] не отпускал ее руку, пока она сама не отпускала ее, чтобы уйти [из абсолютного смирения, которое Пророк имел и свою привязанность к детям]. Это также привычка высокомерия, когда они избегают сидеть близко к пациентам и держаться от них подальше. Это тоже высокомерие. Однажды к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) пришел человек, лицо которого было покрыто прыщиками из куриных коробок, из которых текла вода. В то время некоторые люди сидели с пророком и ели вместе с ним. Когда он пришел, пророк встал и усадил его рядом с собой [и не выразил отвращения к его состоянию болезни, а вместо этого проявил к нему свою любовь и сочувствие, исцеляющие его душу и успокаивающие его сердце]. Некоторые люди не любят выполнять какую-либо домашнюю работу своими руками. Это тоже против смирения. Некоторые высокомерные [люди] не любят ходить со своими вещами. Этот метод также противоречит привычкам смиренных людей. Одежда и ношение одежды могут выражать как смирение, так и высокомерие. Иисус (да благословит его Аллах и приветствует): «Нарядность одежды порождает гордость в сердце». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

مَنْ تَرَكَ زِينَةَ اللَّهِ وَوَضَعَ ثِيَابًا حَسَنَةً نَوَاضَعًا لِلَّهِ وَابْتِغَاءَ لِمَرْضَاتِهِ كَانَ حَقًّا
عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَدْخُلَهُ عِبْرَةُ الْجَنَّةِ

«Тот, кто оставляет украшения, украшения и кричащие напоказ (*Зина*) ради Бога, по смирению и оставляет красивую одежду, чтобы искать Божьего одобрения, обязан Бог хранить для такого человека лучшую одежду из Рая». (Читает *Сборник хадисов Абу Наим* со слов Абдуллаха ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах))

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَنَّقُوا فِي غَيْرِ سُرْفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

«Ешьте, пейте, наряжайтесь и отдавайте в милостыню не с излишествами (расточительством) и не с высокомерием». (Читает Сборник хадисов «Тирмизи» на основании авторитета Амра ибн Шуайба от его деда)

Иисус (мир ему и благословение Аллаха) сказал своим спутникам: «Что с вами? Вы, люди, носите монашеские одежды и имеете сердца зверей в своих сундуках! Носите королевские одежды и убивайте свои сердца (низшее «я») страхом перед Богом». Одна из привычек смирения заключается в том, что, когда кто-то проклинает, причиняет боль или узурпирует права, он проявляет снисходительность и терпимость и выражает смирение. Это и есть настоящее смирение. Мы упоминаем это в качестве резюме о том, что вершиной прекрасной морали, манер, характеристик, внутренних черт и склонностей (*ихлак*) и смирения [для всего человечества на все грядущие времена] является прекрасный образец поведения Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Таким образом, необходимо следовать его прекрасному примеру, и они должны стать своим учителем и руководителем [на духовном пути].

Лекарство от высокомерия и метод обретения смирения

Из того, что упоминалось на предыдущих страницах, мы знаем, что высокомерие – это смертельная болезнь, и редко кто в творении защищен от этой болезни. Тогда эта болезнь не искореняется только с намерением и желанием, вместо этого необходимо ее лечение и использование таких лекарств, которые могут ее искоренить. Излечение высокомерия осуществляется двумя методами. Один из методов заключается в том, чтобы вырвать корни этого заболевания из сердца. Второй метод заключается в устранении причин, заставляющих человека совершать высокомерие.

Первый метод лечения высокомерия: Этот метод лечения имеет две формы: основанную на знаниях и практическую. Без использования обеих форм лечения полное излечение (выздоровление и последующее здоровье) не достигается.

Лекарство, основанное на знании: Заключается в том, что человек достигает Гнозиса (полного понимания и признания) своего «я» (*Nafs*) и Творца своего «я» (т.е. Бога). Если человек достигнет истинного Гнозиса (Марифа), то можно надеяться, что болезнь высокомерия будет рассеяна. Это происходит потому, что если человек достигает глубокого понимания своего «я», он обязательно придет к выводу, что «я» является чрезвычайно униженным и низким. Единственное, что ему подобает, – это смирение, унижение и кротость. Если человек [также] достигнет Гнозиса своего Господа, то эта уверенность непременно родится [в сердце] в том, что такие качества, как величие и величие, подобают только славе Божьей [а не человеческому существу, поэтому лучший образ действий и состояние бытия для человека – это оставаться смиренным и покорным Божьему величию]. Есть подробные рассуждения о Гнозисе Господа и Его величии и возвышенности [в компендиуме мудрости Газали «Возрождение знания о пути к Богу»]. Несмотря на то, что тема познания себя не менее детально ориентирована, тем не менее, мы пишем здесь ровно столько, сколько достаточно для того, чтобы породить черты смирения и кротости [перед славой, величием и величием Бога]. Для этого мы сделаем только один стих Корана темой нашего обсуждения, а не долгой дискуссии:

قُلْ الْإِنْسَانُ
مَا أَكْفَرَهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ ۝۱۸ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۚ ۝۱۹ ثُمَّ
السَّبِيلَ يَسْرُهُ ۚ ۝۲۰ ثُمَّ أَمَانَهُ ۚ فَأَقْبَرَهُ ۚ ۝۲۱ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۚ ۝۲۲

«Горе человеку за то, что он такой неблагодарный [Богу]! С чем Бог сотворил одно (человеческое существо)? Создан с помощью капли спермы, затем создан его форма, затем создан орган с мерой, затем облегчен путь для человека [родиться и прийти в мир], затем он дал ему смерть, затем взял его в могилу, а затем, когда Бог захочет, Он воскресит его». (Коран, глава 80, аяты 17-22)

В этом стихе упоминаются человеческое начало, конец и промежуточные состояния. Если человек бросит взгляд на свое начало, конец и на ситуацию своей жизни между ними, он поймет смысл этого Божественного стиха. Начало

человеческого бытия состоит в том, что у него даже не было никаких упоминаний [до рождения], поскольку он вымер и оставался в завесе исчезновения в течение долгого времени [от вечности] до такой степени, что о начале его исчезновения даже не известно. Что может быть более унижительным и унижительным, чем быть в угасании и даже не быть рядом? Затем Бог сотворил человека с крайне низким и нечистым существом. Другими словами, Бог сотворил человека сначала с землей, землей, затем со спермой, затем с кровью, затем создал застывшую форму с кровью, затем сотворил кости, а затем положил плоть на кости [в утробе матери]. Это начало человеческого творения. Даже после [первоначального] сотворения человек оставался на плохом составе, потому что он не был создан полностью в начале, он был подобен безжизненному камню, у которого не было силы и способности слышать, видеть, двигаться, воспринимать, знать и понимать. Человек начинал [свой жизненный путь] сначала со смерти (угасания) до жизни, слабости перед способностями и властью, невежества перед знанием, слепоты перед зрением, глухоты перед слухом, немоты перед речью, заблуждения перед руководством, бедности перед богатством, беспомощности и неспособности перед силой и способностями.

Затем Бог создал телесные органы, которые являются проявлением знамений и чудес Бога. Когда человек был лишен этих органов, он был в крайней нужде, но Бог сделал его богатым [наделив его замечательными физическими, умственными, интеллектуальными и духовными способностями еще до того, как он смог их попросить], человек был голоден, но Бог дал пищу для желудка, он был нагим, но Бог покрыл его тело, он был введен в заблуждение, но Бог дал ему одно руководство. Посмотрите и посмотрите, с каким планом Бог создал человека и направил его [к истине], а затем наблюдайте за бунтарством человека! Как неблагодарен человек и как велик невежда! Взгляните на Божье благословение и благоволение! Как Он избавил человека от унижения, смирения и скверны и вознесся к возвышенности и величию [посредством возвышенности души, которая является сутью человеческого бытия и главным Божественно проникнутым инструментом для достижения Гнозиса, достижения истины и достижения Бога, который является источником и началом всего сущего], и дарованное существование от вымирания. Может ли быть что-либо более незначительное и низменное, чем ничто и небытие? Существует ли степень ниже абсолютного вымирания (небытия)? Бог создал человека для существования [с даром жизни, который является величайшим благоволением Бога ко всем человеческим существам], сначала из низинной земли, которая утоптана ногами, чтобы человек оставался осознающим низость своего существа и сохранял знание и понимание своего «я» (*Нафс*). Затем Бог завершил Свои милости к человеку, чтобы человек

мог узнать и познать своего Господа в свете этих Божественных милостей, достичь Гнозиса Божьей славы, чести и величия, чтобы он мог познать, что величие и величие подобают только Ему [и никому другому].

Супруги были созданы для того, чтобы человеческие поколения могли продолжаться непрерывно. Тот, чье состояние начала (происхождения) таково и чье положение таково, какое право имеет такой человек быть хвастливым, властным, гордым и высокомерным? Несомненно, что человек крайне низок среди низших и крайне слаб среди слабых. Тем не менее, привычка ничтожного и низкого [из-за своего низкого происхождения] человека, когда он якобы достигает высокого статуса [в мире благодаря таким вещам, как слава, богатство, власть и т.д.], он начинает воображать себя великим, хотя считать себя великим само по себе является унижением. Власть, сила, честь и величие – все это только для Бога. Однако, если бы человек был создан полностью [без какого-либо участия Бога], и все его дела были бы доверены ему, и он имел бы возможность поддерживать свое собственное существование, тогда он имел бы право бунтовать и пренебрегать своим собственным началом и концом.

Согласен ли человек на свою потерю или нет, но он вынужден испытывать голод и жажду, болеть и умирать [в этом земном существовании]. Человек не способен распоряжаться своими прибылями и убытками. Человек не является собственником ни своего, ни плохого. Хочешь получить знание о чем-то, но не получаешь ничего, кроме невежества, хочешь что-то запомнить, но забываешь, хочешь занять свое сердце важным делом, но инсинуации овладевают тобой и заставляют глубоко погрузиться в безбрежный океан забот и тревог. У человека нет ни контроля над своим сердцем, ни власти над самим собой. Это сердце, которое всегда желает того, в чем тайно заложено разрушение, и ненавидит то, с чем связана его жизнь. Человек наслаждается разнообразной пищей, хотя эта пища смертельна для человека, он ненавидит лекарства, хотя они дают человеку избавление от болезни и здоровье тела. Защищен ли человек в любой момент дня и ночи от этой опасности, что у него отнимут слух, или отнимут зрение, или парализуют органы, или разрушают интеллект, или душу, и все отнимают у того, кто ему нравится в мире? Жалкое человеческое существо является воплощением жалкой беспомощности! Если Возвышенный Творец (Бог) оставляет человека [с передышкой], он остается, а если отнимает [его жизнь], то он вымирает. Человек подобен купленному рабу, который ничего не может контролировать и не имеет никакого контроля над действиями другого человека. Что может быть более унижительным, чем это? Где тут высокомерие, которое подходит для такого?

Вывод о человеческом существе – это смерть. Другими словами, душа будет отнята у человека. Способность человека слышать, видеть, знание, сила, чувства, восприятие, движение и т.д., все силы и способности будут отняты. Человек станет подобен камню и станет таким же, каким он был раньше [т.е. безжизненным существом в состоянии небытия и исчезновения]. Форма органов [изначально] останется, но не будет движения и чувств. Затем он будет помещен в землю [могилы]. Затем она станет грязной, вонючей тушей, похожей на то, какой она была до рождения в виде грязной застывшей плоти. Органы тогда сгниют, а их составные части разойдутся, кости распадутся на частицы. Насекомые съедят всю плоть тела. Сначала они войдут в глазницу глаза и добьют их, затем нападут на щеки и очистят их. Не останется ни одной части тела, которая не превратится в грязь после попадания в желудки этих насекомых. Лучшее состояние человека – это стать таким, каким он был раньше, т.е. после гниения и разложения снова превратиться в грязь. После того, как человек существует, он снова вымирает, как будто его никогда и не существовало.

Став пятном на земле, человек остается в этом состоянии, но его ожидает другая революция в виде воскресения в Судный день. Все рассеянные частицы тела снова соединятся в тело, и человек будет воскрешен из могилы, чтобы встретиться лицом к лицу с ужасами Судного дня. Кто-то будет в ужасе, увидев сцены вокруг себя: Судный день уже начался, вселенная разбросана вокруг, как ватные шарики в воздухе, земля вся преобразилась, горы летают вокруг, луна, солнце и звезды потеряли этот свет, все вокруг темно, повсюду можно будет увидеть крылья суровых ангелов. Ад будет призывать всех своих обитателей, преступники [совершившие преступления, эксцессы и злодеяния всякого рода] будут смотреть на Небеса с сожалением и тоской, реестр деяний (по одному на каждого человека) будет открыт, и преступникам будет велено читать свой реестр деяний [в котором записан каждый поступок, хороший или плохой. совершенные людьми во время их земного существования]. Они спросят: «Что в этих реестрах актов?» Им будет сказано: «В вашей мирской жизни, где вы были очень счастливы и горды, на каждого из вас были назначены два ангела, которые записывали все ваши слова и поступки, маленькие или большие, вашу еду и питье, вставание и сидение, все записано в этом реестре дел. Вы забыли, но Бог запечатлел каждое ваше движение и каждое ваше дело [в этом реестре дел]. Придите и понесите ответственность и будьте готовы ответить [за свои поступки], в противном случае будьте готовы к наказанию». Вскоре, услышав это, сердца затрепещут от страха, хотя реестр деяний еще не открыт. Когда они смотрят на них, они говорят: «Увы! Эти реестры актов, содержат все! Малые или большие, здесь перечислены все грехи!»

Это конечная цель человеческого бытия! Допустимо ли для человека в таком состоянии иметь высокомерие и превосходство? Известно состояние человека в начальный и промежуточный период его существования (называемый жизнью в этом мире). Если человеку также известно конечное состояние, то он хотел бы стать не человеком, а свиньей или собакой, чтобы он даже не слышал обращения и не подвергался какому-либо наказанию. Реальность такова, что если человек заслуживает ада на суд Божий, то свинья намного лучше свиньи – она была прахом раньше и снова становится прахом, она не пройдет через фазу ответственности и не понесет никакого наказания. Тот, чей конец таков, какое право имеет быть высокомерным? Как можно быть гордым и хвастливым? Да, если Бог простит человека, то это отдельный вопрос [поскольку в этот момент человек может быть счастлив и горд]. Что из того, что человек видит в себе, делает его таким убежденным в своем превосходстве и превосходстве? Нет ни одного раба [Божьего], который не согрешил и не заслужил бы Божественного возмездия, если бы Бог не простил его по Своей щедрости и доброте. Есть надежда по Его милости, что Он простит. Человек не знает, каким будет его конечный конец. Достаточно находиться в состоянии страха и печали по поводу ответственности Судного дня и ждать унижения и унижения того дня. В этом заключалась деталь основанного на знаниях лекарства от высокомерия.

Практическое лекарство от высокомерия: Практическое лекарство от высокомерия состоит в том, что ради Бога человек должен перенимать действия смиренных людей по отношению к Божьим творениям и упорствовать в них, поскольку на это качество смирения было пролито достаточно света, упоминая при этом о состояниях праведников. Кто-то спросил Салмана (да будет доволен им Аллах): «Почему ты не носишь новую одежду?» Он ответил: «Я раб [Бога]. В тот день, когда я получу [от Бога] провозглашение освобождения (свободы), я надену новую одежду». Он указывал на свободу Последней жизни [которую человек обретает, проходя испытания и проверки жизни, и объявляется успешным в Судный день в конце Божественной ответственности]. Смирение завершается (проникается) посредством действий [смирения]. Вот почему высокомерным арабам [которые все еще выходили из эпохи невежества во времена Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который вел их к полному духовному преображению] было [Божественно] велено иметь веру [в Бога] и молиться [Богу] одновременно, и им было сказано, что молитва является основанием пути к Богу (*Дин*)). В молитвах есть определенные тайны и тайны, и на этом основании правильно называть молитвы основой веры. Среди этих секретов есть и то, что молитва является лучшим проявлением смирения. Стоять

[в состоянии молитвы] перед Богом со связанными руками впереди, кланяться и падать ниц [перед Богом] – все это те действия, которые в полной мере выражают смирение [при условии присутствия сердца также во время молитвы]. До прихода Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) арабы обладали таким темпераментом, что они не любили склонять головы перед кем-либо, и для них все действия молитвы были символами унижения и смирения. [Язычник] Арабы считали акт простираания [перед Богом в состоянии молитв] верхом унижения (смирения) и смирения. Вот почему им сначала было заповедано совершать молитвы по вере [в Бога], чтобы этот акт [совершения молитв] сломил их гордыню и высокомерие, чтобы в сердцах родилось смирение.

В итоге, тот, кто достигает Гнозиса (знания и понимания пути к Богу), должен следить за всеми вопросами и причинами, которые подразумевают высокомерие, затем он должен действовать в соответствии с их противоположностями и должен упорствовать в этих действиях, чтобы привыкнуть к смирению.

Сердце не становится садом прекрасных нравов, манер, черт характера и внутренних склонностей (*ихлак*), пока оно не орошается источниками знаний и действий. Это происходит потому, что [телесные] органы относятся к царству видимого («Алам аль-Захир или видимый мир»), а сердце [или душа] принадлежит к царству ангелов («Алам аль-Малакут» или духовное царство). Между этими двумя мирами находится секретная область. Вот почему на действия органов, безусловно, влияет сердце [поскольку сердце является доминирующим правителем человеческого существования].

Второй метод лечения высокомерия: Он связан с высокомерием, которое связано с вышеупомянутыми семью причинами. Истинное совершенство состоит из знания и [добрых, благочестивых и праведных] поступков, и все, что не связано с ними, обречено на гибель, даже если это может казаться совершенством. В отличие от знания и действий, всякое совершенство – это воображаемое совершенство. Основанное на знаниях и практическое лечение всех семи причин высокомерия объясняется ниже.

Первая причина высокомерия - родословная: Тот, кто становится высокомерным из-за своей родословной или генеалогии, должен вылечить свое сердце, достигнув более глубокого понимания двух вопросов. Смысл этого вида

гордыни и высокомерия заключается в том, что человек пытается достичь чести за счет чужого совершенства. Если тот, кто высокомерен из-за своей родословной, испытывает недостаток в своих личных качествах, то как он может восполнить свой недостаток благодаря совершенству и величию своих предков? Во-вторых, человек должен знать свою истинную родословную, другими словами, он должен узнать реальное знакомство со своим отцом и дедом. Отец человека также сделан из грязной капли спермы, а его дедушка (или прадедушка) теперь превратился в пыль. Происхождение человека – это грязь, которая утопается под ногами. Должен ли человек, сделанный из грязи (почвы), проявлять высокомерие? Если говорят, что приписывание человеческого существа грязи очень отдаленно, то мы скажем: «Тогда вы должны очень внимательно присмотреться к тому, к чему вас причисляют, а именно к капле спермы». В этом отношении человек должен считать себя низким. Задумайтесь над этим! Ни у отца нет дворянского происхождения, ни у деда! Откуда взялось дворянство в их потомстве [которое сейчас рядом]? Одно из них — грязь, а другое — сперма. Если это чья-то истинная родословная, то это очень плохо - одну (грязь) топчут под ногами, а другую (сперму), если она касается тела, нужно мыть. Тот, кто осознает эту реальность линии преемственности, никогда не будет высокомерным. Что может быть низменнее, чем тот факт, что человеческое существо состоит из грязи и крови?

Вторая причина высокомерия – красота: Вторая причина высокомерия – красота [или привлекательность]. Его лекарство состоит в том, чтобы бросить разумный взгляд на свое внутреннее существо, а не смотреть на свое внешнее существо, как смотрят животные. Тот, кто смотрит на свое внутреннее существо, осознает свои недостатки, предосудительные черты и недостатки, которые бросают тень на его [внешнюю] красоту. Кроме того, человеческие органы изобилуют грязью. Таково состояние средней части существования человека [которая является этой мирской жизнью после рождения]. Начало человека уже было объяснено как начало с соединения спермы и менструальной крови. [Это также показывает, что человеческое существо очень скромно по своему происхождению]. Тем не менее, тот, кто следит за тем, что он родился из скверны, живет с грязью [в своем существовании] и станет скверной после смерти, не может гордиться своей красотой. Подобие человеческой красоты – это растительность, растущая на куче мусора, которая якобы кажется приятной, хотя ее происхождение – грязь. Или подобие человеческой красоты — это цветы и растительность дикой природы, которые кажутся приятными, но рассыпаются на куски (сухую стерню), когда через некоторое время над ними дует [сухой] ветер. Даже если бы человеческая красота была прочной и вечной [охватывающей всю

жизнь] и была бы лишена всех пороков, человек не имеет права гордиться и высокомерно относиться к тому, кто не красив, потому что точно так же, как его красота не является личной [поскольку он не создал ее сам], так и отсутствие красоты у кого-то другого также не является личным. Красота не долговечна и не долговечна. Все время есть беспокойство, что она может исчезнуть или исчезнуть из-за прыщей, травмы или какого-то другого заболевания. Каждый день и каждую ночь мы сталкиваемся с ситуациями, когда люди теряют свою красоту [поэтому гордость и высокомерие по отношению к чему-то эфемерному и преходящему, такому как красота, откровенно глупо и отвратительно].

Третья причина высокомерия – власть и сила: Власть и сила – еще одна причина высокомерия. Его лекарство состоит в том, чтобы размышлять над болезнями и недугами, которые были навязаны людям. Если кому-то нужно увидеть образец человеческой беспомощности, то его можно увидеть в тот момент, когда маленький орган тела подвергается воздействию боли, которая делает человека более неспособным, чем все неспособные, и более отчаянным, чем все отчаявшиеся люди. Состояние человеческой беспомощности таково, что даже если муха что-то уносит, человек не в состоянии вернуть это обратно. Если ничтожное насекомое, комар или муравей попадет в ухо или нос, они убьют человека без смерти. Если колючка застрянет в ноге или в любой другой части тела, это сделает человека неспособным ходить. Лихорадка, длящаяся в течение одного дня, может вызвать такую потерю сил, что годы питания не могут ее компенсировать. Тот, кто не может вынести даже колючку, бороться с комаром или защититься от мухи, должен даже гордиться и хвастаться своей мощью и силой? Каким бы сильным ни был человек, он не может быть сильнее осла, коровы, слона или верблюда. Можно ли выразить гордость за характеристику, в которой животные превосходят их?

Четвертая и пятая причины высокомерия – обилие богатства и большое количество сторонников, помощников, последователей и поклонников: Одной из причин высокомерия является обилие богатства. Еще одна причина – обилие друзей, помощников, последователей и почитателей. Он также включает в себя высокомерие из-за званий, присвоенных королями (государственными органами). Это высокомерие не похоже на высокомерие по отношению к красоте и силе, потому что красота и сила являются частью врожденных человеческих черт, в то время как богатство и большое количество друзей исключены из них. Этот тип высокомерия чрезвычайно плох, как если бы человек выражал высокомерие по отношению к своей лошади или дому. Но если лошадь умрет или

дом будет разрушен, это высокомерие прекратится, и человек станет униженным [потому что он лишен внутренних личных качеств, следовательно, они более эфемерны]. Тот, кто выражает высокомерие после получения звания или почестей от царей, лишен внутренних качеств и полагается на сердце, которое более взволновано, чем [кипящий] котел. Сердца королей меняются очень быстро. Когда они разочаровываются в ком-то, они не останавливаются ни перед чем, чтобы довести человека до ужасного состояния. Тот, кто высокомерен в отношении того, что не является частью его внутренней природы, является чистым невеждой. Например, богатство — это черта, которая не является присущей человеку, и это различие, которое может быть украдено вором в одно мгновение и сделать состоятельного человека униженным и нуждающимся. Те качества, которые не присущи человеку, не являются постоянными, напротив, они становятся источником трудностей и наказаний в Последней жизни. Гордиться этими качествами – это невежество. Более того, они находятся в руках Бога, которые наделили их этими качествами, а не в руках людей. Если Он пожелает, Он может сохранить их для вас, а если пожелает, Он может завладеть ими. Вы всего лишь подкупленный раб, так как у вас нет власти ни над чем. Человек, знакомый с этими фактами, не может проявлять высокомерие. Может ли человек в таком состоянии [у которого все в руках Бога] выражать гордость своими способностями, богатством, властью и совершенством или считать себя униженным? Таково состояние каждого разумного человека, обладающего пронизательным пониманием (*Басира*). Такой человек понимает, что он не является собственником ни самого себя, ни своего тела, ни органов, ни богатства. Несмотря на это, человек сталкивается с вредом, вожделениями, страданиями и болезнями, которые все время угрожают его уничтожению. Это метод лечения причин высокомерия, которые не присущи человеческой природе.

Шестая причина высокомерия – знание: Высокомерие по отношению к знанию, которым [обладает] – это смертельная болезнь. Иногда его излечение становится очень сложным и выздоровление от этого заболевания требует напряженного труда и борьбы. Причина в том, что как велика честь знания у Бога, так велика она и у слуг [Бога]. По сравнению со знанием, богатство и красота имеют незначительный статус, скорее, свет знания и действия [основанные на знании], придают им признательность и почет. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ошибка ученого, вводит в заблуждение массы». В Божественном Законе перечислено так много совершенства знаний, что трудно представить, чтобы ученый не был высокого мнения о себе и не считал свой статус выше невежды.

Лекарство от высокомерия по отношению к знанию состоит в том, что ученый должен учитывать и размышлять над двумя вещами. Одна из них заключается в том, что Божьи доказательства более полны и тверды для ученого (или схоластического богослова). Более того, то, что терпимо со стороны невежды, даже десятая часть этого терпима не терпится со стороны ученого, потому что человек, который не повинуется Богу после знания и Гнозиса, совершает наихудший грех — не платит права на Божьи благословения знания. Бог говорит в Коране:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا

«И отрепетируйте этим людям состояние человека, которого Мы даровали Нашим знамениям (Божественным знамениям, знанию и мудрости, исходящим от Гнозиса Бога), но такой человек вышел из них [из-за того, что не оценил на себя Божественных благословений и вместо этого погнался за низменными, низменными желаниями ради преходящих и кратковременных мирских благ]». (Коран, глава 7, аят 175)

В следующем стихе Бог сказал следующее о том же человеке:

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ

«Таким образом, состояние этого человека стало похоже на состояние собаки, которая задыхается, если вы ударяете ее, и все еще задыхается, если вы оставляете ее в покое». (Коран, глава 7, аят 176)

Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал [в объяснении двух вышеприведенных стихов], что [они были ниспосланы о] Баламе Бауре (святому высокого духовного уровня из детей Израиля во времена пророка Моисея [мир ему и благословение Аллаха]) был дарован Гнозис Бога, но [не оценил его и] в конечном итоге предпочел ему мирские похоти. и Бог уподобил его собаке, которая задыхается во всех ситуациях. Балам также вел себя как собака, потому что независимо от того, сколько сокровищ мудрости было даровано ему [из Божественной щедрости и щедрости] или не было ему даровано, он ни при каких обстоятельствах не отказывался от своих похотей. Именно эта опасность является самой большой опасностью для ученого, что ученый будет подвергнут большей ответственности и расплате [за свои поступки и проступки, поскольку они оказывают длительное влияние на массы, будучи наследниками Пророков после

окончания пророческой эры, на которых возложена ответственность вести людей к истине и на путь, ведущий их к вечному счастью и бесконечному успеху]. Кто из ученых не тот увещевал людей к праведности, а сам остается лишенным ее? Ученый, считающий свой ранг выше ранга невежды, должен думать, что, хотя его статус выше статуса невежды, по сравнению с таковым, ученый находится в более опасном положении [из-за ожидания быть на более высокой моральной почве, чем массы, и подать более высокий пример для подражания массам]. [Реализация] Эта опасность сама по себе является препятствием для высокомерия [над знанием].

Если задуматься о предстоящих опасностях, то в нем не останется ни капли высокомерия, и он не будет думать о том, чтобы быть великим человеком из числа творений. В ней рассказывается притча о рабе, которому хозяин приказал выполнить несколько заданий. [Эта притча очень уместна, поскольку все люди являются рабами Бога, а Бог является их Господином Всевышним]. Он приступил к выполнению этих задач, но оставил некоторые из них. Некоторые из этих заданий были выполнены, но некачественно, а некоторые были выполнены, но он продолжал сомневаться, удалось ли ему выполнить их в соответствии с желаниями своего хозяина или нет. Во время этого осведомитель сообщил ему: «Твой господин призвал тебя, и он отнимет у тебя твое имущество и унижает тебя. Он заставит вас стоять за его дверью под ярким солнечным светом в жару. Когда вы становитесь крайне обезумевшими и беспомощными, он будет выполнять вашу ответственность. Задания, которые вы выполнили неправильно или не выполнили вовсе, он будет допрашивать вас о них и объявит свое решение о вашем наказании. Тогда ты будешь заточен в темной темнице, где будешь жить всегда и не найдешь ни малейшего покоя». Этот раб также знает, что его хозяин относился так же ко многим рабам, хотя некоторые из них были прощены. Он, однако, не знает, к какой группе рабов он принадлежит — к тем, кто подвергается суровому наказанию, или к тем, кому было даровано прощение. Размышление над этой реальностью будет держать низшее «я» в состоянии смирения. Высокомерие будет разбито на куски. Человек станет ничтожным в своих собственных глазах. Печаль и страх будут господствовать в сердце и уме человека, и он не сможет иметь высокомерие ни по отношению к какому-либо скромному и ничтожному человеку из числа творений, вместо этого он будет относиться ко всем со смирением в надежде, что другой человек может быть [потенциальным] ходатаем во время [надвигающегося] Божественного возмездия. Двери глубоких размышлений открыты для ученого, если он видит, сколько нарушений Божественных заповедей он совершал, совершая грехи: он не только использовал внешние органы в качестве средства совершения грехов, но и его внутреннее

существо было центром грехов [и прегрешений] с хвастовством (*Рия*), ревностью (*Хасад*), самомнением (*Уджуб*) и лицемерием (*Нифак*). На первый взгляд, конечная цель [такого ученого или схоластического богослова] не кажется хорошей. Если ученый думает в этом направлении, это освободит его от рабства высокомерия.

Второе, о чем должен задуматься ученый, это то, что высокомерие (величие и величие) подобает только Богу. Если кто-то ведет себя высокомерно, он заслуживает Божьего недовольства и будет назван отвергнутым рабом Бога. Бог хочет смирения от одного человека. Это одно из Божественных изречений: «Твоя ценность со Мной до тех пор, пока ты не имеешь ценности себя в своем собственном сердце. Если ты считаешь ценность самого себя, то рядом со мной у тебя нет никакой ценности». Из этого очевидно, что ученый должен брать (точнее) только те труды (действия) от себя, которые нравятся Богу [и должен воздерживаться от всего, что не нравится Богу, поскольку от ученого о Боге и пути Бога ожидается более высокие моральные и этические стандарты, чем от масс]. Ожидается, что размышление над этой реальностью искоренит высокомерие, даже несмотря на то, что ученый уверен в том, что он не совершал никаких грехов, или воображал, что он никогда не совершит никаких грехов, что также удалит тьму высокомерия из его сердца. Такого рода размышления, прозрения и размышления помогли избавиться от высокомерия пророков. Они были уверены в том, что человек, который соперничает с Богом в этом атрибуте Божественной славы, величия и величия, низводится (опускается) Богом. Заповедь Божия состоит в том, чтобы считать свои низшие «я» низкими и ничтожными, чтобы ваше положение рядом с Богом было возвышено.

Седьмая причина высокомерия – богобоязненность: Высокомерие по отношению к актам Божественного послушания и поклонения – это огромная скорбь (*фитна*), и метод лечения состоит в том, чтобы сделать обязательным для себя иметь смирение по отношению ко всем творениям и знать, что не следует быть высокомерным по отношению к человеку знания, независимо от того, как такой человек действует в соответствии со своим знанием. В Коране говорится:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

«Скажи (о Мухаммад)! Могут ли те, кто знает (имеют знание), и те, кто не знает (те, кто невежественен), быть равными?» (Коран, глава 39, аят 9)

Помимо этого стиха, существует множество других стихов и пророческих преданий, которые свидетельствуют о превосходстве знания [особенно Божественного знания]. Если благочестивый человек говорит, что эти стихи ниспосланы об ученом, который действует на основании его знаний [который искренен и лишен всяких пороков, недостатков и лицемерия], а не об ученом, который совершает грехи. Ответ на это таков: вы не рассматривали этот аят [из Корана]:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

«Воистину, добрые праведные дела стирают злые дела [подобно тому, как Божественно наставленный способ искоренить свои несправедливости, зло, проступки и грехи состоит в том, чтобы стереть их, изменив свою жизнь. Это происходит, когда мы верим в Бога и действуем в соответствии с последствиями этой веры, совершая добрые, праведные, благородные, искренние, полезные и полезные усилия, которые помогают другим на любом возможном уровне]». (Коран, глава 11, стих 114)

Точно так же, как ученый может быть привлечен к ответственности за свои знания, точно так же возможно, что знание станет средством спасения для ученого и искупления его грехов. Поскольку верующий не знает о том, как следует обращаться с ученым, будет ли ответственность или ему будет даровано спасение, то поклоняющийся не имеет права унижать ученого. Вместо этого следует оставаться смиренным по отношению к ученому [из уважения к знаниям, которыми обладает ученый]. Здесь можно сказать, что таким образом обладателям знания ([религиозному] ученому или схоластическому богослову) предоставляется возможность оставаться выше молящихся и совершать высокомерие [на этом основании], поскольку знание выше поклонения. Подобно тому, как верующие не должны иметь высокомерия по отношению к ученым, так и ученые должны воздерживаться от высокомерия, и оба они должны опасаться своего низшего «я» (*нафс*). Человеческие существа были [Божественно] назначены наблюдателями за своим низшим «я» и ответственными за его правильное воспитание. Вот почему каждому человеку следует опасаться своего низшего «я», и в вопросах, касающихся других, надежда и позитивные мысли должны доминировать. Иногда бывает так, что человек поклоняется только внешними телесными органами, но в сердце рождаются некоторые скрытые грехи, благодаря которым человек становится достойным Божественного воздаяния. [Иногда] Кажется, что человек причастен к злу, но в его сердце есть зажженные светильники Божьей любви, искренности, богобоязненности и уважения. Бог

обращает состояние сердца человека в искупление его грехов. Результаты проявятся в Судный день, когда многие откровенно злые люди будут жить гораздо лучше, чем многие [благочестивые] верующие. Это возможно, и в этих вопросах человек должен думать об отдаленных возможностях как о близких возможностях, и это состояние разовьется, когда вы будете бояться за свое низшее «я».

Интеллект требует, чтобы вы не обращали внимания на то, что возможно для других, но вы должны размышлять о вопросах, касающихся вас, которые вызывают беспокойство. Потому что каждый человек сталкивается с наказанием за свои грехи, более того, нет уменьшения своего Божественного воздаяния из-за чужого Божественного воздаяния. Если вы примете этот метод, вы никогда не будете считать себя выше или лучше кого-либо еще. Есть два типа людей: некоторые из них лучше вас, а некоторые — те, кто хуже вас [в совершенствах и внутренних качествах]. Вы должны иметь смирение по отношению к обеим этим группам людей. Если кто-то лучше вас [по внутренним чертам характера, личным качествам, добродетели, праведности и духовности], то вы должны быть счастливы встретиться с таким человеком и иметь желание, чтобы Бог сделал вас такими. Если кто-то хуже, тогда вы должны подумать, что, возможно, этот человек может заслужить спасение, а вы нет, возможно, такой человек делает что-то хорошее в своем внутреннем существе, что может быть хорошо для него, или у него может быть хорошая привычка, благодаря которой Бог может помирить его, и может принять его покаяние и даровать ему хороший конец с прекрасными делами [к концу жизни]. Мои праведные дела могут быть просто внешними [без внутренних совершенств из-за недостатка искренности по отношению к Богу], что не идет мне на пользу, вместо этого существует опасность вреда, скрывающегося в этих актах поклонения [таких как хвастовство или достижение мирских благ с моей внешней религиозностью и притворством], которые могут свести на нет любые награды (Божественное воздаяние в виде Божественного прощения, принятие и близость) этого поклонения. Только после того, как вы будете иметь дело с различными группами людей, интеллект будет усовершенствован, и человек станет достойным [моральной] руководящей роли [преуспев в добродетели]. Тем не менее, тот, кто осознает возможность оказаться в растерянности, как Писатель судьбы (Бог), возможно, описал несчастье в своей судьбе, никогда не должен иметь высокомерия - предпочтительно, чтобы страх доминировал над таким человеком и, следовательно, думал о всех других как о лучшем, чем об одном.

Осуждение самомнения и его вреда

Зло самомнения [или самоправедности] доказано в Книге Божьей и в пророческих повествованиях, как говорит Бог:

وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنِيعًا

«И они оставались в этой самой мысли (заблуждении), что они делают добрые дела [и ничего плохого они не могут сделать]». (Коран, глава 18, аят 104)

В этом стихе сказано, что человек [всегда] имеет хорошие помыслы и самодовольство в отношении своих поступков – в моменты, когда он заблуждается, и в моменты, когда он не заблуждается. В одном пророческом хадисе Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شَخْطُ مَطَاغٍ زَهْوَى مُتَّبِعٍ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

«Разрушительны три вещи: скупость, к которой человек приверженец, низменные желания низшего «я», последователем которого он является, и человек, считающий себя великим [в состоянии самомнения]».

Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Разрушение заключается в двух вещах: в отчаянии и самодовольстве». Он объединил эти две вещи, потому что *саада* (вечное счастье и бесконечный успех) не может быть достигнута без усилий, поисков и устремлений. Отчаявшийся человек не прилагает ни усилий, ни борьбы. У самоправедного человека есть вера в то, что он [уже] достиг желаемых целей, и даже не прилагает усилий из-за этой веры. Вещь уже существующую [или считающуюся существующей] не ищут, и невозможное также не ищется. Самодовольный человек думает, что достиг вечного счастья и бесконечного успеха, а отчаявшийся думает, что искать его невозможно. Божественное изречение звучит так:

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ

«Не приписывайте себе чистоты, святости и благочестия». (Коран, глава 53, аят 32)

Кто-то спросил Аишу (да будет доволен ею Бог): «Когда человек становится плохим?» Она ответила: «Когда кто-то думает: «Я хорошая». Следует знать, что вред самоправедности неисчислим. Помимо всего прочего, оно порождает высокомерие, и высокомерие причиняет много вреда. Этот вред связан с людьми. В вопросах, связанных с Богом, вреда от самоправедности сравнительно больше. Например, если человек предается самоправедности, он забывает о грехах и не обращает на них никакого внимания. Человек полностью забывает о некоторых грехах, и если некоторые из них всплывают в памяти, он ничего не делает, чтобы искоренить их, думая: «Я совершаю праведные дела. Мои «грехи» – это не грехи. Если они и существуют, то настолько незначительны, что не требуют никакой коррекции или искупления». Вместо этого человек думает, что его большие и малые грехи прощены Богом. Человек высоко ценит свое поклонение и праведные поступки, выражает гордость и высокомерие по отношению к ним, скорее, он думает о них как о человеке, делающем милость Богу, и забывает, что он смог совершать праведные дела благодаря Божьей щедрости и милости. Когда человек проявляет самоуверенность в своих действиях, он закрывает глаза на их вред, что является признаком того, что все его усилия пропадают впустую. Если внешние деяния не очищены и не лишены всякой скверны, то польза от них очень мала. Только тот, кто имеет страх [перед Богом], господствующим над ним, узнает о вреде самоправедности. Человек, страдающий от самоправедности, гордится своим низшим «я» (*нафсом*) и гордится Богом и думает, что он в безопасности и защищен от Божьего наказания, поскольку у него есть статус перед Богом, у него есть величие, скорее, у него есть это благоволение к Богу и право, что Бог относится к его действиям и дарует ему их воздаяние. Так называемые милости человека к Богу на самом деле являются Божьими благословениями и дарованиями человеку. Самоправедность заставляет человека восхвалять и приписывать себе внутреннюю чистоту.

Когда человек проявляет самодовольство и самовозвеличивание своих мнений, действий и интеллекта, он не получает никакой пользы от другого и не советуется с кем-либо, вместо этого настаивает на своем мнении и считает оскорблением [для себя] спрашивать у человека знания. Иногда человек чувствует себя счастливым, испытывая самодовольство по отношению к неправильным идеям в уме только потому, что они произошли в его сердце, а не в сердце другого, тогда он настаивает на своих правильных или неправильных идеях, не слушая советов увещателя и не принимая проповедь проповедника. Вместо этого человек смотрит на других так, как будто они невежественны, и настаивает на своих ошибках. Если в мирских делах было высказано неправильное мнение, то человек лишается своей цели, а если это происходит в вопросах, связанных с

убеждениями, то ему навсегда причиняется вред. Если человек не доверял своим собственным [ошибочным] мнениям и не получал озарения от света Корана, обращался за помощью к религиозным ученым, усердно изучал знания и собирал мудрость, продолжал искать ответы на вопросы, связанные с юридическими вопросами (*Масаил* или схоластическое богословие) у людей знания и мудрости, тогда непременно пришел бы к истине. Величайший вред самоправедности заключается в том, что человек предается догадкам (предположениям или иллюзиям) об успехе и потому становится ленивым в прилагании усилий и стремлений и думает, что он не нуждается во всех [праведных] действиях [на духовном пути], даже если он не забывает о [праведных] делах, и его судьба — верная погибель. Мы ищем красоты Божественного дарования способностей (*Хусн ат-Тауфик*) от Бога для послушания [Ему].

Причины самодовольства и их лечение

Следует знать, что причины высокомерия — это и причины самодовольства. Причины высокомерия уже объяснялись ранее. Иногда самоправедность порождается причинами, которые не вызывают высокомерия, например, самодовольство в отношении ошибочных мнений, которые кажутся вам хорошими из-за собственного невежества. Есть восемь причин самодовольства и самолюбования:

Первая причина: Состоит в том, чтобы иметь самодовольство и самовосхищение физическими качествами и характеристиками, такими как красота своего тела (физическое строение), внешний вид, здоровье, сила, баланс органов, красота лица, красота голоса и т.д., и в результате этого человек забывает, что физическая красота тела — это Божье благословение, которое обречено на угасание и гибель. Его лечение такое же, как и то, о чем мы писали в главе о высокомерии: человек, который гордится своей красотой, должен представить себе грязь своего начала и конца и подумать о том, сколько красивых и красивых людей спали на земле (похоронены в своих могилах после своей кончины), и их лица, похожие на цветы, превратились в кучу грязи в их могилах.

Вторая причина: В том, что у человека есть самодовольство и самовосхищение своей силой и могуществом, что вселяет в него желание атаковать [первым] на войне, подвергая себя гибели, быть первым, кто убьет врага [в битве]. О его лечении уже упоминалось, что следует учитывать, что день лихорадки может уничтожить все мысли о величии в человеке и рассеять все силы, которые заставляют его ходить с гордостью. Если у человека есть самодовольство и самовосхищение своим могуществом и могуществом, то вполне возможно, что Бог навлекает бедствие на отдельного человека [или на целую группу людей или нацию] и отнимает у него эту силу и мощь [которые питали их высокомерие].

Третья причина: В том, что человек имеет самодовольство и самовосхищение своим интеллектом, мудростью, проницательностью и предвидением и думает, что он хорошо знаком с тонкостями и внутренней мудростью, стоящими за мирскими и религиозными вопросами. Такой человек самоуверен (влюблен в собственное мнение) и ни с кем не советуется, вместо этого он думает обо всех людях как об абсолютных невеждах, которые с ним не согласны. Такой человек имеет мало общего с людьми знания и проницательности, вместо этого он даже не внимательно слушает людей, чтобы доказать, что «я совершенен в своих мнениях и интеллекте и не нуждаюсь ни в чьем руководстве, вместо этого все люди знания ниже меня и низки и унижены по сравнению со мной». Лекарство от этого [высокомерия, самодовольства и самолюбования] состоит в том, чтобы благодарить Бога за то, что Он даровал один разум и понимание. Следует также подумать о том, что если человек заболеет психическим заболеванием, сможет ли он претендовать на то, чтобы быть умным и проницательным человеком? Возможно, что человек заражается болезнью, которая заставляет его не обращать внимания на всякое сознание и осознание, и [следовательно] он бродит по улицам [по-детски], а маленькие дети будут смотреть на его действия и думать о них как о развлечении и смеяться над ними. Возможно, что из-за самолюбования и высокомерия над своим интеллектом и неблагодарности Дарующему интеллект (Богу) человек отнимает свой интеллект. Верующий человек должен думать о своих знаниях и интеллекте как о незначительном, даже если он проницателен, умен и образован, обладает широким кругом информации. Также фактом является то, что человек остается невежественным, несмотря на обилие знаний и обширность информации, и что другая информация [которую он знает] это то, что знают другие. Когда состояние знаний человека таково по сравнению с другими человеческими существами, то каково было бы состояние его знания по сравнению с Богом, чье знание имеет необъятность, гораздо более обширную, чем бездонные океаны. Считать свой интеллект недостаточным [а свои знания – очень малым] – вот в чем истина мудрости. Смотреть

на глупцов, которые не считают никого другого умнее себя, хотя другие смеются над их глупостью. Не пополняйте список глупцов, практикуя самодовольство и самолюбование. Умственно неполноценный человек не осознает своего недостатка интеллекта и по своей глупости думает, что он умный. Лучше оценивать свой интеллект объективно, не доверяя чужому мнению, особенно своим друзьям, которые рисуют радужную картину и вызывают рост самодовольства и самолюбования своими ложными похвалами.

Четвертая причина: В том, что у человека есть самодовольство и самовосхищение своей родословной, как у некоторых людей из рода Хашми (Бану Хашим – это племя, к которому принадлежал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Многие из них питают эту самообманчивую мысль, что величие их рода является гарантом их спасения, и они будут прощены благодаря своим предкам [которые были образцами благочестия и нравственного совершенства]. Некоторые люди благородного происхождения думают, что все люди являются их слугами и рабами. Лекарство от этого состоит в том, чтобы думать: «Я противостоял своим предкам [идя против их примера (модели поведения)] и по глупости начал думать, что я стал равным им, хотя это моя ошибка. Я могу быть похожим на них, следуя по их стопам, но я не иду за ними». Практиковали ли они самоправедность? Откуда у них была самоправедность? Напротив, они были воплощением полного смирения. Страх перед Богом был заложен в их венах и в волокнах самого их существа. Они считали низшее из низменных вещей превосходящим их. Их собственное «я» (*нафс*) было унижено и унижено в их собственных глазах, хотя они были выше [в духовных рангах], не из-за своего происхождения, а благодаря своему знанию, Божественному послушанию, смирению и другим прекрасным [внутренним] качествам, подобным им. Чтобы стать похожим на них, необходимо следовать за ними и перенимать их хорошие привычки. Бог говорит следующее о человеческом происхождении и генеалогии:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

«О, люди! Мы сотворили всех вас из одного мужчины и одной женщины (т.е. из Адама и Евы [мир им и благословение Бога им обоим], следовательно, человечество от начала и до конца времен имеет одну и ту же родословную)».
(Коран, глава 49, стих 13)

Это означает, что между вами нет никакой разницы с точки зрения вашего происхождения (раса, этническая принадлежность, цвет кожи, генеалогия, племена, общины и нации) [поскольку вы все равны перед Богом и никто не имеет превосходства над кем-либо на основе расы, цвета кожи, региона, культуры, национальности и других подобных признаков]. Каждый из вас родился от одного мужчины и одной женщины. После этого [стиха] Бог объясняет пользу (мудрость) родословной:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^٤

«И Он произвел вас в разные народы и племена, чтобы вы узнавали и узнавали друг друга». (Коран, глава 49, стих 13)

[Божественная мудрость, стоящая за расовыми, этническими, цветными, региональными, племенными и националистическими различиями, заключается в том, чтобы узнавать, ценить, уважать и любить друг друга и иметь сердечные, гармоничные отношения друг с другом, основанные на справедливости и равенстве]. После этого Бог говорит, что различие и честь основаны на благочестивом благоговении, благоговении и страхе перед Богом (*таква*), а не на родословной:

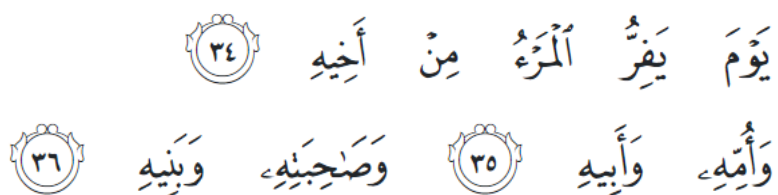
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ^٥

«В глазах Бога большой почет среди вас – это тот, кто имеет большой благоговение, благоговение и страх перед Богом [и Бог судит это, а вы – нет]». (Коран, глава 49, стих 13)

Пятая причина: В том, что человек обладает самоправедностью и самолюбованием, приписывая себя помощникам и сторонникам жестоких правителей (людям власти и власти) и не придавая никакого значения своему родству [с точки зрения кровного родства или духовной связи] с людьми веры и [духовного] знания. Лекарство от этого состоит в том, чтобы бросить взгляд на унижительные действия жестоких правителей и их соратников, увидеть, как они развязывают угнетение на слугах Божьих, и увидеть, как позорно они сеют смуту на пути к Богу (*Дин*). Эти люди находятся под гневом Божьим. Если бы кто-то мог видеть их лица в аду, наполненные грязью и волнами зловония, исходящими от них, он развил бы такое отвращение и отвращение, что они даже не стали бы упоминать их имена, вместо этого сняли бы с себя всякую связь с ними и осудили

бы того, кто общается с ними. Если им откроется, сколько унижений претерпевают эти жестокие люди в Судный день, ангелы дергают их за волосы, чтобы затащить в ад на лице, то кто-то предпочтет приписать себя собакам и свиньям, но не захочет, чтобы кто-то причислил себя к тем людям, которые имеют злые и коварные внутренние существа. Право потомков жестоких людей, если Бог защищает их от совершения притеснений, состоит в том, чтобы иметь благодарность Богу за безопасность их пути к Богу (*Дин*) и просить Бога о прощении своих предков при условии, что они были верующими.

Шестая причина: В том, что человек выражает самодовольство и самовосхищение обилием потомства, слуг, родственников, друзей, помощников и последователей, как это делали неверующие в Мекке. Его лечение такое же, как было сказано в отношении высокомерия, что человек должен учитывать слабость самого себя и тех людей, чье изобилие вызывает у него гордость. Кроме того, следует думать, что каждый человек является нуждающимся и ничтожным человеческим существом, которое не является собственником ни своей прибыли, ни своего убытка. Вдобавок ко всему, какая польза от выражения самодовольства и самовосхищения этими людьми, которые со смертью отделятся [от одного]? Один человек пойдет в свою могилу в полном одиночестве. Не будет ни друга, ни одного сообщителя горя. Не будет ни сочувствующего знакомого, ни отца, ни потомков, свой народ своими руками положит одного в могилу и отдаст насекомым, змеям и скорпионам. Это будет время, когда человек будет нуждаться во всем, но они будут бесполезны. Точно так же они отвратят свои глаза в Судный день, вместо этого они убегут [от одного]. Обстановка того дня была нарисована Кораном следующим образом:

«В тот день человек убежит от своего брата, матери, отца, супруга и потомства». (Коран, глава 80, аят 34-36)

Какая польза в выражении гордости или ликовании по поводу присутствия людей, которые не приносят никакой пользы, когда они остро нужны, и будут избегать их [когда они нужны больше всего]? В могиле, в Судный день, и на мосту *Сират* (узкий мост через Ад, на другом конце которого находится Рай, который тоньше

волос и острее меча, и каждый человек должен будет пройти по этому мосту в Судный день, как это объясняется в учении Пророка), человек будет только на пользу от своих [благочестивых, праведных] дел и от Божественной благодати. Те, кто не имеет власти над собственной прибылью и убытком, а также не имеет никакого контроля над собственной жизнью и смертью, какую пользу они могут принести кому-то другому?

Седьмая причина: В том, что человек выражает самодовольство и самовосхищение своим богатством и материальными благами. Его лекарство состоит в том, чтобы бросить взгляд на вред богатства и материальных благ, а также на превосходство бедных и их приоритет при вхождении в Рай. Более того, следует понимать, что богатство – это вещь, которая приходит и уходит, она не имеет постоянства. Кроме того, богатство не является характеристикой, свойственной только верующим, поскольку многие неверующие обладают большим богатством. Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) рассказывает, что он вошел в мечеть вместе с Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха) и тот сказал ему: «О Абу Зарр! Поднимите голову!» Когда он это сделал, то увидел очень хорошо одетого мужчину. Через некоторое время он снова поднял голову, и его взгляд упал на человека, одежда которого была очень стара. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

هَذَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِرَابِ الْأَرْضِ

«Этот человек, в глазах Бога, лучше всей земли». (Читает *Сборник хадисов Ибн Хиббан фи Сахиха* со слов Абу Зарра (да будет доволен им Аллах))

Эта и все другие подобные традиции, упомянутые в предыдущих книгах (главах) о воздержании от мирского, вреде мирского и вреде богатства, являются ясным доказательством более низкого статуса богатых и чести бедных. Учитывая эти традиции, невозможно даже представить себе мусульманина [или кого-либо еще] иметь самодовольство и самовосхищение своим богатством. Напротив, если верующий обладает богатством, то он должен бояться, что он может быть не в состоянии выполнить права и обязанности, связанные с богатством. У того, кто обладает этим типом самодовольства и самолюбования, его или ее богатство есть не что иное, как унижение для самого себя.

Восьмая причина: Заключается в том, что человек выражает самодовольство и самовосхищение своими неправильными мнениями. Бог говорит:

يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنِيعًا

«Эти люди думают (неверное предположение), что они делают хорошие вещи, [хотя это не так]». (Коран, глава 18, аят 104)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал [следующее] о самоправедности и самолюбовании своими мнениями: «К концу [времен] для этой нации (последняя фаза мира перед Судным днем) тенденция людей, имеющих самодовольство и самовосхищение своими мнениями [независимо от того, насколько они неправильны], станет доминирующей. Предыдущие нации были уничтожены из-за этой тенденции, что они были вовлечены в [сектантские] группировки, каждая нация (умма) разделилась на множество сект, каждая секта привыкла думать, что ее верования правильны». (Эта традиция намекает на традицию в *Сборники хадисов Абу Дауд* и *Тирмизи* на основании авторитета Абу Саалабы (да будет доволен им Аллах)

Все люди новаторства в религиозных вопросах (*Бида*) и заблуждения (*Далала*) настаивают на этих [двух] вещах, потому что у них есть самодовольство и самовосхищение своими мнениями [и это высокомерие привело к сектантским разделениям]. Смысл самоправедности и самовосхищения («*Уджуб*») новшеством в религиозных вопросах (*Бида*) заключается в том, что человек считает лучшим действие, которое было порождено его желанием [от низшего низменного «я»], и в своих мыслях считает его правильным. Лекарство от такого рода самодовольства очень трудно, потому что человек с неправильными взглядами не может понять своих ошибок и болезнь не может быть излечена тем, с кем он не знаком. Невежество – это болезнь, которую не удалось понять. Тем не менее, гностик (знающий Бога) может сообщить невежде о его или ее ошибке и может стать источником устранения этой болезни, но если этот невежда гордится своим невежеством, то что может сделать этот гностик? Тот, кто даже не обращает внимания на гностика, чьи речи можно слушать и лечить свою болезнь, идет совершенно противоположным путем и обвиняет гностика. Бог навлек на человека бедствие [что человек гордится своими неправильными мнениями и] это разрушительно, но человеку приятно думать об этом как о благословении. Очевидно, что излечиться от такого заболевания даже невозможно. Как можно питать отвращение к тому, что ты считаешь источником отличия для себя? Высокоуровневое лекарство состоит в том, чтобы всегда считать свое мнение сомнительным, другими словами, думать, что его мнение может быть ошибочным и не зависеть от правдивости своего мнения (доверять ему).

Тот, кто не может посвятить каждое мгновение своей жизни образованию и образованию, не должен запутываться в религиозных вопросах (*маса-иль* или юридические позиции по различным юридическим вопросам). Нужно только верить в Единство Бога и в то, что у Него нет партнера, никто не похож на Него, Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) на самом деле является Его пророком, и то, что он принес [с точки зрения Божественного руководства для всего человечества], является истиной. Кроме того, следует действовать по методу благочестивых предшественников [которые являются наследниками пророков], принимать предписания Корана и пророческий путь без споров и аргументов, и, не задавая вопросов, проявлять благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом [воздерживаться от всего, что вредно или вредно для себя и других], держаться подальше от грехов. и предаваться добрым праведным делам [на благо себя и других]. Если кто-то участвует в религиозных дебатах, несмотря на недостаток [глубокого восприятия] знаний, и не защищает себя от предрассудков верований и загрязнения новшеством (*Бида* или новые вещи в религиозных вопросах, которые нарушают установленные принципы) и заблуждением (*Далала*), он будет незаметно уничтожен (с духовной точки зрения, что имеет глубокие последствия и для его материального существования). Обязанности людей, всецело посвятивших себя знанию, не меньше. Во-первых, они должны ознакомиться с аргументами и условиями. Стадия обретения этого знакомства настолько детально ориентирована, что иногда познание истины становится трудным [поскольку на пути к истине есть тонкости, для постижения которых требуется целая жизнь, упорные усилия]. Только те люди достигают берегов этого бездонного океана, которые прочно укоренились в знании и обладают светом Божественного озарения знания [которое просвещает их внутренние души и устраняет всю тьму внутри]. Таких людей очень мало. Большинство людей приняли внешний облик ученых, но в их внутреннем существе господствует невежество.

Осуждение гордыни и беспечности

Бдительность и бдительность [против всех посягательств зла в душе] являются причиной вечного счастья и бесконечного успеха для человека, а погружение в гордыню и беспечность (небрежность и забывчивость об истинной цели жизни и о вторжениях зла, которые в конечном итоге погружают внутреннее существо в

полную тьму) является причиной вечной печали и проклятия. Для раба Бога (человеческого существа) нет большего благословения, чем вера и Гнозис (Марифа или близость и близость с Богом), и средством достижения этого благословения является расширение сердца (Шара Садр) [которое происходит посредством внутреннего озарения, которое, в свою очередь, является результатом духовной борьбы за очищение внутреннего существа]. В противоположность этому, нет ничего хуже неверия и беззакония (греха или превышения пределов Божиих), и это зло становится уделом только тех людей, которые погружены во мрак невежества и тьмы сердца. Пример с сердцами людей прозрения (внутреннего озарения) подобен следующему:

❖ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ
عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

«Бог есть Свет небес и земли. Пример Его света подобен нише, в которой находится светильник, светильник находится внутри стекла, стекло подобно жемчужной [белой] звезде, зажженной от [масла] благословенного оливкового дерева, ни с востока, ни с запада, масло которого почти бы светилось, даже если бы его не коснулся огонь. Свет на свет. Бог ведет к Своему свету, кого пожелает. И Бог подает людям пример, и Бог знает обо всякой вещи». (Коран, глава 24 [Свет], стих 35)

Состояние сердец беспечных людей проясняется в этом стихе:

أَوْ كُظِّلِمَتْ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ
ظُلِمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَادُ يَرْنَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ
نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٤٠﴾

«Или [они] подобны тьме в непостижимом море, покрытом волнами, на которых волны, над которыми облака тьмы, одни на других. Когда человек протягивает руку, он едва ли может ее увидеть. А тому, кому Бог не даровал света, для того нет света (внутреннего озарения сердца и души)». (Коран, глава 24 [Свет], стих 40)

Люди проницательности [и предвидения, обладающие глубоким внутренним восприятием всех вещей благодаря мистическому оку] – это те, кого Бог направляет и открывает двери их сердец для состояния подчинения Ему. Люди беспечности (небрежности и забвения истинной цели жизни и вечных истин) – это те, кого Бог намерен ввести в заблуждение [из-за тьмы в их собственных душах, которую они сами сознательно решили укрывать, лелеять и возвращать в ущерб себе] и сделать их сердца сжатыми для истины и руководства [к Божественному свету]. Это те несчастные люди, для которых дверь прозрения не открывается, вместо этого они рассматривают свои собственные желания из низшего низменного «я» (*Нафс*), а также сатанинские размышления и мысли в качестве своего проводника и лидера.

Почему необходимо осуждение гордыни и беспечности? Потому что гордыня и беспечность являются источником всех вечных скорбей и проклятий и источником всех разрушений. Вот почему объяснение путей, которые дают возможность для гордыни войти, и подробное описание ситуаций, в которых есть много гордыни, необходимо для того, чтобы ищущий [на пути истины, ведущий к Божественному Гнозису] мог найти эти пути, чтобы он мог помешать низшему «я» (*Нафсу*) идти по ним. Мы прольем свет на беспечность каждой группы людей. Несмотря на то, что этих типов много, мы упомянем их в качестве примеров, чтобы получить предупреждения о других подобных типах. Есть много групп [людей], которые потакают гордыне и беспечности. Тем не менее, четыре группы являются представителями всех групп. Это ученые, воздерживающиеся от мирского, духовные путешественники и представители элиты (богатые, могущественные и влиятельные).

Можно избежать ошибок и заблуждений: Смелые люди преодолевают все трудности [духовного] пути, и если у них есть правильные намерения, они узнают о скрытых препятствиях на пути и находят стратегии для их преодоления. Если человек захочет, он может сбить птицу, летящую в открытом небе, даже если они находятся на расстоянии многих миль друг от друга. Точно так же, если кто-то хочет вытащить рыбу из глубин моря, он может сделать это: он может выкопать

гору, чтобы извлечь золото, серебро и другие драгоценные металлы, он может посадить диких зверей в клетки из джунглей, он может победить львов, слонов и других свирепых зверей, он может контролировать змей и питонов и может извлечь яд из их ртов. Стоя на земле, можно сделать шелк из листьев тутового дерева, можно узнать количество звезд, их длину и ширину с помощью числовых знаний. Человек – это резервуар стратегий. Нет такой трудности, которую нельзя было бы решить с помощью человеческой стратегии, и нет такого творения в мире, которое человек не мог бы подчинить себе этой стратегией и использовать ее в своих целях. Человек использует лошадь для верховой езды, собаку для охоты, ястреба для охоты на птиц, сеть для ловли рыбы, и точно так же существует бесчисленное множество подобных стратегий, которые мы наблюдаем в этом мире каждый момент. Все эти стратегии используются для того, чтобы цели и задачи могли быть достигнуты. Когда человек использует различные методы и стратегии для [достижения] мирских целей, разве он не может сделать то же самое для преобразования сердца [которое является бесспорным правителем человеческого существования]? Это просто человеческое суеверие, нет ничего сложного или невозможного, единственное условие – мужество. Ушло из жизни бесчисленное множество людей, которые вступили на тернистый путь духовной борьбы и не отступили. Они не считали реформацию сердца невозможной или немыслимой и не были побеждены ею. Это те, кого называли «благочестивыми предшественниками» (*Салаф ас-Салихин*). Затем есть их последователи и ученики, которые пошли по их стопам с правдивым сердцем, и они также остались успешными. Даже сейчас те, кто с твердой решимостью, твердыми намерениями и полным мужеством пройдут эту тернистую долину, не отчаиваясь [от грандиозности задачи], добьются успеха. Что прискорбно, так это то, что количество стратегий и планов, которые люди используют для решения своих мирских задач, а также количество мужества и решимости, которые они проявляют для этого, они не используют даже десятой части этого в задачах, связанных с Последней жизнью [демонстрируя свою небрежность и забывчивость об истинной цели своей мирской жизни и о своей предстоящей вечной жизни].

Если люди хотят избежать ошибок и заблуждений, они обязательно должны обладать тремя вещами: интеллектом, знанием и Гнозисом (*Марифа* или глубокое прозрение, ясность видения, устранение всех сомнений и неясностей, которое приходит с Божественной близостью и близостью). Интеллект относится к изначальному свету и врожденной первозданной человеческой природе [не погрязшей в мути и грязи, которая была создана Богом в своей первоначальной форме, как эта], посредством которой человеческие существа воспринимают реальность вещей. Ум и проницательность также связаны с человеческой

природой, а глупость и тупость также связаны с изначальной природой. Дремучий человек не может оставаться защищенным от заблуждений. Следовательно, человеку необходимо быть умным и сообразительным по своей природе. Если индивидуум не обладает природой интеллекта, то его приобретение будет невозможно только при наличии оригинального интеллекта. В этом случае интеллект может быть повышен и отточен с опытом. Из этого известно, что в основе всех состояний вечного счастья и бесконечного успеха лежат интеллект и интеллект. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

تَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي قَسَمَ الْعَقْلَ بَيْنَ عِبَادِهِ أَشْنَاءَ أَنْ الرِّجَالَيْنِ يَسْتَوِي
عَمَلُهُمَا وَتَرَهُمَا وَصُومُهُمَا وَصَلَاتُهُمَا وَلَكِنَّهُمَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الْعَقْلِ كَالدُّرِّ
فِي جَنْبِ أَحَدٍ وَمَا قَسَمَ اللَّهُ لِيَخْلُقَهُ حَظًّا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَالْيَقِينِ

«Благословенно Существо Бога, Которое разнообразным образом распределило интеллект среди Своих слуг. Два человека равны в своих делах – их благочестивые дела, пост, молитвы – все они равны, но они [еще] очень разные по уму, как частица рядом с горой Ухуд (т.е. существует целый мир различий в их интеллекте, как при сравнении частицы с огромной горой). Бог не создал благословения более великого, чем ум и уверенность [в вечных истинах и во всех вопросах истины]». (Это предание передано Тавусом и передано Хакимом Тирмизи в *Навадир аль-Усул*)

Интеллект, понимание, врожденный интеллект – все это великие благословения Бога. Если это [Божественное] благословение не даровано [человеку], а вместо этого, если глупость и слабоумие заложены в врожденной природе [человеческих существ], то нет никакого смягчения этому. Второе, что нужно защитить от ошибок и заблуждений, – это Гнозис (*Марифа*). Гнозис относится к знанию четырех вещей: познание себя (*Нафс*), познание Бога, познание [реальности] мира (*Дунья*) и познание Загробной жизни (*Ахира*) [как объясняется в Части 1 этой книги]. Познание себя означает исповедание своего служения [Богу] и своей врожденной неспособности и беспомощности [в общей схеме вещей, управляемой Божественным повелением]. Более того, человек должен знать, что «Я – путник в этом мире [к конечной цели вечной жизни в Божественном Присутствии], и эти похоти [низшего «я»] несовместимы с моим темпераментом. Для моего темперамента подходит только Гнозис Бога и Божественное видение». Человек не познает эту реальность до тех пор, пока слуга [Божий, т.е. человек] не разовьет глубокое внутреннее понимание себя и своего Господа. Как достичь этого Гнозиса? В этом отношении вам следует обратиться к темам, подробно рассмотренным в главах «Тайны Души» (глава 1) и «Божественная

благодарность» (глава 12). В этих главах мы упоминали о низшем «Я» и его чертах, которые обеспечивают достаточное руководство в этом вопросе. После этого наступает стадия совершенства (*Камал*) Гнозиса. Это связано со знанием о духовных раскрытиях (*Илм аль-Мукашафа*), которое не является темой этой книги (Эзотерическое знание о духовных раскрытиях описано другими великими духовными учителями, такими как Руми и Ибн аль-Араби. Газали сосредоточился в основном на практической духовности, над которой могут работать обычные люди, что приведет их к внутреннему духовному очищению и преображению. Это, в свою очередь, может привести человека к духовному раскрытию вечных истин благодаря искренности внутреннего искания духовного путешественника и Божественной щедрости, которая необходима для того, чтобы это вообще стало возможным).

Для познания реальности мира и Последней жизни человек должен обратиться за помощью к главам «Воздержание от мирского» (глава 14) и «Созерцание собственной смертности» (глава 20), чтобы было известно (изучено), что мир не имеет сравнения с Последней жизнью. Когда человек достигнет более глубокого понимания всех четырех вопросов, у него будет больше шансов защититься от заблуждений и ошибок. Божественный Гнозис будет возбуждать и двигать Божественную любовь [в сердце и в самых сокровенных уголках души], знание Последней жизни будет склонять человека к ней (Последней жизни), а знание мира (мирского) вызовет отвращение к ней. Человек будет считать этот поступок величайшим, что приведет его к Богу и принесет пользу в Последней жизни. Когда это намерение господствует в сердце, намерение будет правильным во всех вопросах. Заботясь обо всех человеческих потребностях, принимая пищу, одеваясь и т.д., намерение состоит в том, чтобы искать у них помощи в прохождении духовного пути к Последней жизни. Все заблуждения будут устранены с помощью здоровья намерения, потому что заблуждения и ошибки порождаются тем, что человек находит привлекательность в своих скрытых мотивах и склонность к богатству, славе и чести, что ослабляет его намерение [и решимость]. До тех пор, пока человек не предпочтет мир Потустороннему и не заменит свои желания [тому, что необходимо для] Божественного одобрения, он будет оставаться в ловушке этого заблуждения.

Как пройти духовный путь? Человек достигает знания и понимания низшего «я» (*Нафс*) и Творца «я» (Бога) с помощью своего интеллекта. Это понимание приводит к господству Божественной любви в сердце, что порождает потребность в третьей вещи – знании того, как идти по духовному пути, – что это за действия,

которые заставляют человека приближаться к Богу или отдаляться от него? Кроме того, какие препятствия стоят на пути в Последнюю Жизнь, сколько трудных этапов приходится преодолевать, как устранять эти препятствия и как преодолеть эти трудные этапы? На все эти вопросы даны ответы в [шедевральной книге Газали] *«Ихья аль-Улум ад-Дин»* или «Возрождение знания о пути к Богу». Условия поклонения Богу можно найти в главах о поклонении [которые находятся в первом томе или четверти книги «Возрождение знания о пути к Богу», не вошедших в эту компиляцию], и следует придерживаться их, изучать вред неправильного их выполнения [с искренностью сердца для достижения Божественного принятия и близости] и избегать их. В главах о [социальных и общественных] делах [которые находятся во втором томе или четверти книги «Возрождение знания о пути к Богу», которые также не вошли в эту компиляцию] следует изучать юридические вопросы, связанные с [зарабатыванием на жизнь и] экономикой. То, что необходимо, человек должен приобретать в свете Божественного закона, а то, что не является необходимым, следует воздерживаться в соответствии с методом, предписанным в Божественном законе. В главах, посвященных внутренним разрушительным качествам [которые находятся в третьем томе или четверти книги «Возрождение знания о пути к Богу», которые кратко включены в эту компиляцию во второй части], человек должен приобрести знание обо всех препятствиях, которые останавливают его на пути к Богу. Препятствиями на пути к достижению Божественного присутствия являются предосудительные (негативные, злые и разрушительные) внутренние черты, качества, темпераменты, склонности и склонности. Вот почему следует узнать их и узнать об их лечении [которые также кратко собраны в этом сборнике, но их можно найти полностью в оригинальной книге Газали]. Из глав, посвященных внутренним созидательным и жизнестойким качествам [которые находятся в четвертом томе или четверти книги «Возрождение знания о Пути к Богу», которые кратко включены в эту компиляцию в Части III], следует почерпнуть знание о положительных внутренних достойных похвалы чертах, качествах, темпераментах, склонностях и склонностях. Потому что, когда порицаемое качество стирается из сердца, необходимо заменить его хорошим похвальным внутренним качеством. Когда человек знает все эти вещи, можно надеяться, что он сможет защитить себя от всех видов ошибок и заблуждений, о которых мы упоминали [в книге «Возрождение знания о пути к Богу»]. Здесь истина заключается в том, что любовь к Богу должна господствовать в сердце духовного путника (*Салика*), и не должно быть ни малейшей склонности к миру (мирскому), его воля должна быть сильной [для достижения конечной цели достижения Божественного одобрения, близости и присутствия, что приводит к стойкости, позитив, оптимизм, внутренний мир, вечное счастье и вечный успех], намерение должно быть здоровым (твердым), и это произойдет, когда человек узнает, что мы написали [здесь].

Часть 3: Внутренние конструктивные и жизнестойкие черты- Положительные внутренние качества, прививающие стойкость, позитивность, оптимизм, внутренний мир, счастье, вечное блаженство и бесконечный успех, возвещающие вечный индивидуальный и коллективный успех человека

Источником огромного блага является обладание положительными внутренними качествами, склонностями и склонностями, которые, в свою очередь, наполняют позитивным взглядом на жизнь и источают положительную энергию для совершения позитивных, созидательных и полезных вещей в жизни. После более глубокого рассмотрения негативных внутренних черт в предыдущих восьми главах с целью избавления от них настало время взглянуть на положительные внутренние качества, которые преобразуют отдельного человека и целые народы – качества, которые Газали называет в первоначальном объяснении «алхимией вечного блаженства» или преобразующим агентом перемен, который меняет жизнь человека к лучшему и превращает ее в воплощение добра. Десять глав или книг, как их называет Газали, в четвертом и последнем томе «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу» разъясняют эти положительные внутренние качества, которые необходимы для индивидуального и коллективного возрождения и преобразования. Эти

Стойкость, позитив, вечное блаженство и бесконечный успех в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

весьма поучительные десять глав представлены в сжатой форме следующим образом.

Глава 11 – Осознание собственных ошибок, проступков и излишеств и стремление к покаянию, прощению и возмещению ущерба за совершенные проступки

Первая книга Газали в четвертом томе или четверти его *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» посвящена осознанию собственных ошибок, недостатков, проступков и перегибов, совершенных по отношению к ближним, а также поиску покаяния и возмещению своих обид, совершенных против них, и прежде всего: против самого себя. Обиды, совершенные против других, наносят вред собственному сердцу и душе, поскольку они лишают человека всякой духовности и ложатся тяжелым бременем на него самого. Упорство в несправедливости по отношению к себе и другим делает человека бесчувственным и приученным к ним, прокладывая путь к собственному окончательному разрушению и смерти внутреннего сознания. Они тяжелым грузом давят глубоко внутри, лишая человека внутреннего мира и спокойствия. Космос, в котором мы находимся, отмечен причинно-следственными связями, и каждое действие порождает последствия, благоприятные или неблагоприятные, соизмеримые с необъятностью позитива и негатива наших действий. Следовательно, осознание собственной несправедливости и того, как она влияет на вас и других, является обязательным условием для собственного благополучия на всех уровнях существования – эмоциональном, психологическом, умственном и духовном. Газали более подробно рассматривает этот первый шаг к самоисправлению, который представлен здесь в сжатой форме [¹⁷]:

Покаяние в грехах и обращение к Знающему невидимое и Сокрывателю недостатков (Богу) является самым первым шагом на духовном пути и является

ценным товаром для тех, кто приходит к [конечному] пункту назначения [духовного пути]. Духовные путники на пути Божественного Гнозиса, прежде всего, встают на путь покаяния. Покаяние – это ключ к стойкости для тех, кто сбился с пути [к истинной цели своей жизни из-за погружения в мирскую рутину своей жизни и тьмы внутри своего внутреннего существа из-за неукротимого влияния низшего низменного «я»]. Те, кто приближается к Божественному присутствию, стремятся к близости и близости [с Божественным] посредством покаяния. Пророки [Бога] достигают своего вечного счастья и вечного торжества (Саада) через него, особенно для нашего отца [всего человечества] Адама (мир ему и благословение Аллаха), это стало средством спасения и [достижения] высших степеней [на духовном пути]. Подобаает, чтобы потомки следовали [по стопам] своих предков [во всем добре, которое они совершили до своей кончины от пребывания на земле]. Нет ничего удивительного в том, что кто-то совершает какой-либо грех из-за того, что он (каждый) является потомком совершившего ошибку Адама (мир ему и благословение Бога). Но поскольку отец искупил и искупил свою ошибку через покаяние [перед Богом], необходимо, чтобы сын [и дочь] были похожи на отца в обоих вопросах. Адам (мир ему и благословение Аллаха) совершил ошибку, но он очень долго проливал слезы раскаяния и сожаления. Если кто-либо считает его своим вождем только в том, что он совершает ошибку, и не следует за ним в покаянии, то он заблуждается, непослушивается и бунтует [перед Богом] и не имеет права приписывать себя своему отцу (Адаму) и претендовать на звание его последователя. Истина заключается в том, что полностью согласиться с добром и благородным [и быть полностью погруженным в него] – это отличительная черта ангелов [Бога], а быть полностью погруженным во зло – это [вечное] занятие сатаны.

Вовлечься во зло или наткнуться на него, а затем [осознать свою глупость и] обратиться к добру – это работа (природа или отличительные характеристики) человека, который обладает обоими качествами в своей природе – [обе] качествами добра и зла. Теперь [полностью] от человека зависит, станет ли он человеком или будет приписан дьяволу (сатане). Если человек раскаивается после совершения греха, то будет сказано, что он предоставил доказательства своей человечности. О том, кто настаивает на бунте [путем совершения проступков, выходящих за рамки человеческой приличия, которые ставят под угрозу его индивидуальное и/или коллективное благополучие], будет сказано о таком, что он хочет приписать себя сатане. Что же касается вопроса о приписании себя к ангелам, то из круга человеческих возможностей исключено, что человек совершает только добрые дела и не совершает никаких грехов. Это происходит потому, что в человеческом строении [или во врожденной и первичной

человеческой природе] происходит такое прочное смешение и слияние добра и зла, что разделение между ними может быть только либо с помощью жара сожаления, либо через огонь ада. Чтобы очистить человеческую сущность (*Джаухар*) от лукавства и зла сатаны, необходимо погрузить ее в одну из двух горячих. Теперь это прерогатива человека, какое тепло он выбирает. Какую бы жару ты ни считал терпимой, к ней следует приступать, иначе после смерти не будет никакой возможности - там, где ты будешь свою обитель либо в Раю, либо в Аду. Покаяние занимает очень важное место в *Дине* (пути к Богу). Вот почему в разделе этой книги (Часть III настоящего труда и Том 4 книги Газали «Возрождение знания о Пути к Богу») о спасительных качествах было важно сначала упомянуть о них, чтобы подробно рассказать о его реальности, условиях, признаках, причинах, указаниях, плодах и последствиях, вреде и препятствиях, подробностях метода исцеления для духовного путника. Все становится ясным [для духовного путника]. Все эти вопросы будут объяснены в четырех главах (разделах) следующим образом.

Реальность и определение покаяния

Покаяние – это название трех вещей, которые находятся в таком порядке: во-первых, знание; во-вторых, состояние [бытия]; в-третьих, [результат] действий. В этом первое необходимо для второго, а второе необходимо для третьего. Эта последовательность и порядок находятся в соответствии с Божественным путем в видимой, или материальной (*Мульк*), и невидимой, или духовной, сферах (*Малакут*). Все три вопроса будут объяснены следующим образом.

Знание – это знание о том, что грехи несут в себе огромный вред [по самой своей природе]. Их величайший вред заключается в том, что грехи становятся завесой между слугой (человеком) и Возлюбленным (Богом). Когда в сердце доминирует реальность того, что человеческое существо будет лишено [достижения и встречи] с Возлюбленным, тогда это осознание причиняет боль, потому что человек никоим образом не может терпеть разлуку с Возлюбленным. Вот почему человек выражает сожаление о [греховном] поступке, который исходил от того, кто стал завесой между ним (т.е. возлюбленным) и его Возлюбленной. Это сожаление называется стыдливостью, и это вторая вещь покаяния, которая есть состояние

[бытия]. Когда это сожаление доминирует в сердце, оно порождает другое состояние, которое называется намерением совершить определенное действие. Это действие связано со всеми тремя периодами времени (прошлым, настоящим и будущим) - с настоящим, чтобы человек оставил грехи, которые он совершал раньше; с будущим в том смысле, что человек решает [твердо] оставить тот грех (или отрицательный, вредный, злой или нравственно предосудительный поступок) в будущей жизни, который будет препятствием для встречи с Возлюбленным; с прошлым, чтобы человек искупил ущерб, причиненный грехом, если он может быть искуплен.

Источником состояния намерения и действия является знание, которое можно назвать верой (*иман*) и уверенностью (*якин*). Вера – это констатация реальности того, что грех – это смертельный яд, а уверенность – это твердое укоренение этого убеждения в сердце таким образом, что не остается никаких сомнений. Когда свет веры и уверенности охватывает горизонт сердца, загорается огонь сожаления, печали и стыда, потому что человек видит в освещении этого света, что он отделился от Возлюбленного из-за определенного [греховного] поступка. Точно так же, как кто-то находится в темноте, когда внезапно появляется свет рассвета или удаляются облака, а затем восходит солнце и внезапно виден возлюбленный, который находится на грани смерти. Видя это, огонь любви разгорается в сердце, и его жар убеждает человека непременно использовать какую-то стратегию [для спасения возлюбленного]. Точно так же, когда грехи приближают разрушение, свет веры и уверенности указывает человеку выход. Короче говоря, знание, стыдливость, а в настоящем и будущем сочетание намерения отказаться от грехов, искупить прошлые ошибки и загладить свою вину, называется покаянием (*тауба*).

Значение обязательства покаяния: Человек узнает, что необходимым и обязательным является только то, что является средством достижения вечного счастья и вечного успеха (*саада*) и является средством спасения от вечной гибели. Это связано с тем, что решение делать или не делать что-либо, если оно не связано с вечным блаженством (*саада*) или вечным проклятием (*шакава*), не имеет никакого значения с точки зрения обязательства. Нет смысла потакать вещам, которые не связаны с нашими настоящими и будущими целями. Из этого следует, что обязательным является только то, что является средством достижения вечного счастья и вечного успеха. Это когда человек знает значение слова «обязательно», а также знает, что нет большего счастья и успеха в Судный день, чем Божественное видение. Более того, у человека, который лишен этого

высшего достижения [обретения Божественного видения], нет никаких сомнений в несчастье и неудаче этого человека. Тот, кто лишен высшего достижения Божественного видения, является пленником и заложником желаний низшего низменного «я» (*Нафса*), которые станут завесой между ним и Богом. Такой человек будет страдать от огня разлуки [от Возлюбленного, который горит глубоко в сердце человека, не давая ему покоя из-за внутренней боли и печали], а также от огня ада. Человек узнает, что слуга удален от встречи с Богом и от Его видения, когда он вовлечен в желания низшего «я», обладает привязанностью к преходящему царству (миру) и падает на вещи, которых необходимо избегать для своего спасения. Человек, который ближе к [достижению] Божественного видения, — это тот, кто разрывает связь (привязанность) своего сердца от блеска этого мира и становится всецело внимательным к Богу, пытается развить привязанность к памятованию о Боге, находит Гнозис Божественного Величия и Красоты, в соответствии со своими способностями и любовью к Богу.

Такой человек понимает, что точно так же, как отступление от Бога из-за грехов заставляет его называться грешником, непослушным и последователем проклятого сатаны, по тем же причинам он будет иметь право на сокрытие от встречи с Божественным и будет назван тем, кто сбился с пути [к истине]. Узнав обо всем этом, человек не будет сомневаться в том, что ради Божественной близости необходимо свернуть с пути, который сбивает его с пути. Отклонение от пути отдаленности [к Богу] невозможно без этих трех вещей, которые называются знанием, стыдом (сожалением или раскаянием) и решимостью. Поэтому, пока не станет известно, что грехи являются причиной отдаления от Возлюбленного, не будет сожаления, и человек не будет чувствовать боли от хождения по пути отдаленности, и пока он не пойдет по пути боли, он даже не представит себе возвращение [на путь Божественной близости]. Возвращение [на путь Возлюбленного] означает (влечет за собой) решимость отказаться от грехов. Из этого известно, что эти три средства (знание, стыд и решимость) необходимы для того, чтобы достичь Возлюбленного.

Когда интеллект становится совершенным? Реальность интеллекта не будет совершенной до тех пор, пока похоть, гнев и все предосудительные внутренние качества, которые сатана использует для того, чтобы ввести людей в заблуждение, не будут сокращены до совершенства. Человеческий интеллект завершается в возрасте сорока лет, но происхождение интеллекта завершается, когда человек достигает половой зрелости. Его признаки начинают проявляться в возрасте семи лет. Похоти – это армии сатаны, а интеллект – это армия ангелов.

Когда эти две армии собираются в каком-то месте, они сталкиваются [друг с другом] до тех пор, пока одна [армия] не может удержать свои позиции перед другой. Оба они противоположны друг другу. Подобно дню и ночи, свет и тьма не собираются вместе: если одно доминирует, существование другого не остается ни в каком виде или виде. Поскольку похоти становятся господствующими над человеком в детстве и юности, до достижения совершенства ума, то ноги сатаны становятся твердыми заранее. Вот почему сердце обычно поработщено любовью и привязанностью к вожделениям, и избавиться от этого становится очень трудно. Впоследствии, когда появляется ум, который является партией и воинством Божиим и спасителен для друзей Бога (гностиков), он постепенно освобождает их от рук врагов Божиих. Вот почему, если интеллект не обладает силой и совершенством, сатана выполнит свое дело [то, что он полон решимости сделать] и станет победителем в этой битве:

لَا حَتَنَكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا

«За исключением очень немногих, Я поработщу [всех] его (Адама) потомков (Сатана расскажет Богу о своих мятежных намерениях уничтожить детей Адама, то есть человеческий род, когда Бог даровал ему отсрочку до Судного дня, из Божественной мудрости, прежде чем быть отвергнутым от Божественного Присутствия после отказа поклониться Адаму [мир ему и благословение Божье] из чистого высокомерия. ревность и эгоизм)». (Коран, глава 17, аят 62)

Когда интеллект становится твердым и совершенным, его первая задача состоит в том, чтобы разорвать мертвую хватку похотей, отказываясь от [старых застывших и дурных] привычек и насильственно склоняя темперамент к поклонению Богу, нанеся сокрушительное поражение сатанинским армиям. В этом и заключается смысл покаяния в том, что люди отклоняются от того пути, лидером которого является сатана, чьим проводником являются похоти, и вместо этого идут по пути, который приводит их к Богу.

Вожделение превосходит интеллект: В каждом человеческом существе вожделение присутствует раньше, чем интеллект. Дороговизна интеллекта [для человеческих темпераментов] вытесняет дороговизну вожделений. Вот почему за каждый поступок, совершенный в погоне за похотями, необходимо, чтобы каждый человек покался от них, будь то пророк или простолюдин. Не следует думать, что покаяние было особенностью только Адама (мир ему), а вечным повелением,

написанным на всех представителей рода человеческого. Предположить что-либо против него невозможно даже до тех пор, пока не изменится Божественный путь.

Если человек пребывал в неверии или невежестве во взрослой жизни, он обязан покаяться в этом. Если человек оказался мусульманином из-за своих родителей и не знает реальности Ислама (путь мира и подчинения Божественной воле для собственного духовного обновления и преображения), он обязан покаяться в своем невежестве и небрежности. Это покаяние будет заключаться в том, что человек [прилагает усилия, чтобы] понять реальность Ислама и знать, что он не получит пользы от родительского Ислама, пока сам не станет мусульманином. Когда человек знает это, становится необходимым также покаяться в привязанности к похотям и любви к беспечности и идти по правильному пути [нравственной праведности и Божественного водительства]. Другими словами, соблюдение границ правильного поведения из Божественного закона и выполнение обязательных обязанностей (*фараид*, таких как молитвы, пост, благотворительность), будь то в отдаче или взятии [у других], в выполнении или невыполнении чего-либо, и этот этап является самым трудным этапом покаяния. Большинство людей были уничтожены на этом этапе, так как они не смогли покаяться, несмотря на желание. Из этого следует, что покаяние является лично обязательным для каждого человека. [С] Ни одно человеческое существо не может оставаться в неведении об этом, как не могли этого делать решительные пророки, подобные Адаму (мир ему и благословение Аллаха), как могут так поступать другие [которые гораздо ниже в духовном развитии]?

Похоть вызывает ржавчину в сердце: В какой бы страсть ни был вовлечен человек, она вызывает некий тип тьмы, отбрасываемой на сердце точно так же, как тьма, отбрасываемая на зеркало паром, выходящим изо рта. Если постоянно следовать похотям, то тьма сердца становится глубже из-за слоя тьмы, и она приобретает что-то вроде ржавчины [на железе]. Наложение ржавчины на сердце, вызванное вождением, упоминается в Коране следующим образом:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Вместо этого ржавчина поселилась в их сердцах из-за того, что они сделали [с точки зрения их собственных злых и грязных действий]». (Коран, глава 83, стих 14)

Если ржавчина становится глубже, то это истолковывается как запечатывание (запирание) сердца [так что в него не проникает свет разума, внутреннего покоя и духовного озарения], подобно ржавчине на зеркале, которое, если оставить его в покое на долгое время, не остается в нем возможности отполировать, и такое зеркало объявляется бесполезным (исчезнувший корпус, так как он не может быть восстановлен обратно). Тем не менее, так же, как недостаточно чистить зеркало, чтобы предотвратить появление на нем дополнительной ржавчины, вместо этого необходимо также удалить ржавчину, которую оно уже получило в прошлом. Точно так же, недостаточно, чтобы сердце просто покаялось в том, чтобы не следовать похотям в будущем, но вместо этого следует также покаяться в грехах, которые были совершены в прошлом [для искупления, искупления, возмещения ущерба, исправления и обращения вспять несправедливостей, насколько это возможно], чтобы тьма прошлых грехов была стерта. Подобно тому, как сердце омрачается от грехов, так и сердце проясняется и озаряется праведными делами. Божественное послушание рассеивает тьму грехов, и свет распространяется. Такова реальность, о которой говорится в следующем пророческом повествовании:

اتَّبِعِ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ تَمْحُهَا

«Человек должен совершать праведные дела после греха; праведные дела сотрут этот грех (эта великодушная уступка не распространяется на такие большие грехи, как убийство, воровство, узурпация законных прав других и т.д., поскольку для достижения ими Божественного прощения необходимо искупление и искупление, ибо оно само по себе является великодушным Божественным Милосердием, что ни один грех не был исключен из круга Божественного прощения с соответствующим искуплением)». (Передано в *сборнике хадисов Тирмизи* со слов Абу Зарра [да будет доволен им Аллах])

Принятие покаяния зависит от выполнения его условий

Если вы поняли значение покаяния, у вас не должно быть сомнений в том, что всякое правильное покаяние имеет [Божественное] одобрение. Те люди, которые видят светом глубокого пронизательного понимания (*Басира*) и получают пользу от озарения Корана, знают, что всякое здоровое сердце [лишенное всех пороков и низменных внутренних состояний] принимается перед Богом. Он найдет наслаждения и наслаждения от близости Бога в Последней жизни и будет иметь

видение Бога своими вечными глазами [которые будут дарованы в Последней жизни, чтобы заменить смертные глаза человека от мирского существования]. Они также знакомы с той реальностью, что каждое сердце по своему происхождению было создано здоровым [и лишено всех пороков и низменных внутренних состояний, которые оно приобретает позже, по мере того, как человек продвигается в мирской жизни и начинает отклоняться от пути праведности], как упоминается в пророческом повествовании, что каждый ребенок рождается на «*Фитре*» (истинная врожденная внутренняя изначальная природа человеческого существа, которая находится в полном соответствии с Божественной Волей. Божественная Реальность и вечные универсальные истины и предрасположен к Божественному доверию, которым человек явно наделен, т.е. к монотеизму и Гнозису Бога). (Этот хадис представлен сборником пророческих хадисов *Сахих Бухари* и *Сахих Муслима* по авторитету пророческого сподвижника Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах]).

Здоровое сердце искореняется из-за тьмы грехов и пыли беззаконий. Они также знают, что огонь стыда и сожаления сжигает этот прах в пепел [чтобы восстановить здоровье сердца]. Просвещение праведности, рассеивает тьму грехов с лица сердца. Тьма грехов, не способна устоять перед просвещением праведных дел. Подобно тому, как тьма ночи не может удержаться перед светом дня, как грязь не остается перед мылом, как император не любит выбирать для себя грязную одежду, так и Истинный Император (Бог) не выбирает грязные грязные сердца для близости и близости к Себе. Затем, подобно тому, как использование (ношение) одежды для совершения грязных дел пачкает ее, и она не очищается, не будучи вымытой мылом и горячей водой, точно так же использование сердец в вожделении делает их настолько грязными и грязными, что без воды слез и сожаления они не очищаются и не очищаются. Каждое очищенное и очищенное таким образом сердце принимается и любимо [в Божественном дворе] так же, как любят чистую одежду. Следовательно, очищение [сердца и души] возложено на вас, чтобы оно достигло чести Божественного принятия в соответствии с Божественно предначертанным предназначением. Это принятие упоминается в Коране как спасение:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

«Конечно, спасения достиг тот, кто очистил его (т.е. душу)». (Коран, глава 91, аят 9)

Да будет известно, что покаяние означает отказ от грехов. Отказаться от чего-то невозможно, пока человек не разовьет понимание этого. Поскольку покаяние является обязательным, то и средства, с помощью которых достигается покаяние, также являются обязательными. Из этого известно, что понимание грехов является обязательным. Смысл греха заключается в том, чтобы противостоять Божественным предписаниям делать что-то или не делать что-то. Мы коснемся некоторых видов грехов и их взаимосвязи. Только Бог дарует способность достигать водительства посредством Своей милости и щедрости.

Типы грехов в соответствии с человеческими чертами: Человеческое существо обладает бесчисленными чертами и качествами, как объясняется в изложении тайн души (глава 1). Тем не менее, те [человеческие] черты и внутренние качества, которые провоцируют грехи [и проступки], делятся на четыре типа: божественные качества, сатанинские качества, звериные качества и животные качества. Причина этого в том, что человеческий состав состоит из различных элементов, и каждый элемент имеет свое влияние в человеке. Эти четыре качества проявляют свои собственные отдельные влияния в человеке. Например, Божественные качества подразумевают, что человек обладает высокомерием, гордостью, силой, желанием похвалы, богатства, почета, влияния и власти и желает стать выше всех творений (эти качества подобают только Учителю и Творцу всего сущего), как вызывает человеческое существование с языка своего состояния:

أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى

«Я ваш Господь, Всевышний». (Коран, глава 79, аят 24) (Некоторые духовные наставники, святые и гностики говорили, что нет ни одного человека, который не имел бы в своем внутреннем существе того, что было провозглашено фараоном и упомянуто в этом стихе)

От этого качества рождаются такие огромные грехи, что люди даже не осознают и причисляют их к грехам, даже если они чрезвычайно разрушительны и порождают бесчисленное множество других грехов. В третьем томе [*«Ихья аль-Улум ад-Дин»* или «Возрождение знания о пути к Богу» или в главах 1-10 настоящего сочинения] эти грехи описаны очень подробно. Второе качество – сатанинское, которое порождает ревность, бунт, оправдания, обман, мошенничество, споры и беспорядки. Основываясь именно на этом качестве, человек повелевает [себе и другим] злом, лицемерием, новаторством и новизной (*Буда*) в религиозных вопросах [чтобы осуществить то, что не предопределено Богом, исходящим,

прежде всего, от своего эго и низшего низменного «я», нечестностью и другими ниспровержениями [своего внутреннего существа]. Третье качество – животное, порождающее бесчисленные несправедливости, такие как жадность, жадность, похоть желудка и половых органов, воровство, растрата имущества сирот, желание накопить богатство для использования в целях, не соответствующих Божественному закону, и т.д. Четвертое качество – звериное, которое также порождает бесчисленные отвратительные вещи, такие как гнев, злоба, избивание людей, проклятие людей, их убийство и уничтожение их имущества, и эти грехи разветвляются на другие бесчисленные грехи.

Естественный порядок четырех [человеческих] качеств: С точки зрения рождения, эти четыре качества рождаются [в человеке] постепенно. Сначала доминируют животные качества, после этого доминируют звериные. Впоследствии оба качества объединяются, чтобы поставить интеллект на путь мошенничества, обмана и оправданий. В этот момент возвышаются сатанинские качества, и в конце концов возвышаются качества господства (Божественные качества) (Божественные качества принадлежат только Богу, Всевышнему, и совершенно неподобающи рабу, который должен оставаться смиренным и смиренным в мирской жизни). Иными словами, человек начинает замышлять обрести превосходство и господство над всем творением. Поэтому человек выражает неуместную гордыню при каждом удобном случае, выражает превосходство и высокомерие, оскорбляет других, чтобы выразить свою честь и величие, короче говоря, источник и источник всех грехов – это эти четыре качества. Грехи исходят от них и распространяются по конечностям и органам [человека]. Некоторые грехи связаны с сердцем, такие как неверие, новаторство [в вопросах, предопределенных Богом] и лицемерие. Некоторые [грехи] связаны с глазами и ушами, такие как злоба и ревность, некоторые связаны с желудком и интимными частями тела, а некоторые [грехи] совершаются руками, ногами и другими телесными органами. Поскольку все эти грехи очевидны, их нет необходимости подробно описывать.

Распространение великих грехов: Мы знаем из свидетельств Божественного закона и из света духовного озарения [которым обладают гностики и другие духовно просвещенные личности], что цель всего Божественного закона состоит в том, чтобы приблизить творения к Богу и питаться честью [достижения] Божественного видения [оком души]. Однако, чтобы достичь различия в близости и видении Бога, необходимо, чтобы человек достиг понимания Божественного Бытия и Атрибутов (качеств) из Священных Писаний Бога [в их первоначальных

неизменных формах] и пророков. Коран намекает на эту реальность в следующем стихе:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я (т.е. Бог) сотворил *Джинны* и люди только для того, чтобы поклоняться Мне». (Коран, глава 51, стих 56)

Другими словами, цель создания *джиннов* (сверхъестественных невидимых существ, присутствующих на земле) и людей состоит в том, чтобы они стали слугами Бога. Слуга не становится по-настоящему слугой [Бога] до тех пор, пока человек не разовьет глубокое понимание господства своего Господа и служения [Богу] своего «я» (*Нафс*), и пока он не поймет, кто такой Господь и что такое «я» (*Нафс*). Пророки были посланы с этой очень высокой целью [чтобы познакомить людей со своим Господом и с реальностью своего «я» с точки зрения его служения Богу и обязанностей и обязательств, которые оно влечет за собой]. Однако эта цель не исполняется после [окончания] этой мирской жизни [поскольку эта возвышенная цель должна быть достигнута именно в этом мирском существовании, поскольку от этого зависит вечная жизнь человека, вечное счастье и вечный успех в ней]. Вот почему в пророческом хадисе (хадис Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)) мир описывается как сельскохозяйственные угодья для будущей жизни [поскольку возделывание этой земли, хорошее или плохое, собирается в будущей жизни, к радости или огорчению земледельца]. Из этого известно, что целью следования Божественным предписаниям является защита своей мирской жизни [чтобы человек мог жить здоровой жизнью, отмеченной внутренним миром, счастьем и самореализацией], потому что мирская жизнь является средством на пути к Богу (*Дин*). В этом мире две вещи, связанные с Последней жизнью, – это богатство и личность. Таким образом, есть три степени [человеческих достижений в этой эфемерной мирской жизни]: первая — это степень [достижения] знания и близости Бога (*Ма'рифа* или Гнозис) [поскольку это вершина и завершение человеческого достижения], которая защищена в сердцах; во-вторых, это защита своего «я», которое связано с телами [физическим бытием человеческих существ]; В-третьих, это защита богатства и материальных благ, связанных с людьми [и их коллективным благосостоянием в форме торговли и экономики, необходимых для выживания и процветания человеческих цивилизаций].

Классификация грехов также происходит в том же духе. Другими словами, самый большой грех – это тот, который закрывает дверь Божественного Гнозиса

(Марифа) [для людей]. После этого самый большой грех – это тот, который делает жизнь людей трудной и ограниченной для них. После этого самый большой грех – это тот, который закрывает перед людьми дверь экономии. Тем не менее, есть три степени [добрых праведных поступков]: защита Божьего знания и близости в сердцах, защита жизни в телах и защита имущества, которое присутствует у слуг Божьих (т.е. людей) [для защиты их экономических интересов и благосостояния]. Все эти три вещи являются целями Божественного закона (*Шариата*). Невозможно представить себе ни одну нацию [в этом мире, которая характеризуется своим расовым, этническим, культурным и религиозным разнообразием], которая не согласилась бы с этими [целями]. Именно потому, что интеллект не может даже принять, что Бог пошлет какого-либо пророка для исправления дел творений, связанных с их путем к Богу (*Дин*) и их миру (мирской жизнью), а затем повелит им делать то, что создаст препятствия на пути к познанию Его и Его пророков, или разрушит жизни людей. или уничтожить их имущество.

Если вы думаете, что постижение истины с помощью пяти чувств ограничено пятью чувствами, то в чем будет разница между вами и ослом? Даже осел воспринимает вещи с помощью пяти органов чувств. Вы (о человеческое существо!) отличаетесь от осла из-за тонкости (т.е. души) внутри вас [в ее врожденной первозданной форме, на которой Бог изначально создал ее в состоянии «*Фитра*» - истинной врожденной внутренней изначальной природы человеческого существа, которая находится в полном соответствии с Божественной Волей, Божественной Реальностью, Божественным Присутствием и вечными универсальными истинами и предрасположена к Божественному доверию, которым человек явно наделен. т.е. монотеизм и Гнозис Бога]. Это та же самая тонкость, которая была представлена небесам, землям и горам первыми, и они выразили свою неспособность взять на себя ответственность за бремя, которое приходит с этой тонкостью. Затем эта тонкость была представлена человеческому существу [который принял ее в царстве душ до его мирского пребывания]. Это объясняется в Коране следующим образом:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

«Мы предложили доверие небесам, земле и горам, но они отказались нести его и боялись его; человек, который, безусловно, был несправедлив [из-за

несоблюдения своих прав] и не знал [о том, что влечет за собой это доверие]». (Коран, глава 33, аят 72)]

Это та самая тонкость, которая способна воспринимать вещи, исключенные из круга (царства) чувств. Животные и звери не обладают этой тонкостью [следовательно, они неспособны достичь Гнозиса или Божественного знания и близости]. Индивид, который не пользуется этой тонкостью, растрчивает ее впустую и заявляет, что предел знания и информации — это только то, что воспринимается органами чувств, и он входит в одну и ту же категорию животных и зверей [потому что такой человек не смог подняться до того, что значит быть человеческим существом, и не смог подняться до истинной цели своей жизни. достижение которого, ведет к вечному счастью и вечному успеху].

О братья в Исламе! Вы [в частности] не должны быть такими [действуя безрассудно, беспечно и гедонистически]! Человек, который воспринимает вещи только органами чувств, забывает о Боге, потому что Бытие Бога не воспринимается через органы чувств. Тот, кто забывает Бога, Бога [в свою очередь], заставляет человека забыть самого себя (*Нафс*) [и в результате он теряется в пустыне этого мирского существования и его материальных трудностей и, в ущерб себе, с точки зрения отсутствия внутреннего покоя и удовлетворения, становится совершенно невежественным и забывчивым об истинной цели своей жизни и, как следствие, вечном счастье и бесконечном успехе]. Тогда человек не в состоянии вознестись к «Высшему Горизонту» (Божественному Присутствию) и опускается до ранга животных [в духовном мире из-за своей беспечности и небрежности] и довольствуется этим [низким] рангом. Такой человек на самом деле является растратчиком в этом Божественном доверии, которое было даровано ему Богом, отвергающим (или отказывающимся) от Божественных благословений и подвергающим себя Божественному воздаянию. Состояние такого человека хуже, чем у животных. Животные освобождаются от всех обязанностей после смерти, но человек не освобождается от ответственности даже после смерти. Вместо этого доверие, которое было [Божественно] даровано человеку, должно быть возвращено обратно к его Владельцу (Богу), потому что это [Божественное] доверие притянется к Нему и найдет свое пристанище только у Него. [Божественное доверие, которое является тонкостью, дарованной Богом каждому человеческому существу, то есть душой, должно быть возвращено его Владельцу (Богу) в конце этого мирского пребывания в его первоначальной форме, но дополнительно наделенной Гнозисом, который ему было поручено приобрести в мирской жизни. Это форма, в которой она познает своего Создателя

в состоянии полной гармонии, покоя и близости с Возлюбленным. Душа была послана в этот мир, чтобы найти дорогу обратно к своим небесным истокам, обратно к своему Создателю. Это произойдет, когда душа будет очищена от всех форм низменности, зла и негативности, приобретенных в мирской жизни, через доблестную духовную борьбу за то, чтобы вернуть ее обратно в ее первозданное возвышенное состояние, наделенное Божественным Гнозисом.

На что похоже это [Божественное] «Доверие»? Эта вера подобна яркому солнцу, которое взошло из-за горизонта вечности и зашло в этом смертном теле [чтобы быть вновь открытым человеческими существами в поисках истины и начав непоколебимую борьбу за очищение души, чтобы она вознеслась к Божественному Присутствию]. Когда система этого тела перевернется вверх ногами [прямо перед смертью], это солнце взойдет с запада (одним из величайших признаков наступления Судного дня является восход солнца с запада, а не с востока) и отправится в присутствие своего Создателя и Творца. либо в состоянии темноты, либо повышенного в своем блеске и освещенности. Яркое солнце достигнет двора своего Господа без каких-либо покровов. Даже солнце, окутанное тьмой, также достигнет [Божественного Присутствия], потому что Бытие Бога является конечным возвращающимся местом всего сущего, но оно будет простираться лицом вниз. Его направление будет обращено вниз, к низшим слоям "Asfalus Safileen" (низшему из низших), а не к зениту "Aa'la 'Illiyeen" (высший из высоких, относящийся к вершине человеческих достижений) [поскольку человеческое существо несет моральную и духовную ответственность за то, чтобы вычеркнуть себя из состояния низшего из низших, и вместо этого, вознесись [духовно] к высочайшему из высших]. В Коране говорится:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ

«Когда вы посмотрите, вы увидите странное состояние. Эти преступники будут склонены перед Богом». (Коран, глава 32, стих 12)

Этот Божественный стих доказывает, что в Судный день грешники также будут присутствовать в Божественном дворе, но не как послушные рабы Бога, вместо этого их лица будут обращены назад, и вместо того, чтобы склоняться к восхождению [в духовных рангах и, следовательно, в последующем Божественном близости], они будут склонны спуститься вниз, к земле [соизмеримо с их нисходящей траекторией в мирской жизни с точки зрения погони за своими похотями и желаниями. низшего низменного «я», которое проявляется в упрямых

заблуждениях]. Раб не будет иметь над ним власти [так как это будет Божественным воздаянием за то, что они совершили во время своего земного существования]. Тот, кто лишен Божественной способности творить добро (*тауфик*), будет исполнен Божественной заповеди на человека таким образом, что он не сможет продвигаться вперед по пути Божественного руководства. Вместо этого он заблудится и будет блуждать в долинах заблуждения. Мы ищем Божьего убежища от заблуждений, а также от того, чтобы быть причисленными к числу невежественных.

Достижение Спасения (Истинный Успех): Это те, кто достиг Божественного знания и близости (Гнозис). Они являются «первыми из выдающихся» (*Мукаррабин ас-Сабикин* или духовная элита, которые являются самыми успешными представителями человеческой расы, достигнув вершины человеческих достижений, вступив на путь жизни вечного счастья и вечного триумфа). Те, кто последовал по стопам праведников (*мукалладин*), не преуспев на пути праведности, как это делали гностики, также будут успешны [хотя они и не достигли духовного ранга самых успешных людей], но они будут названы «людьми правой руки» (*Ашаб аль-Йамин*). Божественное воздаяние, которое будет даровано «выдающимся из первых», не поддается никакому описанию словами. Это можно сказать только о том, что упоминается в Коране в качестве аллегорического упоминания:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

«Ни одна душа не знает того, что было сокрыто [Богом] для холодности очей [тех, кто преуспел в праведности и сделал Бога своей единственной целью в жизни]». (Коран, глава 32, аят 17)

Об этом говорится в «Хадисе Кудси» (преданиях Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), в котором он передал от Бога:

أَعَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ
بَشَرٍ

«Я приготовил для праведного раба Моего то, чего не видели глаза, не слышали уши, и даже мысль о них не приходила в голову сердцу человеческому».

Гностики – это искатели того самого состояния, которое не приходило в голову ни одному человеческому сердцу. Они не жадны ни к какому небесному супругу, фруктам, молоку, меду, вину, драгоценностям, одежде и другим небесным вещам тому подобному. Даже если им было даровано все это, они не будут удовлетворены этим, вместо этого они будут стремиться к наслаждению Божественным видением, которое является кульминацией вечного блаженства и бесконечного триумфа (Саада) и вершиной наслаждения и наслаждения. Раба аль-Басри (да помилует ее Аллах – которая была первой из всех святых женщин и гностиков) кто-то спросил: «К чему бы ты склонилась или чего желала бы на Небесах?» Она ответила: «Сначала Хозяин обители, а потом обители». Это были люди, чья любовь к Хозяину [небесной] обители (т.е. Богу) заставила их забыть о любви к обители (т.е. Раю), вместо этого она заставила их забыть обо всем, кроме Него, до такой степени, что они стали забывать о своем собственном существовании. Их притча подобна притче о влюбленном, который желал увидеть лицо возлюбленного и был настолько поглощен им, что у него не было в сердце никакой другой заботы, мысли и желания, даже для самого себя. Вместо этого человек начинает забывать обо всем, включая каждую телесную травму, чтобы ждать, когда завеса снимется с лица возлюбленного. Это состояние называется «уничтожение в любви» (*Фана фи аль-Хабб*). Другими словами, человек настолько погрузился в любовь к своему Возлюбленному, что даже не видит ничего, кроме Возлюбленного. Фокус всех мыслей и фантазий человека – это всего лишь один фокус. У человека даже не остается места в сердце и уме для кого-то еще. Когда человек пребывает в этом [внутреннем духовном] состоянии при воспоминании Бога, он наделяется таким [излиянием] дарований [от Божественной благодати и щедрости] в Последней жизни, что даже мысль о них не приходила в голову ни одному человеческому сердцу. Точно так же, как глухой и слепой человек не знает форму цвета и природу звука, но если завесы глаз и ушей подняты, то он познает форму и природу цвета и звука и тогда узнает то, что он даже не мог представить себе в своем сердце [до того дня, когда покрывало будет снято]. Этот мир также является завесой. Когда она будет вознесена, откроется много таких вещей, которые невозможно даже представить себе в мирской жизни. Тогда человек достигнет наслаждения чистой и прекрасной жизнью, и тогда станет ясен смысл этого стиха:

وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

«И только жизнь в Последней жизни вечна и вечна, если бы они только знали».
(Коран, глава 29, аят 64)

Как незначительный грех становится большим?

Следует знать, что незначительные грехи становятся большими по следующим причинам:

Первая причина – настойчивость и настойчивость: Первая причина заключается в том, что человек настаивает и упорствует на незначительном грехе. Вот почему эта известная пословица гласит: «Ни один грех не остается незначительным с настойчивостью, и ни один грех не остается большим с покаянием [которое включает в себя поиск прощения, искупления и возмещения ущерба]». Вывод этой пословицы заключается в том, что если кто-то останавливается после совершения большого греха и воздерживается от совершения еще одного большого греха, то есть надежда, что его грех будет прощен. В противоположность этому, вопрос, связанный с малым грехом, является сложным, в отношении которого требуется настойчивость [и настойчивость]. По своему сходству это похоже на камень, на который капает вода капля за каплей [в течение длительного периода времени, вызывая след или даже отверстие на скале в результате этого постоянного капания]. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَنْتُمْ هَاوِلَ قَدَّ

«Лучшие дела – это те, которые ведутся с настойчивостью и настойчивостью, даже если их может быть мало». (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслим»* по поручению Аиши [да будет доволен ею Аллах])

Это происходит потому, что вещи признаются [и их важность оценивается] их противоположностями [такими, как свет ценится из-за тьмы, добро из-за зла, знание из-за невежества, справедливость из-за угнетения, доброта из-за жестокости, красота из-за уродства и т.д.]. Таким образом, эта пророческая традиция доказывает, что небольшое количество [праведных] дел, которые совершаются настойчиво, более полезны. Это также доказывает, что многие [праведные] поступки, совершенные за один раз, не так полезны для исправления себя и очищения сердца [чем настойчивое выполнение этого в течение длительного периода времени, даже если их может быть мало]. Точно так же,

если человек настойчив в совершении малых грехов, они становятся более сильными [и смертельными], омрачая сердце. Верно и то, что человек не совершает больших грехов, если он ранее не совершал малых грехов. Например, прелюбодей не совершает прелюбодеяние внезапно, а сначала появляется намерение совершить прелюбодеяние. Точно так же убийца не совершает убийство внезапно, но сначала возникает вражда и злоба. Все большие грехи имеют такое состояние, что малые грехи обнаруживаются как предшественники их. Если мы можем предположить большой грех, который произошел внезапно без каких-либо малых грехов в качестве предшественника его, то есть надежда на его прощение по сравнению с малым грехом, на котором человек упорствовал всю свою жизнь.

Вторая причина, по которой незначительные грехи становятся большими, заключается в том, что человек считает свои грехи незначительными [и не заслуживающими какой-либо заботы или беспокойства]. Всякий грех, который раб [Божий, т.е. человек] считает большим в своем сердце, становится малым перед Богом, а грех, который считается незначительным, становится большим в глазах Бога. Поэтому считать грехи великими означает, что человек от всего сердца считает свои поступки неправильными и смотрит на них с отвращением. Следовательно, из-за этого несходства и отвращения [к грехам и проступкам, которые человек совершил], он не принимает многих последствий этого греха. В противоположность этому, если человек считает грех незначительным, это означает, что у человека есть любовь к грехам и склонность к ним. Следовательно, человек принимает на себя множество последствий этого греха. Цель [каждого сознательного человека] состоит в том, чтобы просветить сердце посредством Божественного послушания. [Божественно] запрещено омрачать [и осквернять] сердце грехами. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبَهُ كَالْجَبَلِ فَوْقَهُ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبَهُ كَذَبَابٍ
مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَاطَّارَهُ

«Верующий человек рассматривает свой грех как подвешенную гору над головой, которая вот-вот рухнет, и лицемер не придает своему греху большего значения, чем муха, пролетевшая мимо его носа, по которой он промахнулся». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Бухари»* со слов Абдуллы бин Масуда (да будет доволен им Аллах))

Верующий человек считает даже маленький грех большим. Причина этого заключается в знании Бога величия, силы и способностей. Бог открыл одному пророку: «Не смотрите на скудость дара, но смотрите на величие Того, Кто послал вам дар; не считай свой грех незначительным, но смей свое величие и величие Его Существа, с которым ты соперничал со своим грехом». Некоторые сподвижники (да будет доволен ими всеми Аллах) [Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] говорили своим последователям (*табаин*): «Вы совершаете поступки, которые в ваших глазах тоньше волос (т.е. считаются незначительными и не вызывают беспокойства), хотя мы считали их роковыми во времена Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)». Причина этого в том, что спутники были хорошо осведомлены о величии Бога. Поэтому, по сравнению с Божественным величием, даже малые грехи были не меньшими, чем большие грехи в их глазах. Вот почему невежда игнорирует что-то малое (неважное), а ученый (человек знания) считает то же самое важным. Некоторые вещи, которые игнорируются мирянами, не прощаются гностиком.

Третья причина, по которой незначительные грехи становятся серьезными, заключается в том, что человек чувствует себя счастливым после совершения грехов, гордится этим и думает, что то, что он сделал, было связано с особой милостью и щедростью Бога. Более того, человек не обращает внимания на тот факт, что этот поступок был недостатком и причиной Божественного недовольства и дурного предзнаменования для того, кто его совершал. По мере того, как мы находим в нем удовольствие, малый грех становится большим, и в этом смысле его тьма проникает в сердце. Некоторые грешники (правонарушители) ищут похвалы за свой грех (проступок), выражают гордыню и хвастаются этим. Например, один из них говорит: «Разве вы не видели, как я погубил его?» Участник спора или спорщик говорит: «Вы видели, как я унизил своего оппонента? Я пристыдил его, раскрыв его недостатки. Он был унижен перед переполненной аудиторией. Тогда я обманул его в дебатах таким образом, что он даже представить себе не мог». Торговец говорит: «Я обманул его, дав ему фальшивую валюту, и причинил ему большие убытки. Очень жаль, что его обманули и он тоже понес убытки». Эти и подобные им разговоры превращают даже незначительные грехи в большие. Грехи разрушительны. Если человек потакает им, попадает под влияние сатаны, который в конечном итоге принуждает его совершать грехи и проступки, то это место печали и сожаления, а не счастья [и гордыни]. Видели ли вы человека, который считает за свое величие быть покоренным врагом и гордится своим поражением? Более того, может ли сознательный человек быть счастливым после совершения таких [злых] поступков, которые делают Возлюбленного (Бога) несчастным? Сходство такого человека подобно пациенту,

который радуется, когда разбивается флакон с лекарством. Является ли такой пациент кандидатом на выздоровление без лекарств?

Еще одна причина, по которой незначительный грех становится серьезным, заключается в том, чтобы воспользоваться поддержкой [или преимуществом] Божьего сокрытия [своих грехов и проступков, чтобы спасти человека от публичного унижения исключительно по Божественной благосклонности], снисходительности и расслабленного повода, и не знать, что [использование Божьего] ослабленного повода [ошибочно воспринимая его как поощрение к совершению грехов] является причиной Божественного недовольства. Если человек думает, что его грех или проступок является символом Божественного провидения и милосердия, то это [равносильно] его невежеству, незнанию правильного места [и времени] для выражения гордыни и дерзкому бесстрашию перед Божьей хваткой [и досягаемостью]. Притча о темпераменте таких людей выражена в следующем стихе:

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ

«И они так говорят в сердцах: почему Он не наказывает нас за эти слова?» (Коран, глава 58, стих 8) [Такие люди думают, что, поскольку Божье наказание за проступки и грехи не является очевидным и мгновенным, это доказательство того, что ничего плохого с ними не случится, что бы они ни делали. Они воспринимают это как поощрение и лицензию на то, чтобы продолжать делать неправильные вещи безнаказанно, пока их наконец не поймают, как в этом мире, так и в следующем.

Пятая причина – Выражение и объявление о грехе: Одна из причин, по которой незначительный грех становится серьезным, заключается в том, что человек совершает грех, а затем рассказывает людям о том, что он сделал, или делает это в месте, где люди наблюдают. Тот, кто делает это, хочет сорвать завесу, которую Бог накинуд на его грех [по Божьему милосердию], и хочет подстрекать людей к совершению [того же или подобного] греха, которые были об этом осведомлены или кто совершил этот грех в их присутствии. В этом случае один грех был раньше, а еще два сложились, поэтому этот грех станет большим грехом. Если кто-то провоцирует людей на совершение того же греха [или злого поступка], помимо выражения и раскрытия его, то это будет четвертый грех, и он станет чрезвычайно смертельным. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

كُلُّ النَّاسِ مَعَاذِي إِلَّا الْمُجَافِرِينَ يَبِيتُ أَحَدُهُمْ عَلَى ذَنْبٍ قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
فَيُضْبِعُ فَيَكْشِفُ سِتْرَ الْيَوْمِ وَتُخْلَشُ نَفْسُهُ

«Все люди будут [Божественно] прощены, за исключением тех, кто ходит вокруг, раскрывая свои грехи. Один человек ложится в постель после совершения греха, и Бог скрывает этот грех во тьме ночи. Но когда наступает утро, человек раскрывает грех, который скрыл Бог, и рассказывает о нем людям». (Читает Сборники хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслима» со слов Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Причина, которая входит в Божественные свойства и милости Бога, заключается в том, что Он раскрывает добрые качества [в людях] и скрывает злые поступки и не раскрывает ничьих тайн. Человек, который обличает свои собственные недостатки [и грехи], подобен тому, кто неблагодарен к этому Божественному благословию и отвергает это Божественное качество на практике [своими действиями]. Один гностик сказал: «Во-первых, слуга [Божий] не должен даже совершать грехи, но если он это делает, то не должен убеждать других, иначе он совершит два греха». Такова черта лицемеров, что они склоняют друг друга к совершению зла. В Коране говорится:

الْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفَقَتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

«Лицемерные мужчины и лицемерные женщины, одни повелевают другим на зло и препятствуют [друг другу] делать добрые дела». (Коран, глава 9, аят 67)

Шестая причина – Лидер или выдающаяся личность совершают грех:

Некоторые грехи также становятся серьезными, потому что они были совершены кем-то, за кем люди следуют в вопросах религиозного права, потому что люди следуют тому, что они делают. Например, религиозный ученый, носящий шелк или разъезжающий на позолоченных повозках, забирающий сомнительное богатство у царей [или правительственных чиновников или людей, обладающих политической властью] или помогающий им, не давая им осознать свои проступки, и предаваясь знаниям исключительно ради престижа. Это те виды грехов, в которых простодушные люди следуют им. Такие ученые однажды умрут, но их зло будет продолжать распространяться по всему миру [даже после того, как они уйдут]. Насколько счастлив человек, чьи грехи были погребены вместе с ним [в момент смерти]? Вопрос, связанный с [религиозными] учеными (или лидерами, или законодателями моды, на которых люди равняются и у которых много

последователей), опасен, поскольку на них лежит большая ответственность. Когда они совершают добрые дела [или устанавливают добрые тенденции среди людей], их божественная награда увеличивается, если кто-то следует за ними в этом. Если ученый отказался от мирской пышности и блеска и остался испытывать к этому отвращение, довольствовался только необходимым, полагался на бесконечную Божественную силу, предпочитал себе старую одежду, и люди следовали за ним в добрых привычках, то он получит не только Божественную награду за свои дела, но и все, кто следовал за ним [в таких добрых делах]. их награда также будет дарована одному [не уменьшая ничего от Божественного воздаяния последователям]. Если кто-то остается склонным к мирской помпезности и блеску, то люди, занимающие более низкое положение, будут пытаться походить на него в этом, но они не смогут преуспеть в этом из-за своего финансового положения. Они будут вынуждены служить королям [или политически или экономически влиятельным людям] и зарабатывать богатство из незаконных источников для удовлетворения своих желаний. Таким образом, только один будет объявлен смыслом существования всех своих действий [последователей злых или вредоносных течений]. В обоих состояниях, точно так же, как есть польза от того, чтобы быть ученым [или лидером, или законодателем моды], есть и вред, и оба они оказывают заметное влияние.

Как тьма грехов удаляется из сердца? Тьма грехов (совершенных злодеяний) удаляется от двух вещей: во-первых, это огонь сожаления и стыда, а во-вторых, от интенсивности духовной борьбы. [И то, и другое влечет за собой покаяние]. Существует много степеней покаяния. Их начальные степени также изобилуют преимуществами. Более поздние степени находятся на высочайшем уровне совершенства. Сахль бин Абдуллах ат-Тустари (да помилует его Аллах) сказал: «Раб (человек) нуждается в своем Господе в любом состоянии и состоянии. Лучше обращаться к Богу во всяком состоянии, хорошем или плохом. Например, если человек совершает грех, то он должен молиться: «О Боже! Пожалуйста, наденьте завесу на мой грех». Когда человек покончит с грехом, тогда он должен молиться: «О Боже! Прости мой проступок». После покаяния следует молиться: «Защити меня от совершения греха [снова]». Если кто-то делает что-то хорошее, он должен молиться: «О Боже! Примите эту мою работу». Кто-то спросил Его: «Какое покаяние делает грехи прощеными?» Он ответил: «Начало покаяния – это покаяние [перед Богом], затем возвращение к Нему, затем покаяние. Покаяние относится к действиям телесных членов, возвращение к Богу относится к действиям сердца, а покаяние перед Богом означает забвение творений и становление всецело внимательным к Богу и поиск Божьего прощения за грех, которому он потворствует, более того, искать прощения от таких ошибок, как

отвержение Божественных благословений и отказ от благодарности Богу. Есть надежда, что после этого человек будет прощен и найдет прибежище у Господа всех вселенных». Есть этапы даже после покаяния. Первая стадия – это уединение, затем настойчивость, затем поиск знания, затем созерцание, затем мольбы [к Богу], затем восхождение [к Божественному присутствию], затем гармония [с Божественным], затем тайная беседа [с Божественным]. Но все эти состояния нисходят на сердце раба, пищей которого является [Божественное] знание, поддержание – Божественным воспоминанием, упование – это Божественное одобрение, спутником – доверие [на Бога] – на такое сердце Бог обращает Свое особое внимание и возводит его к Трону, где оно находит место среди носителей Божественного Престола. Кто-то спросил его о следующем изречении Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

التَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ

«Кающийся человек – это возлюбленный Бога».

Он ответил: «Раскаявшийся человек будет любим Богом, когда в нем обнаружатся следующие черты:

التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ
الرَّكَعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ

Это те, кто совершают покаяние, поклоняются Богу, славят Бога, постятся, кланяются Богу [в покорности и поклонении], падают ниц перед Богом, увещевают людей к добру и знатности, отговаривают их от совершения зла и защищают пределы Божьи (не выходят за установленные Богом границы нравственности, вежливости и благопристойности)». (Коран, глава 9, аят 112)

Человека называют «любимым», когда он настолько послушен тому, кого любят, что даже близко не подходит к тому, что не нравится тому, кого любят. Цель этого объяснения состоит в том, что покаяние имеет две преимущества: первая польза заключается в том, что грех стирается и человек становится таким, как будто он

никогда не совершал греха; Второе преимущество состоит в том, что человек достигает степеней Божественной близости в той мере, в какой он становится любимцем [Бога]. Затем искупление и искупление грехов имеет разную степень – некоторые грехи стираются, как будто их никогда и не было, некоторые грехи уменьшаются соразмерно покаянию, но оно имеет тот же эффект в искоренении грехов.

Джафар ас-Садик (да помилует его Аллах) сказал: «Бог скрыл четыре вещи в четырех других вещах – [Божественное] одобрение в послушании [Ему], поэтому не считайте даже незначительный акт послушания незначительным, возможно, что в этом сокрыто одобрение Бога; [Божественный] гнев в грехах, вот почему не считайте даже мелкий грех незначительным, возможно, что сам грех является причиной Божественного гнева; Гнозис в слугах [Бога], вот почему не считайте ни одного слугу (человека) ничтожным (смирненным или презренным), возможно, что тот, [на кого смотрят свысока], может быть близким человеком Бога; [Божественное] принятие в мольбе [к Богу], вот почему ни в коем случае не оставляйте мольбы (молитвы) Богу, в этом может быть принятие [Бога]».

Лекарство покаяния и метод исцеления от упорства на грехах

Следует знать, что люди бывают двух типов: один – это тот юноша, который не имеет никакой склонности ко злу, который воспитан на добре и знании, и который держится подальше от зла – это в самом темпераменте (природе или внутреннем составе) человека. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

يُحِبُّ رَبُّكَ مِنَ الشَّابِّ مَنْ لَمْ يَسْتَلْكَ خَبْرَةٌ

«Твой Господь удивляется юноше, который не имеет склонности ко злу. Но такие люди – редкость». (Читает *Сборники хадисов Муснад Ахмед* и *Табарани* со слов 'Утбы ибн 'Амира (да будет доволен им Аллах)

Ко второму типу относятся те люди, которые совершают грехи. В свою очередь, они подразделяются на два типа: те, кто кается, и те, кто настаивает на грехах. В этой главе я хотел бы объяснить, как лечиться от упорства на грех и какое лекарство эффективно для искоренения этой болезни и выздоровления.

Следует ясно знать, что покаяние – это выздоровление, и это выздоровление достигается с помощью лекарства. Для того, чтобы познакомиться с лекарством, крайне важно знать о болезни. Медицина – это борьба с причинами, вызвавшими существование болезни. Если кто-то хочет вылечить какую-то болезнь, то следует искоренить причину, породившую эту болезнь. Кроме того, доказанным фактом является то, что все сводится на нет своей противоположностью. Если рассматривать этот принцип в свете этого принципа, то причиной упорства в грехах является беспечность (небрежность) и похоть. Противоположностью беспечности является знание, а противоположностью похоти является то, что человек остается терпеливым к факторам, вызывающим [страсти и] похоть. Небрежность (или беспечность) является корнем грехов. Лекарство, которое будет приготовлено для лечения беспечности, будет содержать ингредиенты сладости знания, смешанные с горечью терпения.

Обязанности религиозных ученых: Когда человек, совершающий грех, осознает или знает, что он совершил грех, тогда необходимо, чтобы он исцелился от ученого [духовного учителя, который осведомлен о внутренних духовных болезнях и недугах, поражающих человечество]. Если кто-то не признает свою болезнь, то ученый должен поставить ей диагноз за него. Чтобы это произошло, нужно поручить одному ученому стать ответственным за одну страну, город, район, *мечеть* (место поклонения и прославления Бога, куда люди приходят искать связи и отношений с Богом) или группу людей и обучать их пути к Богу (*Дин*), объяснять им вещи, которые им вредны. сообщать им о том, что [духовно] полезно для них, подробно объяснять им факторы, ведущие к *Сааде* (вечному счастью и бесконечному успеху) и *Шакаве* (вечному проклятию и полному провалу). Ученый не должен ждать, пока люди спросят, прежде чем наставлять их, вместо этого ученый должен призывать людей прийти к одному из них или посетить их и направить их на правильный путь, потому что ученые [и духовные наставники] являются наследниками пророков [после окончания эпохи пророчества]. В руководстве и образовании [истинные] пророки [Бога] всегда ходили вокруг себя, призывая людей, приходили в каждый дом, приглашая их на путь истины, ходили повсюду, находя всех и каждого, увещевая их о пути к Богу (*Дин*). Обычно люди не знакомы с болезнями своего сердца, поэтому ученые должны сами [проявлять инициативу и] направлять их. В вопросах, связанных с внешними [телесными] болезнями, человек может сам обратиться к врачу, например, если у него витилиго (кожное заболевание, характеризующееся пятнами непигментированной кожи) или есть отметины на лице, то он может узнать состояние своей болезни, посмотрев в зеркало. Но не у всех есть зеркало,

и человек не узнает о своей болезни, пока кто-то другой не расскажет ему об этом. Это является лично обязательным (*Фард аль-'Айн*) для всех ученых [активно помогать и направлять людей из их духовных недугов]. Люди рождаются невежественными, поэтому крайне важно обращаться к людям в вопросах, связанных с принципами и деталями Божественного пути (*Дина*). Мир подобен обители больных: тот, кто находится под землей, мертв, а тот, кто находится на ее поверхности, болен. Болезни сердца многочисленнее болезней тела, поэтому в больнице мира сего пациентов с духовными болезнями больше, чем с болезнями телесными. Ученые [и духовные наставники] являются врачами этой больницы, а правительственные чиновники – ее организаторами [и зрителями]. Если какой-либо пациент не принимает предложение своего врача и не принимает назначенное [врачом] лекарство, [такой пациент] должен быть передан государственным органам, чтобы они спасли других людей от его [инфекционной] болезни. Точно так же, как пациент, не соблюдающий профилактику, либо сходит с ума, либо передается тюремщику, чтобы он мог посадить его в тюрьму и защитить себя и других от своей [заразной] болезни.

Почему болезни сердца более многочисленны? По сравнению с телесными болезнями, болезни сердца более многочисленны. Для этого есть три причины: Первая причина заключается в том, что пациент не знает, какой болезнью он заражен. Вторая причина заключается в том, что исход этого (болезни сердца) не виден в этом мире, в то время как исход телесных болезней виден в этом мире, [иногда] приводя к смерти. Поэтому люди боятся телесных болезней, потому что знают, что если они не вылечатся, смерть заставит их исчезнуть с лица земли. Исходом грехов (болезней) сердца является смерть сердца. Но в мире (мирской жизни) об этом не знают, поэтому ненависти к грехам меньше. Несмотря на то, что люди знают, что они согрешили, они не придают большого значения своим грехам и полагаются на Бога в вопросах, связанных с поиском покаяния и прощения. Однако человек не полагается на Бога в отношении телесных болезней, вместо этого он бежит от одного врача к другому. Третья причина является самой важной и основополагающей, она сама по себе является неизлечимой болезнью, и она заключается в том, что врачей сердца [почти] не существует. Люди, с которыми можно связаться при этих болезнях, являются религиозными учеными, но они сами заражены худшими [духовными] болезнями в настоящее время [поскольку им самим не хватает духовного совершенства и вытекающего из этого опыта в оказании помощи в лечении людей от духовных недугов]. Как они могут лечить других, если не могут вылечить себя сами? Эти [духовные] болезни [сердца] свирепствуют, и редко кто спасается от них, поэтому эта ошибка ученых не становится очевидной, и они (ученые) отговаривают

творения [от духовного пути] и рассказывают им о вещах, которые усиливают эту болезнь. Самой разрушительной из этих болезней является миролюбие (мирское), которое преобладает у врачей пути к Богу (*Дин*). Вот почему, они предлагают лекарство для других, но сами потакают этой болезни, что делает ее настолько распространенной, скорее, она приобретает масштабы эпидемии.

Скудость врачей [духовных недугов] приводит к разрушению творений. Те, кто должен быть врачами и знахарями, используют различные тактики, чтобы ограбить простодушные создания и ввести их в заблуждение различными способами. Если они не могут сделать для них добро, то они не должны быть нечестными по отношению к ним, если они не могут добиться исправления, то, по крайней мере, они не должны делать им хуже. Вместо этого им лучше молчать, потому что всякий раз, когда они открывают свои рты, их цель состоит в том, чтобы к ним приходило все больше и больше людей, и эта цель может быть достигнута только тогда, когда они дают людям ложные надежды на прощение, предпочитают причины надежды на Бога (*Риджа*), упоминают аргументы Божественного милосердия. и намеренно избегайте упоминания тех преданий, в которых люди боялись Божьего наказания, упоминая о гневе Божьем [за проступки и зло]. Люди находят большое удовлетворение в таких проповедях, и эти вещи вливают сладость в их уши и приносят пользу сердцу. Когда люди возвращаются с собраний этих так называемых «ученых», их дерзновение совершать грехи еще больше возрастает, а их упование на Божью щедрость еще больше возрастает. Установлено, что если врач невежественен и нечестен, то в конечном итоге он дает своему пациенту смертельное лекарство, которое вместо того, чтобы давать здоровье, толкает пациента в пасть смерти. Это происходит потому, что пациенту не дают лекарство, которое необходимо, и не дают это лекарство в том виде, в котором оно должно быть дано (введено).

Исцеление от причин грехов: Теперь здесь будет объяснено лекарство от причин грехов (зла и проступков). Лекарство от первой причины «наказание за грехи не является немедленным и невидимым для человека» состоит в том, чтобы думать, что произойдет что-то, что обязательно произойдет в будущем [даже если это откладывается и может не быть замечено в мирской жизни], и что этот день не за горами, а наоборот, он очень близок тому, у кого есть глаза, чтобы увидеть это. Более того, смерть так же близка человеку, как шнурки [обуви, которую он носит]. Может случиться так, что Судный день близок [поскольку смерть является началом загробной жизни и путешествия к Судному дню] и может наступить через несколько мгновений. Следует также думать, что человек по своей природе

усердно трудится на благо своего будущего, переносит лишения, например, путешествует по морю [в долгих, трудных путешествиях для торговли, коммерции, образования и т. д.], бродит по пустыням в надежде, что прибыль, которую человек получит от этих путешествий, поможет ему в будущей жизни. Мало того, если человек заболел и какой-то неверующий врач сообщил ему, что холодная вода вредна для здоровья и даже приближает его к смерти, хотя холодная вода очень успокаивает человека, он даже не прикасается к ней. Стоит задуматься о том, что человек отказывается от мирского наслаждения [пить холодную воду для утоления жажды] по совету неверующего. Вполне возможно, что врач хороший, но не существует установленного чуда, чтобы врач обладал достаточным уровнем медицинских знаний, чтобы быть правым все время. С другой стороны, существуют установленные чудеса, подтверждающие истинность [истинных] пророков [Бога]. Следует думать, что можно верить неверующему, но нельзя верить [истинному] пророку [Божьему] за то, что они принесли [в терминах Божественного руководства для улучшения человечества].

Вторая причина может быть излечена аналогичным образом. Если господствует настойчивость в удовольствии греха, то следует сознательно отказаться от нее и подумать, что если нельзя оставить удовольствия мирской жизни, которая стоит нескольких дней, то как же можно оставить наслаждения вечной жизни. Если человек не может вынести боль [избегания удовольствия грехов] в этой жизни, которая стоит нескольких дней, и не может быть терпеливым к этим маленьким трудностям, то как он может вынести боль ада. Более того, когда человек не может быть терпеливым к мирским благословениям [и удовольствиям], которые изобилуют неприятными последствиями, то как он может быть терпелив к чистым и незапятнанным благословениям Последней жизни?

Что же касается исцеления от третьей причины, то есть от уклонения от покаяния в надежде на принятие покаяния [позже, после того как человек полностью насадился грехами и достиг преклонного или преклонного возраста], то следует думать, что самой причиной криков обитателей ада была бы эта задержка [в покаянии]. Потому что они будут оттягивать покаяние от грехов, которое заканчивается смертью [так как время смерти неизвестно, несмотря на все ожидаемые сроки жизни, и люди всех возрастов умирают по разным причинам], после чего не останется возможности для покаяния. Возможно, что человек может умереть до покаяния, и даже если он будет жить, откуда он знает, что он сможет отказаться от грехов, в то время как он не может сделать это сейчас, потому что причина неотказа от грехов, которая существует сегодня, может существовать и

позже. Возможно даже, что привычки становятся устойчивыми позже, если постоянно делать неправильные вещи. Тому, у кого не сформировалась привычка, легче оставить ее позади, если он хочет от нее избавиться, но если у него есть устойчивая привычка, ему трудно оставить ее, несмотря на желание. В качестве примера можно привести человека, который хочет удалить дерево, но дерево крепкое и его нелегко удалить, и кто-то оставляет его, чтобы сделать это в следующем году. Человек хорошо знает, что сколько бы долго ни стояло дерево, его корни расширяются и становятся сильнее, а с возрастом человек становится слабее. Что может быть большей глупостью, когда человек не в состоянии удалить относительно более слабое дерево, несмотря на свою физическую силу, как он может удалить более сильное дерево в своем более слабом состоянии?

Лекарство от четвертой причины, то есть ожидания милости и щедрости Божией, было объяснено ранее. Его пример подобен тому, кто раздает все свое богатство и имущество на благотворительность, делает свою семью обездоленной и ждет, когда Бог пошлет тебе пропитание из невидимого мира, или дарует сокровище в [отдаленной пустынной] бесплодной земле. Шансы получить прощение грехов [без покаяния, искупления и возмещения ущерба] подобны шансам найти сокровище; или сходство такого человека подобно тому, как если бы человек оставил свое имущество во дворе, живя в городе, где вещи разграблены среди бела дня, и сказал, что у него есть надежда на Бога, Который защитит его [от разграбления], даже если он в состоянии сохранить его в надежном месте. В этих примерах невозможно найти сокровища или защитить свои товары от воров. Тот, кто оставляет возможность зарабатывать средства к существованию из-за такого доверия (или неуместных ожиданий) или небрежно кладет свое имущество таким образом [в небезопасное место], – большой дурак. Точно так же прощение грехов возможно, но продолжать совершать грехи в ожидании прощения и не каяться [из-за этого ожидания] – это крайнее невежество.

Лекарство от пятой причины, то есть сомнения в правдивости [истинных] пророков [Бога], – это те факторы, которые доказывают правдивость и правдивость пророков. Человеку, который сомневается, будет сказано: «Пророки, которые совершали чудеса, доказывающие их истинность, которые сообщали нам, что в Последней жизни есть сфера, отдельная от этой сферы (мира или физической сферы), и после смерти человек становится связанным с этой сферой. Есть ли у вас уверенность в правдивости этой новости или это невозможно, как невозможно, чтобы человек присутствовал в двух местах одновременно?» Если кто-то отвечает, что считает невозможным [чтобы пророки основывались на истине], то

бесполезно спорить с таким человеком. Если человек скажет, что у него есть сомнения по этому поводу, то его спросят: «Если незнакомец сообщит вам, что, когда вы вышли из дома, оставив приготовленную пищу, змея засунула свой рот в вашу пищу и смешала ее со своим ядом. Если вы верите в правдивость этого незнакомца, будете ли вы есть эту пищу или откажетесь от нее, даже если она может быть самой вкусной из всех продуктов?» Человек ответит на это: «Я не буду есть такую пищу, даже если этот незнакомец лжет, я не буду есть ее из предосторожности. В лучшем случае, эта еда будет потрачена впустую [в случае, если незнакомец лжет]. Но если этот незнакомец говорит правду, то есть эту пищу будет для меня смертельно». Тогда такому человеку скажут: «Ты веришь в незнакомца и выбрасываешь свою еду, веря в эту новость, даже если у незнакомца нет никаких аргументов или доказательств, тогда есть вероятность, что кто-то сказал это из ревности или сказал это, чтобы заставить тебя волноваться. С другой стороны, есть высказывания пророков, которые подтверждены чудесами, есть консенсус между святыми, учеными, мудрыми и умными, но вы не принимаете высказывания пророков и не принимаете вестей, которые они передают. Невежественные люди из массы не являются предметом этого обсуждения, есть ли среди умных людей, кто не верит в Судный день и не убежден в награде и наказании? Могут быть различия по поводу его внешнего вида, но существует единодушный консенсус по поводу его существования среди всех людей с интеллектом. Если их новости правдивы, то вы приблизились к такому [Божественному] наказанию, которое будет длиться вечно, и даже если они лгут, у вас нет существенной потери, единственная потеря, которую вы имеете, это то, что вы не сможете достичь некоторых удовольствий мира». Если у адресата есть хоть капля ума, то он ни на йоту не будет медлить с покаянием, потому что, как бы ни была длинна мирская жизнь, она не может быть эквивалентом вечной жизни. Если мы предположим, что [что мир наполнен зерном] и птица крадет одно зерно через миллион лет, а затем останавливается, а затем крадет другое зерно через миллион лет [и продолжает таким образом], то даже в этом случае все зерна будут закончены [однажды], но не будет сокращения вечной жизни. Следовательно, как может человек, обладающий разумом, проявлять лень в достижении вечного счастья и бесконечного торжества вечной жизни (саада), будучи терпеливым к удовольствиям этой [преходящей] жизни, которая стоит нескольких дней? Вот почему Али (да будет доволен им Аллах) сказал человеку, чей интеллект был неспособен исследовать и воспринимать такие вещи: «Если ты говоришь правду [что нет Последней жизни, и эта жизнь – это все, что у нас есть], то и ты, и я будем спасены. Но если я говорю правду [о существовании Последней жизни и ее вечной жизни, вечного счастья или вечного проклятия], то вы будете уничтожены [в Последней жизни], а Я достигну спасения». Тем не

Стойкость, позитив, вечное блаженство и бесконечный успех в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

менее, разумный человек должен идти по пути мира и предосторожности при любых обстоятельствах.

Глава 12 – Стойкость через терпение перед лицом невзгод, испытаний и невзгод, а также благодарность за благословения и все хорошее, что есть

Взлеты и падения – неотъемлемая часть жизни человека. Личные и коллективные трагедии, несчастные случаи, эпидемии, бедствия, потери близких, материальные потери, неудачи и трудности в жизни, болезни, печали, лишения, войны, голод, нищета, безработица, смятение, социальные беспорядки и волнения, отчаяние, недостаток внутреннего и внешнего мира, тревоги, опасности и гнев на излишества, совершенные другими, и т. д. являются неизбежной частью человеческого опыта в этом мирском существовании. Все эти неприятные и неприятные ситуации могут возникнуть, несмотря на все усилия по их предотвращению. Если одному удастся оставаться в лучшем поведении, другие могут быть не в состоянии сделать то же самое, что приводит к гневу, конфликтам и различным другим негативным эмоциям, а также внутренним и внешним состояниям человека. Всегда легко поддаться такому негативу и впасть в разбитое сердце, отчаяться и быть сломленным им, а также погрузиться в негативные эмоции, гнев, печаль, отчаяние и депрессию. Единственный инструмент для эффективной борьбы с возникновением таких неприятных ситуаций — это проявлять терпение и терпеливую настойчивость до предела. Добродетели терпения бесчисленны, что приносит огромную пользу индивидуальному и коллективному благополучию человека.

Зеркальным отражением терпения является благодарность, которая заключается в подсчете благословений, даже тех, которые считаются само собой разумеющимися, таких как пища, воздух, дыхание, здоровье, процветание, мир, безопасность, счастье, наличие одежды и крыши над головой, чтобы защитить себя от экстремальных погодных условий, дружба, отношения, семья, а также сохранение ума, сердца и интеллекта, и это лишь

некоторые из них. Благодарность – это быть благодарным и признательным за все хорошее, что у тебя есть. Подобно терпению, благодарность и благодарность приносят огромную духовную пользу для индивидуального и коллективного благополучия людей. Мастерское обращение Газали с этими огромными человеческими качествами во второй книге четвертого тома или четверти его *magnum opus* «*Ihya al-Uloom ad-Deen*» или «Возрождение знания о пути к Богу» представлено здесь в сжатой форме следующим образом [18].

Вера (*иман*) состоит из двух частей – наполовину терпения и наполовину благодарности (благодарности). Это два качества из Божественных качеств и два имени из Божественных имен - *Сабур* (Единый с совершенным терпением) и *Шакур* (Единый с совершенной благодарностью). Быть незнакомым с реальностью терпения и благодарности – значит быть незнакомым с обеими сторонами веры и не знать о двух качествах Бога. Без веры не достигается Божественная близость, и путь веры не может быть пройден без познания Существа, в которое нужно верить. Из этого известно, что необходимо пролить свет на обе стороны веры – терпение и благодарность. Поскольку обе эти части [веры] связаны друг с другом, обе они будут объяснены в одной и той же книге в семи главах.

Объяснение терпения

Совершенство терпения: Бог объяснил бесчисленные качества терпеливых людей. Коран упоминает о терпении более чем в семидесяти местах. В этих стихах многие высшие [духовные] степени и добродетель приписываются терпению. Например, Бог говорит:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

«И Мы произвели многих руководителей (примеров для подражания) из их числа, когда они проявляли терпение, которые направляли людей [на прямой путь] по Нашему повелению». (Коран, глава 32, стих 24)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا

«И прекрасное слово (обещание) твоего Господа [о Мухаммад!] в пользу сынов Израилевых исполнилось благодаря их терпению». (Коран, глава 7, аят 137)

وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

«И тем, которые терпеливо упорствуют, Мы непременно воздадим им воздаяние за их добрые дела». (Коран, глава 16, аят 96)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

«Эти люди получают двойную компенсацию благодаря своему терпению». (Коран, глава 28, стих 54)

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

«Для людей терпения будет безграничное [Божественное] воздаяние». (Коран, глава 39, стих 10)

В этом стихе Бог обещает даровать безграничное Божественное воздаяние за терпение. Из всех праведных дел это (терпение) единственное, за что Божественное воздаяние будет безграничным. Бог обещал людям, проявляющим терпение, что Он с ними [в состоянии духовной близости наряду с другими значениями бытия]:

وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

«И будьте терпеливы. Воистину, Бог с теми, кто проявляет терпение [перед лицом всех трудностей, бедствий и невзгод и упорствует в этом состоянии, пока Бог не откроет для них двери покоя и выхода]». (Коран, глава 8, аят 46)

В одном месте качества милосердия, благословения и руководства были объединены для людей терпения. Эти три качества, объединенные вместе, не были приписаны никаким другим поклонникам:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعْتِدُونَ

«На них (людей терпения) — приветствия (благословения) от их Господа и милости, и они — те, кого [Божественно] направляют [к своему Господу]». (Коран, глава 2, аят 157)

Существует большое количество пророческих преданий о [добродетелях и совершенствах] терпения. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

«Терпение – половина веры». (Читает Сборники хадисов "Абу Наим" и "Хатиб" со слов Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах)

В одном из преданий Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «То, что было дано вам меньше, включает в себя уверенность (Якин) и терпение (Сабр). У того, кто получил большую долю и от того, и от другого, даже без большой доли в ночных молитвах (тахаджуд) и дополнительном (необязательном) посте, нет причин для беспокойства [поскольку уверенность и терпение имеют большой вес в его пользу]. В нынешнем [бедном и нуждающемся] состоянии, в котором вы находитесь сегодня, если вы проявите терпение в этом, для меня это будет предпочтительнее, чем вы приносите столько добрых дел, сколько вы все вместе совершаете. Но я боюсь, что после того, как я уйду, мир будет открыт для вас [с точки зрения власти, богатства и мирской роскоши], и вы [начнете] считать друг друга плохими. В то время обитатели небес (небесные существа) будут считать вас плохим. Тот, кто проявляет терпение в этом состоянии [бедности, нужды, трудностей и невзгод] и берет на себя ответственность [в состоянии самоанализа и самоответственности за все проступки], получит полную награду [от Бога]». После этого он прочитал следующий стих:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

«Все, что вы имеете, обречено на гибель, тогда как все, что у Бога, вечно и вечно. Воистину, Мы даруем терпеливым великое воздаяние в соответствии с тем, что они когда-либо совершали». (Коран, глава 16, аят 96)

Бог послал откровение своему пророку Давиду (мир ему и благословение Божье): «Примите Мой характер, и одна из черт Моего характера заключается в том, что Я чрезвычайно терпелив». Абдулла бин Аббас (да будет доволен им Аллах) рассказывает, что когда Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) посетил *ансаров* (уроженцев Медины, которые принимали мусульман, бежавших из Мекки, чтобы избежать преследований), он спросил их: «Вы верующие?» Все молчали. Умар (да будет доволен им Аллах) ответил: «Да, мы верующие». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Каково знамение (признак) вашей веры (*иман*)?» Ансар ответил: «Мы благодарны [Богу], когда у нас есть процветание, у нас есть терпение, когда мы сталкиваемся с невзгодами, и мы принимаем решения [Бога] (Божественное повеление)». Он сказал: «Клянусь Господом *Каабы*! Вы верующие [поскольку таковы характеристики истинно верующих]». (Читает *Сборник хадисов табарани*) Иисус (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ты достигнешь того, что тебе нравится, когда будешь проявлять терпение к нелюбимым вещам». Умар бин аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) написал подробное письмо Абу Мусе аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) и написал в нем, среди прочего: «Проявляйте терпение и помните, что терпение бывает двух видов: одно превосходит другое, терпение в несчастьях превосходит и еще более превосходит его – проявлять терпение в вещах (воздерживаясь от действий), что Бог запретил [из Божественная мудрость для улучшения человечества, хотя они могут казаться желанными и приятными]. Знайте, что терпение – это суть веры, и это так, потому что *таква* (благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом) – это высшее из всех праведных дел, и оно происходит от терпения (*таква* происходит от терпения)». Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Основы веры стоят на четырех столпах: уверенность, терпение, борьба [на пути Бога, особенно в плане внутренней духовной борьбы] и справедливость (честность со всеми и во всем)». С интеллектуальной точки зрения, терпение по-прежнему является хорошим качеством, однако это невозможно полностью понять, пока мы не объясним реальность терпения и его значение.

Реальность и значение терпения

Терпение - Станция Пути к Богу (*Дин*), Цель Духовной Борьбы (*Сулук*):
Следует знать, что терпение - это Стоянка из числа Стоянок Пути к Богу и

является Конечной Станцией из числа Предпосылок духовных путников. Все ступени пути к Богу находятся в трех вещах: во-первых, в понимании или Гнозисе (*Ма'ариф*); во-вторых, [внутренние духовные] состояния; в-третьих, поступки или [внетелесные] действия. Среди них понимание – это основополагающая материя, которая порождает [духовные] состояния, которые, в свою очередь, порождают [благородные] поступки. Среди всех трех понимание похоже на дерево, состояния — на ветви, а действия — на плоды. Все направления духовных путешественников таковы. Терпение – это сочетание понимания и [внутреннего духовного] состояния. Поступок – это плод, который возникает в результате существования и того, и другого (понимания и внутреннего духовного состояния). Сейчас мы прольем свет на все три вопроса.

Гнозис, или понимание: Без понимания последовательности (порядка), которая существует между ангелами, людьми и животными, понимание терпения не может быть достигнуто. Терпение – это особая человеческая черта [которая не разделяется никакими другими творениями в общей схеме вещей]. Терпение невозможно даже представить себе в животных и ангелах – в животных из-за их врожденной вины и в ангелах из-за присущего им совершенства. Суть этого в том, что похоть была навязана животным, и они были поработаны ею до такой степени, что причиной их движения или неподвижности является просто похоть. У них нет никакой внутренней силы, которая бы сдерживала в них эту похоть и мешала им достичь этой цели. В борьбе с вожделением сохранение силы сдерживания и сопротивления есть терпение. Ангелы были созданы только для того, чтобы тосковать по величественному Господу (Богу) и радоваться степени своей близости и близости к Нему. В них не было вложено вожделения, которое отвратило бы их от стремления к степеням Божественной близости и Бытию Великолепного Господа. Они также не нуждаются в армии, которая заставила бы их одолеть и подчинить себе силы, отпугивающие их от Божественного Присутствия. Это потому, что силы, которые отпугивают человека от Божественного Присутствия, — это похоти, а вожделения даже не были созданы в них. С другой стороны, человек наделен вожделением, а также силой, с помощью которой он может одолеть вожделение. В начале своего творения человек был создан с недостатками (недостатками, недостатками и слабостями), подобно животным, так что у него не было никакой другой похоти, кроме жажды пищи, в которой он нуждался. Через некоторое время [по мере того, как человек продвигался по жизни] в нем рождалась страсть к играм (спорту), украшениям и украшению. После этого [по мере того, как человек продвигался по жизни и достигал половой зрелости] рождалась жажда брака. Эти похоти проявляются в определенном порядке. Поначалу человек не обладает силой терпения внутри

себя. Вот почему терпение – это название одной армии, которая твердо и настойчиво противостоит другой армии, когда между ними идет война из-за конфликта между их соответствующими целями и задачами. Единственная армия, которая существует в ребенке, – это желания, которые существуют и у животных. Однако Бог сделал ранг человека выше [всех других творений] из Божественной щедрости и благосклонности и сохранил этот ранг выше, чем у животных. Вот почему, когда существование человека завершается (человек достигает возраста зрелости и физического развития в период полового созревания, хотя полный масштаб умственного, психологического, эмоционального и интеллектуального развития происходит примерно в возрасте сорока лет), Бог назначает каждого человека двумя ангелами – один из них учит человека правильному пути, а второй помогает ему идти по правильному пути. Именно благодаря этим двум ангелам [и той работе, которую они выполняют с человеком, которому они назначены] человек имеет отличие от животных. Помимо этого, у человека есть и другие специфические характеристики - во-первых, это характеристика наличия Божьего Гнозиса и понимания Его Пророка [Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)] и Божественного послания, которое он принес, что является кульминацией того же послания, которое приносили все другие Богоначертанные пророки на протяжении всей человеческой истории на земле). а во-вторых, это свойство понимания [Божественной] мудрости и причин, связанных с раскрытием всех дел и их окончательными окончаниями. Эти два качества или характеристики также приобретаются от ангела, который отвечает за руководство и ведет [на правильный путь]. Животные не имеют Гнозиса Бога и Его Пророка, и они не знают своего конечного конца. Вместо этого они видят только тот путь, который они хотят в определенное время, и просто ждут того, что они находят вкусным. Таково их состояние до такой степени, что даже если они больны и им дают полезное лекарство, они не примут его и не примут его пользы.

Человеческое существо знает из [внутреннего Божественного] света руководства, что следование вожделениям вредно для человека с точки зрения его окончательного вывода (конца) [с точки зрения нежелательной ситуации, в которую оно попадает]. Однако недостаточно просто знать это [что следование похоти вредно для человека], но нужно иметь силу отказаться от всего вредного. Человек знаком с вещами, которые причиняют ему вред, но не в силах отказаться от них или предотвратить их, например, болезни [и приятная пища, напитки и вещества, которые вредят его здоровью]. В этом случае человеку нужны способности и сила, с помощью которых он может избавиться от похоти, и вместе с этим он может вести столько духовной борьбы, что его трения, споры и враждебность с низшим «я» (*нафсом*) подойдут к концу [и, следовательно, низшее

«я» станет подчиненным всему хорошему]. Для этой цели Бог назначил ангела, который держит человека на пути руководства и помогает и поддерживает его армиями [Божественных сил], которые человек не видит. Долг этих армий — вступать в бой с армиями похотей и отражать их. Иногда эти [ангельские] армии становятся слабыми, а иногда они восстают сильными. Их слабость или сила зависит от того, сколько помощи человек получил от Бога. Это подобно силе или слабости света руководства для творений [Бога].

Сила Божественного Пути и Сила Похоти: Для простоты понимания, мы будем называть качество, которое дает превосходство человека над животными для подчинения похоти «силой пути к Богу», а похоть, ищущую ее последствия, — «силой похоти». Теперь мы должны понять, что идет война между силой Божественного пути и силой похоти. Иногда первая [сила] побеждает вторую, а иногда вторая побеждает первую. Поле битвы этой войны – сердце [человека]. Сила пути к Богу получает помощь от ангелов, которые являются помощниками партии Божьей, а сила похоти получает помощь от сатаны [и его партии], которые являются помощниками противостоящих Богу противников. Терпение состоит в том, что сила пути к Богу остается твердой и настойчивой против силы похоти. Если раб [Божий, т.е. человек] упорствует и побеждает противника (сила похоти) и всегда остается склонным к противостоянию ему, то это равносильно помощи партии Бога и включается в группу терпеливых. Но если человек ослабевает и терпит поражение до тех пор, пока сила похоти не подчинит его до такой степени, что он не сможет быть терпеливым [против силы похоти и поддастся ей], то он будет включен в партию сатаны.

Духовное состояние и его плоды: Вывод из этого объяснения заключается в том, что отказ от вожделения – это акт, который возникает в состоянии терпения. Другими словами, плодом состояния терпения является отказ от похоти. Более того, терпение – это сила Божественного пути, стойко противостоящая силе похоти. Продолжение и непреходящее течение силы пути к Богу – это состояние, которое достигается посредством постижения вожделений и причин противостояния им. Когда у человека есть уверенность в том, что вожделение является врагом Бога и бандитом на пути [Божественного] руководства, сила Божественного пути усиливается. Эта уверенность и есть то понимание, которое толкуется как «вера» (*иман*). Когда сила Божественного пути сильна, человек не сворачивает (не слабеет) в своем упорстве, и автоматически совершаются те действия, которые противостоят последствиям похоти. Из этого следует, что

стадия отказа от похоти не может быть завершена без понимания силы Божественного пути, противоположного силе похоти.

Вернемся к Нашей Цели: [Подводя итог]: Терпение – это настойчивость силы Божественного пути в его борьбе против силы вождения низшего «я». Эта борьба [борьба и постоянная борьба] является своеобразной чертой человеческого существа. Вот почему «*Кираман Катибин*» (два ангела на двух плечах каждого человека, записывающие все поступки этого человека, будь то хорошие или плохие, в реестр человеческих деяний на протяжении всей жизни, который предстает перед Богом в Судный день для Божественного суда над этим человеком, чтобы он был либо достигшим вечного блаженства, либо достигшим вечного проклятия) назначаются для каждого человека, кроме ненормальных (тех, кто они утратили свои умственные способности и не имеют ощущения того, что в них осталось в медицинском смысле этого слова) и дети (те, кто не достиг половой зрелости, поскольку именно в этот момент человек достигает проницательности и становится Божественно ответственным за свои действия) и не записывают свои действия. Мы уже писали об этом, что если обращать внимание на ангелов за то, что они получают от них пользу [с точки зрения принятия сознательных решений творить добро во всех делах и действий в соответствии с последствиями этих решений], то они записывают это как доброе дело, и если их (ангелов) избегают [с точки зрения принятия сознательных решений творить зло в любом вопросе и действовать в соответствии с последствиями этого решения], Они записывают это как зло [в свой реестр пожизненных деяний]. Ненормальные и дети не имеют возможности извлечь из них пользу (ангельские силы или силу пути к Богу) [так как у них нет различения добра и зла во всех вопросах], поэтому от них невозможно представить себе внимание или избегание [ангельских сил или силы Божественного пути]. Они фиксируют только поступки людей, способных обращать на них внимание или избегать их.

Тем не менее, иногда рассвет света руководства начинается в раннем возрасте [когда ребенок начинает познавать вещи стыда], и этот свет становится завершенным и усовершенствованным ко времени эпохи проницательности (полового созревания), точно так же, как ранний утренний свет тусклый, но когда восходит солнце, он становится завершенным. Но это руководство не является совершенным, и если человек не будет действовать в соответствии с его последствиями, то не будет никакого вреда для его Последней жизни, однако он не сможет избежать мирского вреда. Тот, кто является опекуном или ответственным за ребенка (подобно родителю), и в то же время добр и ласков [к

этому ребенку], и [по своей природе] добродушен, как *Киранан Катибин*, должен запечатлеть в книге сердца ребенка все представления (критерии или соображения) добра и зла. После этого происходит раскрытие этой книги, если ребенок делает добро, то его хвалят, а если ребенок делает что-то плохое, то его увещевают и упрекают за это. Опекун или ответственное лицо, которое имеет такой вид обращения с ребенком, находящимся под его опекой и воспитанием, является наследником ангельских привычек и надежным носителем его [благородных] черт характера. Используя ангельские черты характера, качества и привычки на благо ребенка, такой индивидуум достигнет близости к Богу, подобно ангелам, и будет включен в группы пророков и приближенных Бога (*сиддикинов*, или святых и гностиков).

Три степени терпения людей: Когда вождение подходит к концу и сила пути к Богу становится доминирующей, и после непрестанной духовной борьбы и продолжительного упорства [на этом пути] терпение становится легким для человека, слуга [Бога] достигает [духовного] положения [в тот момент], который называется «*Рида*» или принятие Божественной воли. Это будет подробно объяснено в Книге «Принятие Божественной Воли» (глава 16). Некоторые гностики говорят, что есть три степени терпения людей. Одна степень – это отказ от похоти или степень покаяния людей. Другая (вторая) степень – это принятие Божественной воли [подобно несчастью, постигшему человека], и это степень воздержания людей [от желаний низшего «я», также известного как *Захидин*]. Третья степень [которая также является высшей степенью] состоит в том, чтобы любить обращение, которое Бог отмеряет человеку [будь то хорошее или плохое, желательное или нежелательное, легкость или трудности, благополучие или несчастье]. Такова степень друзей и приближенных Бога (*Сиддикин*). Мы объясним в Книге [Божественной] Любви (глава 16), что [духовное] положение любви [к Богу] выше [духовного] положения принятия Божественной воли, которое, в свою очередь, превосходит [духовное] положение терпения.

Следует знать, что терпение можно разделить на различные типы с точки зрения предписаний Божественного закона, такие как обязательное (*Фард*), чрезмерное (необязательное или *Наффил/Нафила*), нежелательное (*Макрух*) и запрещенное (*Харам*). Поэтому необходимо проявлять терпение к тому, что запрещено [в Божественном законе], чрезмерно или факультативно к тому, что нежелательно [*макрух*, но не запрещено]. Запрещено проявлять терпение к причинению боли, которая запрещена Божественным законом. Например, если кто-то хочет кого-то убить, то он [зная это] не должен терпеть это [и должен сделать все необходимое,

чтобы этого не произошло]. Терпение в этом вопросе будет незаконным [поскольку это будет нарушением Божественного закона]. Точно так же, если кто-то пристаёт к своей жене или пристаёт к ней, что возбуждает ее гнев и чувство чести, но он не выражает этого из-за терпения и становится молчаливым зрителем того, что происходит с его женой, то это терпение запрещено [в Божественном законе, и человек обязан предотвращать это всеми средствами].

Цель этой категоризации состоит в том, чтобы мы поняли критерий Божественного закона о терпении. В пророческих преданиях [о Пророке Мухаммаде (мир ему и благословение Аллаха)] терпение было названо половиной веры. Это не означает, что все виды терпения достойны похвалы, а только то, что терпение – это добро, то есть добро в глазах Божественного закона, в противном случае нет Божественной награды или вознаграждения за причинение трудностей телу без причины.

Слуга нуждается в терпении во всех государствах

Следует знать, что ситуации, с которыми человек сталкивается в жизни, бывают двух типов: либо они соответствуют желаниям человека, либо они нежелательны, и человеку они не нравятся. Слуга нуждается в терпении в обоих этих состояниях. К желанным состояниям относятся здоровье, богатство, слава, обилие родственников, друзей, помощников и последователей, чрезмерное богатство и имущество, все удовольствия и благословения мира. В таких ситуациях слуга остро нуждается в терпении, потому что если он не обуздает низшее «я» (*нафс*) и не оставляет его освобожденным во всех мирских удовольствиях и наслаждениях, даже если эти удовольствия дозволены, то есть опасение, что оно (низшее «я») станет мятежным и хвастливым. Согласно Корану, характерной чертой человеческого темперамента является то, что человек склоняется к бунту, когда находится в достатке:

«Воистину, человек прибегает к бунтарству [нарушая границы приличия и нравственной чистоты], когда видит себя процветающим, самодостаточным и самодостаточным». (Коран, глава 96, аяты 6-7)

Вот почему некоторые гностики говорят, что верующий проявляет терпение в трудностях, а близкий друг Бога (Сиддик) проявляет терпение в состоянии благополучия (мира и процветания). Сахль бин Абдулла аль-Тустари (да помилует его Аллах) сказал: «Быть терпеливым в состоянии благополучия (мира и процветания) труднее, чем быть терпеливым в трудностях». Когда двери мирского богатства и имущества открылись для пророческих спутников [Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)], они сказали: «Когда мы подвергались испытанию скудостью и бедностью, мы переносили это с терпением и выходили из него успешными в этом испытании и скорби. Теперь мы проходим [Божественное] испытание богатством и процветанием. Возможно, мы не сможем набраться терпения, и [если это произойдет], мы провалим [этот тест]». [Сподвижники Пророка выражали опасение, что после кончины Пророка они не смогли удержаться от потакания процветанию из страха перед Богом. Они вышли победителями и в этом, потому что осознали, что терпение необходимо как в невзгодах, так и в благополучии, чтобы оставаться на пути Божьем.

Ко второму типу относятся те обстоятельства, которые не соответствуют желаниям человека. Эти обстоятельства могут быть трех типов: те, которые находятся под контролем человека, такие как хорошие и плохие поступки [которые человек способен совершить], во-вторых, те, которые не находятся под его контролем, такие как трудности и несчастные случаи (бедствия), и, в-третьих, те, которые изначально не находятся под контролем человека, но позже человек может что-то с этим сделать.

Соккрытие своей борьбы и трудностей – это совершенство терпения:

Совершенство терпения – это соккрытие своей болезни, бедности и всех других невзгод [от всех людей]. Из этих категорий терпения можно понять, что терпение обязательно во всех состояниях и действиях. Человек, который принимает уединение, чтобы защитить себя от похоти, не может забывать о терпении, независимо от того, до какой степени он остается в одиночестве. Это происходит потому, что сатанинские инсинуации (*васваа*) воздействуют на сердце, и смятение и страдание, вызванные этими инсинуациями, не позволяют человеку обрести [внутренний] покой [или покой ума] даже в одиночестве. В сердце возникают два типа мыслей – либо о вещах, которые человек потерял и нет возможности их восстановить, либо о возмещении ущерба, либо о вещах, которые можно получить в будущем. Мысли, будь то о вещах, потерянных [в прошлом], или о вещах, которые вы ожидаете получить в будущем, в обоих случаях тратят время впустую.

Сердце – это инструмент человеческого бытия [который является сутью человеческого существования], и его ценность – время жизни. Если сердце человека хотя бы на мгновение остается пренебрежительным к памятованию о Божестве (*зикре*) и созерцанию (*фикру*), то это было бы большой потерей. Памятование относится к тому действию сердца, которое питает тоску по Богу [Который является конечным пунктом назначения для каждого человека] и близость с Ним. Созерцание относится к действию [сердца], посредством которого человек достигает Гнозиса Бога и делает этот Гнозис средством (*Васела*) для достижения Божественной любви. Это возможно, когда мысли сердца находятся в дозволенных вещах [которые необходимы для мирской жизни, например, средства к существованию и все, что помогает в их достижении]. Однако в большинстве случаев это не так, так как часто мысли сердца включают в себя вожеления, и стратегии их достижения [являются фокусной точкой этих мыслей]. Этот человек всегда находится в состоянии спора с теми людьми, которые хотя бы один раз действовали против его воли, или у него есть это суеверие (подозрение), что он может пойти против него. Вместо этого люди, которые чрезвычайно искренни, преданы и альтруистичны по отношению к человеку и всю жизнь заняты тем, чтобы заслужить чью-то благосклонность, этот человек даже считает их своим противником и думает о стратегиях, чтобы подчинить их себе и стереть из своего сердца все мысли о противостоянии ему. Короче говоря, это их постоянное потакание своим желаниям [поскольку они постоянно завалены этими негативными мыслями], и их дни и ночи они проводят в этих [негативных и враждебных] размышлениях [которые наносят ущерб их духовному пути и благополучию].

Две армии сатаны: все это козни сатаны. На самом деле у сатаны есть две армии - одна армия, которая летает, и вторая, которая ходит. Армия, которая летает, относится к инсинуациям, а армия, которая ходит, относится к похотям. Причина в том, что сатана был создан из огня, а человек – из земли (праха). В этой почве также есть огонь. В его темпераменте есть спокойствие, а темперамент огня – это движение. Поэтому про бушующий пожар нельзя представить, что он не сдвинется с места. Вместо этого он находится в постоянном движении в соответствии со своей врожденной природой. Сатане, проклятому, который был создан огнем, было велено обрести спокойствие [в состоянии тишины и мира] и пасть ниц перед творением [Бога], созданным из праха (т.е. человеком, представленным отцом человечества Адамом [мир ему и благословение Бога]). Однако сатана отказался принять это Божественное повеление, проявил высокомерие и непослушание, и выразил причину отказа повиноваться Божьему повелению: «Я создан из огня, в то время как Адам [отец

человечества] был создан из праха [следовательно, Я выше его, и не подобает высшему проявлять смирение к низшему]». Итак, если этот лукавый (проклятый сатана) не пал ниц перед нашим отцом Адамом (мир ему и благословение Божие), то как же он поклонится своим потомкам (роду человеческому)? Цель падать ниц перед потомками состоит в том, чтобы воздержаться от инсинуаций (*васваас*), которые он порождает в их сердцах. Если сатана откажется от своих действий, то это будет равносильно тому, чтобы стать подчиненным человеку, оставив свои неправильные поступки из страха перед ним. Душа (суть) простирания – послушание и покорность. Если положить лоб на землю [в простирании], то есть его тело (внешнее подобие). Акт прикладывания лба к земле называется простиранием. Если этот поступок был использован для смирения и смирения, то только это можно было представить под этим действием.

Тем не менее, вы не должны пренебрегать жемчугом из-за раковины, душой из-за тела и сердцевиной (сердцевиной или сущностью) из-за кожуры (внешней оболочки). Важно помнить об этом. Пусть не бывает так, что вы попадаете в ловушку внешнего мира (внешних проявлений вещей и материй) и пренебрегаете невидимым [духовным] царством [чтобы познать суть или сущность всего и каждой материи]. Пусть не бывает так, что вы попадаете в ловушку только внешнего (видимого) царства и пренебрегаете невидимым миром. Вы знаете, что сатана – ваш вечный враг, которому была дана передышка, чтобы ввести вас в заблуждение. Сейчас невозможно представить, что Он примет ваше послушание или воздержится от внушения инсинуаций в ваше сердце, за исключением тех случаев, когда все ваши мысли и размышления сосредоточены на одном фокусе и когда вы полностью поглощены Божьим созерцанием. В таком случае проклятый сатана определенно не найдет никакого пути добраться до вас, и вы окажетесь среди тех рабов Божьих, которые искренни и находятся вне власти этого проклятого. Невозможно, чтобы в вашем сердце не было Божественного созерцания, а в вашем сердце не было сатанинских инсинуаций. Этот сатана представляет собой элемент жидкости, который циркулирует в венах человека, подобно циркуляции крови. Он похож на чашку, наполненную жидким веществом. Если кто-то теперь хочет, чтобы чашка удерживала жидкое вещество, а также воздух в ней, то это невозможно, или в чашке не должно быть ни воздуха, ни жидкого вещества. Это также не представляется возможным, скорее, в той степени, в которой жидкое вещество отсутствует в чашке, воздух будет заполнять чашку. Это также состояние сердца. Если оно (сердце) наполнено добрым созерцанием, оно останется защищенным от вмешательства сатаны, в противном случае, в той мере, в какой оно останется небрежным, в той же мере сатана будет вмешиваться в него. Это происходит до такой степени, что если человек проявит

небрежность хотя бы на мгновение, то в этот момент небрежности у него не будет другого спутника, кроме сатаны. Вот почему Бог сказал:

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

«И того, кто становится слепым от памятования о Самом Милосердном (Бога), Мы наслаиваем сатану (дьявола) на такого человека, чтобы он жил с ним все время [который становится его вкрадчивым спутником, чтобы отговорить его от всех форм добра и привести его ко всем формам негатива]». (Коран, глава 43, стих 36)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الشَّابَّ الْفَارِعَ

«Воистину, Бог не любит праздного юношу (молодого мужчину или женщину, которые ничего не делают или тратят свое время впустую) [поскольку их время и юношеская энергия используются в неправильных, негативных, непродуктивных, праздных и отнимающих время начинаниях]».

Причина неприязни к праздной молодежи заключается в том, что когда человек не делает что-то, что займет его сердце на дозволенное дело [например, учеба и зарабатывание средств к существованию], или не предается созерцанию, связанному с Божественным путем (*Дин*), то он будет казаться ленивым, но на самом деле сатана устроил бы свою обитель в сердце человека и будет преследовать [цель или план] увеличения своего потомства [в месте размножения] сердца праздной молодежи]. По сравнению со всеми животными, сатана размножается больше всего, потому что в его врожденной природе есть огонь, и если на пути огня появляется что-то сухое [бушующее или нет], оно продолжает быстро распространяться. Существование похоти в сердце молодого человека подобно сухой траве, выходящей перед огнем. Точно так же, как отсутствие пищи (топлива) для огня (сухих дров) приводит к тому, что он становится тихим, точно так же, если похоть перестает существовать, сатана не сможет ничего сделать и будет вынужден сжечь свою собственную обитель [в человеческом сердце] своими собственными руками. Если вы задумаетесь над этим, то станет совершенно ясно, что ваш злейший враг – это то качество вашего сердца, которое вы называете вожделением.

Лекарство терпения и способ получения помощи с его помощью

Да будет известно, что Тот, Кто дал эту болезнь, также сообщил [нам] о ее лекарстве и также обещал исцеление. Хотя терпение – это чрезвычайно трудное действие, но его можно достичь с помощью магм (сочетания) знания и действия. Знание и действие [в соответствии со знанием] – это два лекарства, которые используются для приготовления лекарств от всех болезней сердца. В зависимости от типа заболевания, в соответствии с ним потребуются правильные знания и действия.

Существуют различные типы причин, которые препятствуют терпению. Всякая причина лечится своей противоположностью. Предпринимаются усилия по искоренению причины, вызвавшей заболевание. Мы можем привести несколько примеров определения метода лечения. Например, человек желает терпения из-за похоти прелюбодеяния. Тем не менее, человек не имеет контроля над интимным, или он имеет контроль над интимным, но не имеет контроля над глазами [от взгляда отовсюду, который вызывает побуждение], или имеет контроль над глазами, но не имеет контроля над сердцем, которое остается центром вожделений во все времена и отвращает человека от Божественного памятования. созерцание и настойчивость в добрых делах. Это болезнь, и детали ее лечения, как мы уже объясняли ранее, заключаются в том, что терпение – это название битвы между силой Божественного пути и силой похоти. Если мы хотим, чтобы кто-то из них добился успеха, тогда нам нужно усилить эту силу, чтобы она стала доминирующей, и нам нужно ослабить другую силу, чтобы она стала поработанной. В этом вопросе (примере) мы хотели бы, чтобы сила Божественного пути стала доминирующей, а сила вожделения ослабла.

Как сила похоти ослабевает? Есть три способа ослабить силу похоти. Один из них заключается в том, чтобы изучить его реальную силу и понять, откуда он черпает свою силу. Если мы подумаем над этим, то увидим, что он черпает свою силу в роскошной пище. Лекарство состоит в том, чтобы постоянно поститься, и во время прерывания поста человек должен есть [простую] пищу в таких малых количествах, чтобы не возбуждать похоть. Например, следует избегать мяса. Второй метод заключается в том, чтобы отказаться от всех причин, которые непосредственно вызывают вожделение. Вожделение возбуждается глазами [при взгляде на, обычно запрещенные вещи, которые возбуждают страсти], глаза

вызывают движение в сердце, а сердце стимулирует и стимулирует вожеление. Вот почему первое, что нужно сделать, это ограничить взгляд на глаза, и способ достичь этого – принять уединение [не только лично, но и с точки зрения избегания использования всего, что заставляет смотреть на неправильные вещи] и держаться подальше от случаев, когда есть возможность увидеть красивые лица. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

النَّظَرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سَهَامِ ابْلِيسَ

«[Неправильный и запретный] взгляд — из стрел сатаны, обмакнутых в яд».

Сатана выпускает эту стрелу таким образом, что она никогда не промахивается мимо своей цели. Нет щита, который мог бы остановить этот шквал стрел, разве что закрыв глаза или стоя подальше от цели. Сатана выпускает эти стрелы с помощью красивых лиц (внешности, графических изображений и показов). Если удастся выйти из-под влияния таких взглядов, то можно защититься от этих ядовитых стрел. Третий метод заключается в использовании допустимых средств для удовлетворения вожелений. Самый простой способ защитить себя от прелюбодеяния – это вступить в брак [а те, кто уже состоит в браке, должны оставаться сосредоточенными и верными своему браку]. Таким образом, низшее «я» (*Нафс*) будет удовлетворено [и не будет искать удовлетворения неправильными средствами], потому что то, чего желает низшее «я», уже присутствует в дозволенной вещи (т.е. в браке в этом примере), тогда какова была бы необходимость принимать запрещенные средства? Для большинства людей это самый полезный метод лечения, потому что прекращение потребления хорошей пищи и сокращение других основных продуктов питания может повлиять на здоровье, и человек станет ленивым заниматься другими делами. Итак, вот три причины лечения: во-первых, лечение, которое заключается в сокращении пищи, подобно прекращению приема пищи мятежного животного так, что оно ослабевает, а его сила уменьшается и рассеивается; Пример с Вторым лекарством подобен тому, как если бы мы убрали мясо с передней части тела собаки и корм с передней части [сельскохозяйственного] животного, чтобы, когда собака видит мясо, а животное видит корм, в их внутреннем существе не было никакого возбуждения; Третий метод лечения подобен тому, как если бы он давал собаке что-то, к чему она склонна и что удовлетворит ее, чтобы у нее оставалось достаточно сил, которые позволят ей быть терпеливой в своей дисциплине и дрессировке.

Усиление Силы Пути к Богу: Предыдущее обсуждение было посвящено ослаблению силы похоти. Сейчас мы поговорим об усилении силы Божественного пути. Сила Божественного пути может быть усилена двумя способами: во-первых, побуждать низшее «я» к преимуществам духовной борьбы и ее плодам (положительным последствиям) для веры и мирских дел. Способ стимулировать его заключается в том, чтобы использовать традиции, перечисленные в книге «Совершенство терпения», и больше размышлять над тем, что мы писали о превосходстве окончательного завершения мирских дел, а также над вопросами, связанными с путем к Богу. Согласно [пророческому] преданию, Божественное воздаяние и награда за несчастье [при условии, что человек переносит его с терпением, не ныть и не роптать] больше, чем то, что было потеряно [в результате этого несчастья]. Следовательно, люди с проницательностью и внутренним зрением (или мудростью) желают подобных невзгод, потому что то, что страдающий человек потерял, должно было уйти завтра (в будущем), если не сегодня, потому что это не должно было остаться, однако человек обрел такую вещь вместо того, что было потеряно, и это останется с ним навсегда. В качестве примера можно привести ситуацию, когда кто-то продает бракованный товар и получает взамен что-то хорошее. Очевидно, что не нужно сожалеть о кончине плохого продукта. Этот [вид взгляда на реальность вещей, которые в противном случае вызывают сожаление и раскаяние] связан с Гнозисом (Марифа), который исходит из веры (*Иман*). Иногда этот Гнозис слабый, иногда сильный. Если он силен, то сила пути к Богу также сильна и сильно заряжается энергией. Если слаба, то слаба и сила пути к Богу. Этот Гнозис, или сила веры [в Бога], также называется уверенностью. Эта уверенность является мотиватором непоколебимого терпения. Тем не менее, среди людей [мира] очень мало тех, кто был наделен упорством и решительностью уверенности и терпения.

Второй метод состоит в том, чтобы постепенно доминировать над силой Божественного пути, над силой вождения и желаниями низшего «я» и постепенно приучить его к этой борьбе до такой степени, чтобы, когда он почувствовал вкус победы, он сразу же стал дерзким и достиг господства над ней. Нетрудно достичь этого господства [над силой вождения и низшим «я»]. Привыкание к напряженной работе и непрерывной практике, укрепляет органы, которые выполняют работу. Вот почему тяжелоатлеты, земледельцы и солдаты обладают большей силой, чем портные, продавцы парфюмерии, схоластические богословы (*факихи*) и духовные путешественники (*суфии*), так как их конечности остаются слабыми из-за отсутствия постоянной тяжелой работы и непривычки к ней.

Подводя итог, можно сказать, что у человека, у которого нет сил на терпение и который не занимается ни малейшей духовной борьбой, сила Божественного пути становится слабой до такой степени, что человек становится слишком слабым, чтобы господствовать над вожделением. В то время как тот, кто создает низшее «я», привыкший противостоять похоти, господствует над ней, когда хочет.

Владычество мира и Последней жизни : Тора, Евангелие, Псалмы, Коран и свитки Моисея и Авраама (мир им и благословение Бога) и все небесные книги были открыты [Божественно] [в их первоначальных формах], чтобы пригласить творения [Бога] (человечества) к вечному владычеству и увещевать их жить как цари в мире, а также быть царями в будущей жизни. Царство мира состоит в том, чтобы принять воздержание (*Zuhd*) [от мирского и отрешенность от всего, что он имеет] и довольствоваться меньшим материальным имуществом. Царствование в Последней жизни заключается в том, чтобы достичь того существования (*Бака*) после достижения близости Бога, которое не имеет угасания (*Фана*), достичь той чести, которая не подвержена влиянию унижения, и достичь той холодности глаз, которая была сокрыта в этом царстве (мире) и ни одно «я» не осознает этого. Сатана приглашает творения (человечество) к господству над этим миром, потому что он знает, что те люди, которые стремятся к господству над этим миром, не получают владычества в Последней жизни. Потому что мир и Последняя жизнь подобны двум сожженным, одна из которых не может жить в присутствии другой. Более того, сатана знает, что если кто-то получит мир (мирское богатство, имущество, наваждение и власть), он не останется, следовательно, он стимулирует мир [для людей], а не только то, что если кто-то получает мир, он не дает ему жить в мире. Вместо этого он завидует одному из них, заставляет его волноваться самыми разными способами и поднимает новые споры. Таково состояние всех мирских богатств и имущества - во-первых, их трудно достать, а если и получить, то нужно придумать множество стратегий, чтобы сохранить их, пережить крайние трудности, и если они сохраняются, то как долго? Она придет к исчезновению (концу), так как никто не сможет избежать смерти, будь то правитель или управляемый.

Почему воздержание – это господство? Смысл воздержания заключается в том, что человек обретает контроль над своей похотью и гневом, и оба они становятся подчиненными силе Божественного пути и жесту (зову и зову) веры (*иман*). Это и есть настоящий доминион. Смысл реального владычества – полная свобода. Человек заслуживает того, чтобы называться «свободным», когда он способен защититься от гнева и похоти, в противном случае, если он становится пленником

похоти, то иногда он становится рабом своих интимных частей, а иногда рабом чужих целей. Скорее, человек становится животным, которое не имеет власти над своим собственным существом, вместо этого оно будет порабощено руками других (людей), которые надевают ошейник на его шею и забирают его, как хотят и где хотят. Насколько велик обман в том, что он, став рабом [своих низменных желаний низшего «я», которые являются животными и звериными по своей природе], думает, что он является собственником [и хозяином своей судьбы и бытия], а став рабом своих желаний, думает, что в нем родились качества господства? Такой человек унижен в мире и унижен в Последней жизни. Реальность такова, что воздержание является истинным владычеством, и посредством этого господства человек достигает [вечного успеха и вечного] владычества Последней жизни. Те люди, которые были обмануты сатаной, остались в убытке в обоих местах – в мире и в Последней жизни, а те, кому была дарована дарованная Богом способность (*тауфик*) к стойкости, остались успешными как в этом мире, так и в следующем.

Объяснение благодарности

Эта глава [о благодарности] состоит из трех элементов: во-первых, это превосходство благодарности, объяснение ее реальности, виды и предписания; Во-вторых, это реальность благословений и их видов, с точки зрения особых или общих; В-третьих, это объяснение того, что превосходит терпение или благодарность.

Первый элемент - Благодарность и ее превосходство: С одной стороны, Коран восхвалял Божественную память как:

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

«А память о Боге – это огромное дело». (Коран, глава 29, аят 45)

С другой стороны, [Божественная] благодарность была удостоена этой [великой] чести, что она была упомянута наряду с [Божественным] воспоминанием. Поэтому было сказано:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

«Помните Меня, Я буду помнить вас [во всех ваших трудностях и трудностях и буду вашим помощником] и будете благодарны Мне [за Мои неисчислимые благословения, которые Я даровал вам даже без того, чтобы вы просили о них], и не будьте неблагодарны [до такой степени, что отвергаете или пренебрегаете Мной]». (Коран, глава 2, аят 152)

Упоминание благодарности наряду с памятью Божией, свидетельствует о совершенстве ее совершенства. В Коране говорится:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ

«Что сделает Бог, наказав вас, если вы будете благодарны [Ему] и будете верить [в Него]?» (Коран, глава 4, аят 147)

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

«И Бог быстро вознаграждает людей благодарностью». (Коран, глава 3, аят 145)

В одном месте Бог категорически заявил, что благодарность за Божественные благословения ведет к [сохранению и] увеличению благословений. Исключений из этого правила нет, в то время как другие благословения имеют исключения, такие как дарование процветания, принятие молитв, обеспечение пропитанием, прощение и принятие покаяния. Все это содействует Его воле. Из этих стихов известно, что благодарность – это прекрасное дело, поэтому Бог не прилагал ее к Своей воле, но категорически обещал приумножить Свои благословения [на искреннюю благодарность]. Как может быть какое-либо сомнение в том, что благодарность является хорошей [внутренней] чертой, если это качество из числа Божественных качеств [Бога]. С тех пор Бог упоминает об этом качестве для Себя:

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

«И Бог чрезвычайно благодарен (ценит даже ничтожные вещи, даже если они изобилуют недостатками, которые мы успеваем делать на пути добра и праведности) и обладает терпением». (Коран, глава 64, аят 17)

Атта (да помилует его Аллах) рассказывает, что он посетил Аишу (да будет доволен ею Аллах) [жену Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) после его кончины в поисках пророческих знаний] и попросил ее: «Пожалуйста, расскажи мне о самой странной вещи, которую ты видела в состоянии Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)». Услышав это, она заплакала и сказала: «Какое его состояние не было странным? Однажды ночью он пришел ко мне и лег со мной в мою кровать под моим одеялом, пока его тело не коснулось моего. После этого он сказал: «О дочь Абу Бакра! Пожалуйста, оставь меня, чтобы я мог поклоняться моему Господу». Я сказал: «О Посланник Бога! Я желаю вашей близости, но это ваше желание». Тогда я дал ему разрешение. Он подошел к емкости с водой, совершил омовение, не употребив много воды. После этого он встал в молитвах [к Богу]. Во время молитвы он начинал плакать до тех пор, пока слезы не начали течь по его груди. Затем он склонился [в молитвах] и также заплакал, кланяясь. Затем он пал ниц и также заплакал в ней. Он поднял голову от простирания и снова заплакал. Он продолжал плакать до рассвета, и Билал (да будет доволен им Аллах) пришел, чтобы сообщить ему о ранних утренних молитвах (Фаджр). Я спросил его: «О Посланник Бога! Почему ты так много плачешь, когда Бог простил все твои прошлые и будущие грехи?» Он ответил: «Разве я не должен быть благодарным слугой [Богу, поскольку я делаю это из безграничной благодарности Богу в состоянии полного рабства Ему]? И как мне не плакать, когда Бог ниспослал следующий стих в Коране:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

«Поистине, в сотворении небес и земли, в чередовании ночи и дня, в плавании кораблей по океанам на благо человечества, в воде (дожде), которую Бог ниспосылает с неба, и в жизни, которую Он приносит с ней на землю мертвую, в животных всех видов, которых Он рассеял по земле, и в перемене ветров и облаках, свободно блуждающих между небом и землей, воистину знамения для

людей разумных, разумных и разумных». (Коран, глава 2, аят 164) (Читает *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании Аиши [да будет доволен ею Аллах])

Из этой [пророческой] традиции известно, что человек не должен переставать плакать [перед Богом] ни в какой ситуации. Сердце слуги (человека) твердо, как камень, но тверже в своей твердости [поскольку оно повелевает излишествам и притеснениям]. Это ожесточение устраняется только плачем, независимо от того, плачет ли человек от страха [перед Богом] или от благодарности [к Богу].

Реальность благодарности: Благодарность – это [духовная] позиция из числа станций духовных путешественников (*Саликин*). Эта станция состоит из [трех принципов] знания, действия и [внутреннего духовного] состояния. Среди всех трех факторов, знание является источником этой станции. Знание порождает [внутреннее духовное] состояние, а состояние порождает [благородные] поступки. Смысл знания заключается в том, чтобы распознавать благословения от их Дарителя, состояние – это счастье, которое человек достигает после достижения этого благословения, а действие – это действовать в соответствии с одобрением (Божественными предписаниями) Дающего благословение. Это действие связано с сердцем, органами и языком – со всеми тремя.

В этом отношении человек должен обладать знанием о трех вещах: во-первых, о благословении; во-вторых, о осознании того, что это благословение является благословением в чью-то пользу; в-третьих, о Бытии Дающего и о [божественных] качествах, которые даруют награду и дополняют ее [с утонченностью и совершенством]. Что касается Бога, то человек должен знать, что все благословения исходят только от Бога, Он – истинный даритель, все промежуточные средства [между Дающим и получателем] находятся под Его контролем и подчинением. Это высший Гнозис (*Марифа*), который следует за Божественным прославлением (*Такдис*) и Божественным Единством (*Таухид*), но он является самым высоким по рангу. Среди Гнозиса веры первым является Божественное прославление, которое заключается в знании того, что Бог превыше всех несовершенств [ограничений, слабостей, недостатков и пятен любого рода], а затем это Божественное Единство, которое означает знание того, что Существо, которое понимается как свободное от всех несовершенств, является Единным, не имеет партнеров и соучастников. После этого нужно знать, что все, что существует в сфере бытия, является творением этого самого Существа, которое

есть Единое, и то, что было даровано одному [среди творений], передается ему как награда от Него. Очевидно, что этот Гнозис следует за двумя предыдущими Гнозисом [Божественного прославления и Божественного Единства], поэтому его ранг выше двух предыдущих, потому что он имеет, помимо исповедания [и внутреннего принятия] Божественного прославления и Единства, исповедание [Божественного] совершенства силы и совершенства изобретательности и творческого изящества.

Тем не менее, если кто-то получает Божьи благословения другими способами, он должен понять, что этот другой человек был вынужден передать это благословение другому, потому что Бог наложил Свое намерение на этого другого человека и создал все факторы, которые заставили этого человека дать [ему]. и Он вложил это в свое сердце, что «Все благо и благополучие мира и Последней жизни для Меня зависит от того, чтобы дать одному». Когда эта мысль рождается в сердце от Бога, не остается иного выбора, кроме как действовать в соответствии с последствиями этой мысли. Поэтому следует понимать, что если другой человек дает вам что-то, то это дается вам [с намерением] для его собственной выгоды, а не для вашей выгоды. Если бы другой человек не имел никакой пользы от того, чтобы давать вам, он или она не стали бы давать вам. Если бы другой человек не знал, что его/ее выгода включена в вашу выгоду, такой человек никогда бы не принес вам пользы. Теперь, принося пользу вам, другой человек желает получить свою собственную выгоду, и он или она не является вашим [настоящим] благодетелем или дающим, вместо этого он или она сделали вас проводником (средством) для ожидаемого благословения для себя. Настоящий Даритель – это кто-то другой, Кто подчинил себе видимого Дарителя ради вас и вложил в его или ее сердце такие убеждения и намерения, которые заставили его или ее передать вам это благословение.

Если ты понимаешь эти вещи таким образом, то достигнешь Гнозиса Бытия и действий Бога, и ты станешь монотеистом, у тебя будет власть над [Божественной] благодарностью, скорее, именно поэтому тебя будут называть «чрезвычайно благодарным слугой [Бога] par excellence». Для благодарности необходимо иметь Гнозис, что все благословения исходят от Бога, и если в этом есть малейшее сомнение, то человек не сможет воспользоваться ни правами ни на то благословение, ни на Подателя этого. Человек не должен полагаться на кажущегося дарителя, хвастаться или гордиться им (благословением), иначе это будет недостаток в знаниях, а недостаток знаний может привести к потере правильных действий.

Второй Принцип – Состояние: Это [внутреннее духовное] состояние достигается Гнозисом (Марифа) источника благословения. Это значит быть довольным Подателем [благословений] смирением, смирением и трепетным сердцем. Это состояние также является благодарностью, точно так же, как Гнозис был назван благодарностью, но состояние будет называться благодарностью, когда оно будет охватывать все его условия. Среди них самое важное условие состоит в том, что счастье только с Дающим, а не с благословениями или наградой. Возможно, вам будет трудно это понять. Поэтому мы объясним вам это на примере. Есть король, который отправляется в путешествие. Он подарил кому-то в награду лошадь. Этот человек может быть счастлив по трем причинам после приобретения лошади. Одна из причин заключается в том, что человек счастлив только от награды, которой является лошадь, потому что это драгоценная (дорогая) награда, и он может получить от нее хорошую езду, которая соответствует его желаниям. Очевидно, что такое счастье испытывает только тот, кто не заботится о царе, вместо этого его единственной целью является только лошадь. Предположим, если бы кто-то нашел эту лошадь в лесу, он был бы так же счастлив. Вторая причина может заключаться в том, что человек не просто счастлив, получив лошадь, вместо этого он счастлив, потому что эта лошадь является доказательством благосклонности и доброты царя к нему. Это показывает, что в сердце короля есть место для одного. Если бы кто-то нашел эту лошадь в лесу или кто-то другой подарил ее кому-то, кроме царя, у него не было бы ни малейшего счастья, потому что он не нуждается в лошади или то, чего он желает, например, получить место в сердце царя, гораздо больше, чем лошадь. Третья причина может заключаться в том, что человек счастлив получить лошадь, потому что хочет ездить на ней, чтобы служить королю, или он хочет ездить на лошади, чтобы переносить трудности путешествия, чтобы заслужить близость короля. Возможно, что после непрестанной тяжелой работы можно было бы добиться прогресса, чтобы стать министром [при королевском дворе]. Этот человек не борется за то, чтобы освободить место в сердце царя, потому что он не придает этому большого значения, вместо этого он стремится к такой близости, что все, что царь дарит народу, делает это, делая его посредником [и дарит людям через этого посредника]. Очевидно, что такое звание присваивается только тем, кто чрезвычайно близок и достоин доверия, кроме того, человек не стремится к служению, а желает только близости царя, доверия царя и чести постоянного видения царя. Если бы [такому] человеку был предоставлен выбор между служением и близостью [с царем], он выбрал бы близость.

Таковы три степени [благодарности]. В этом отношении первая степень не имеет никакой пользы, так как в ней находится лошадь. Человек счастлив получить лошадь и не обращает внимания на дарителя, будь то король или человек более низкого ранга. Точно так же тот, кто теряется в благословении после его получения и находит его подходящим для своей цели, далек от благодарности. Вторая степень включает в себя значение благодарности с точки зрения того, что получатель благословения доволен своим дающим, но это счастье не в бытии дающего, а в том, что дающий считает человека достойным благословения, и от которого можно ожидать, что он дарует ему больше благословений в будущем. Таково состояние тех благочестивых рабов [Божьих], которые совершают добрые дела из страха перед [Божественным] наказанием и надеются на [Божественную] награду и выражают благодарность [Богу]. Полная благодарность – в третьей степени. Другими словами, получатель благословения счастлив от мысли о том, что он сделает благословение средством достижения близости Бога. Его признаком является то, что человек недоволен миром, вместо этого он довольствуется лишь тем количеством мира, который может помочь ему в мирской жизни, раскаивается в тех мирских благословениях, которые заставляют его пренебрегать поклонением и отговаривают его от пути истины. Это происходит потому, что благословение не является целью из-за [внутреннего] удовольствия от него, точно так же, как получатель лошади не был доволен тем, что она была крепкой и быстрой, вместо этого человек рассматривал его как средство дотянуться до него в присутствии царя, чтобы он постоянно достигал чести царского видения и близости. Вот почему Шибли (да помилует его Аллах) сказал: «Благодарность – это видение Дающего благословение, а не видение благословения». Этого высокого [духовного] ранга не может достичь тот, у кого все наслаждения мира были ограничены желудком и интимными частями, круг восприятия был ограничен цветом и звуком, [вместо этого] сердце должно быть лишено всех [материальных] наслаждений и незнакомо со всеми [плотскими] восприятиями. Если сердце здорово, оно находит удовольствие только в памятовании о Боге, Гнозисе и [Божественном] Присутствии. То сердце не находит удовольствия от этих вещей (Божественного Памятования, Гнозиса и Присутствия), на которое [неблагоприятно] повлияли плохие привычки.

Человек должен быть благодарен Богу, о чем говорилось выше. Если человек не может испытывать благодарность на этой [высочайшей] ступени, он должен бороться со второй степенью. Нет никакого значения для первой степени. Также существует большая разница между второй и третьей степенью. Целью человека второй степени является царь, чтобы царь мог дать ему лошадь, а на третьей ступени цель – лошадь, чтобы человек мог сделать ее средством достижения

близости к царю. Как велика разница между ними, в которых один является ищущим Бога, чтобы Он даровал благословения одному, а второй – ищущим благословений, чтобы человек мог достичь Бога с их помощью.

Третий принцип – действовать в соответствии со своим счастьем: Третий принцип – действовать в соответствии с последствиями счастья, полученного человеком от Гнозиса (Ма'рифы) Дарителя. Этот акт связан с сердцем, языком и органами тела, всеми тремя. Смысл действия сердца заключается в том, что слуга [Бога] желает добра и сокрыл (вложил) добро [в свое сердце] для всех творений. Смысл действия через язык заключается в Божественных хвалах, которые представляют благодарность. Смысл действий через органы состоит в том, чтобы использовать Божьи благословения в Его послушании и искать у них помощи в отказе от грехов. Следовательно, благодарность глазами должна скрывать каждый проступок верующего, на который кто-то смотрит; Благодарность через уши заключается в том, чтобы покрыть все недостатки верующих, которые человек узнает по ушам; благодарность через язык – это произносить такие слова, которые угодны Богу. Если органы используются таким образом, то это становится благодарностью за эти [Божественные] благословения [за обладание этими органами], которые были [Божественно] предопределены.

Идеология Божественного Единства (Таухид) или Уничтожения (Фана)

Личности: Есть два убеждения по этому поводу. Одна из них называется идеологией Божественного Единства [или Единства]. Те, кто достиг совершенства в этом, придерживаются мнения, что благодарный и благодарный возлюбленный и возлюбленный — это два имени одного и того же Существа. С их точки зрения, не существует ничего, кроме Бога:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

«Все погибает, кроме Его Бытия [поскольку Он — единственное Существо, вечное, самосущее, не имеющее ни начала, ни конца, Тот, Кто существует без всякого другого бытия, и все другие существа существуют через Него]». (Коран, глава 28, стих 88)

Это воззвание – голос их сердец. Эта идеология основана на реальности и содержит в себе обе истины о безначальном вечном «начале» и бесконечном вечном «конце». Это потому, что нет другого существа, кроме Бога, которое

существовало бы само по себе, скорее, невозможно, чтобы кто-либо или что-либо [кроме Бога] имело такое существование. Реальное существование – это то, что существует через свое собственное бытие. Нечто, что не могло бы существовать само по себе, его существование не будет через его собственное бытие, вместо этого оно будет ассоциироваться с другим [существованием(ями)]. В той мере, в какой его собственное существование рассматривать без зависимости от какого-либо другого, то его собственное существование было бы неопределенным. Присутствует тот, кто существует сам по себе, и существование, которое существует само по себе, таково, что если все остальные перестают существовать, его собственное бытие не подвергается воздействию. Если существует существование, которое существует благодаря своему собственному бытию, и все остальные также существуют благодаря его собственному бытию, тогда оно называется «Кайюм» (Самосущее), а «Каюм» не может быть ничем иным, как этим Единым Существом [которого мы называем Богом], потому что это Единое было бы «Хайюл Каюм» (Живое и Самосущее). Это качество принадлежит только этому Единому Существо. Если вы посмотрите на это с этой точки зрения, то станет ясно, что источником и зависимостью всего сущего является только Он, Единое Существо. Вот почему, только Он – Благодарный, только Он – Тот, Кто получает благодарность, только Он – Любящий, и только Он – Возлюбленный. Поэтому, когда Хабиб ибн Хабиб (да помилует его Аллах) прочитал этот стих:

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نَعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ

«Воистину, Мы нашли его (Пророка Айюба или Иова [мир ему и благословение Аллаха]) [когда он страдал от предопределенного Богом бедствия, которым он оставался] терпеливым, он был очень хорошим слугой [Бога], он часто обращался к Богу [за каждой вещью]». (Коран, глава 38, аят 44)

Он сказал: «Слава Богу! Как же это удивительно [это было передано в этом стихе]! Он Тот, Кто даровал силу терпения [пророку Иову], и Он Тот, Кто восхваляет Его, так как Он восхвалял Себя, Он Тот, Кто восхваляет». Он есть Любовь, и Он есть Возлюбленный. Это высокий ранг. Вы можете понять это с помощью примера, который близок к пределу вашего интеллекта. Например, когда писателю нравится его [собственное] произведение, говорят, что он понравился сам себе. Точно так же, когда творцу нравится одно его творение, это все равно, что человеку нравится само по себе. Или отец любит своего ребенка в том смысле, что он является его ребенком, как будто он любит свое собственное существо. Все, что есть в мире, кроме Бога, все это Его писание и творение. Если

Он любит Свои собственные произведения или творения, то это похоже на то, как если бы Он любил Свое собственное Бытие. Такова идеология Божественного Единства. *Суфии* (духовные путешественники или искатели истины) толкуют это как «уничтожение (*Фана*) себя». Его смысл в том, что раб исчез из своего собственного бытия и из всего, кроме Бога, и он видит только Единое Истинное Бытие повсюду [поскольку Он единственный, кто существует]. Человек, который не понимает этих [духовных] реальностей, отвергает их и говорит: «Как может человек вымереть, когда у него есть тень длиной в четыре ярда и он съедает один или два килограмма муки в день?» Невежественные в силу своего невежества, смеются над утверждением об уничтожении (*Фана*) своего «я». Жаль, что гностикам уготована судьба, что невежды не понимают их речи, смеются над ними и ранят их сердца стрелами насмешек.

Вернемся к цели: Цель пришествия [истинных] пророков [Бога] состоит в том, чтобы они пригласили людей прийти к совершенству Божественного Единства. Однако путь, ведущий к совершенству Божественного Единства, имеет бесчисленные препятствия и отмечен долгим и трудным путем. Божественный закон показывает метод прохождения этого трудного пути и завершения этого сложного путешествия. Что касается вопроса о том, в чем заключается польза для Бога от благодарности, то ответ таков: Бог не получает от этого никакой пользы, это исключительно для пользы слуг [Бога]. Поясним этот момент на примере. Предположим, что царь посылает повозку, одежду и надежду на дорогу своему слуге, живущему в далеком месте, чтобы один из них приблизился к царю после путешествия. Может быть два случая, когда король хочет приблизить слугу. Во-первых, цель желания царя приблизить слугу состоит в том, чтобы заставить слугу служить царю, и, участвуя в походе, можно было бы стать источником силы для королевства. Второй случай заключается в том, что царь может не иметь в этом никакой личной выгоды, и слуга также не способен выполнять ту услугу, которая освободила бы царя от всех забот. Короче говоря, слуга – это такое существование, которое не имеет никакого значения для владычества царя, будь то скудость или увеличение, в том случае, если царь обеспечивает слугу поездкой, одеждой и провизией для путешествий, то это царский дар (щедрость и щедрость). Единственная цель, которая может быть там, заключается в том, чтобы слуга использовал эти ресурсы, чтобы стать ближе к королю и иметь честь находиться в королевском присутствии. Собственная выгода Кинга не является целью. Состояние слуг [Божиих, т.е. людей] такое же. Все, что они получают от Бога, они получают для достижения своих высших рангов, а не для блага Бога.

В первом случае в этом примере слуга, приближающийся к царю [после путешествия], не может выразить благодарность до тех пор, пока слуга не окажет услугу, которую [царю] причитается от слуги. Во втором случае слуга может быть либо благодарным, либо отвергающим. Путь благодарности в этом случае состоял бы в том, чтобы использовать милости, оказанные царем, в тех начинаниях, которые нравятся царю, а не тратить их так, как ему нравится. Способ отвержения состоит в том, чтобы потратить эти благословения на вещи, которые не нравятся царю, или потратить их на путешествие, которое отдалит слугу от царя. Поэтому, если слуга носил одежду, ехал верхом на лошади и тратил провизию [на дорогу], посланную царем в дорогу, то будет сказано, что слуга выразил благодарность царю, потому что слуга потратил все эти вещи [которые все равно были дарованы царем] на любимые дела царя. Но если слуга был одет в царскую одежду, ехал верхом на коне, но выбрал путь, который шел в противоположную от царя сторону, которая вместо того, чтобы приблизить человека к царю, сделал его более отдаленным, то тогда будет сказано, что слуга отверг благословения и употребил их против царя. Точно так же отвергает благословения тот человек (слуга), который не пользуется царскими дарами, не позволяет им сидеть без дела, не надев одежду [посланную царем], не катаясь на аттракционе и не принимая провизию путешественника в этом путешествии. Этот человек отвергает меньше, чем первый.

Таково состояние творений! Бог создал человека. Изначально они нуждаются в использовании вождедений, чтобы их тела полностью развились. Использование вождедений отдаляет их от Божественной близости, в то время как их блаженство (высшее достижение) вечного счастья и вечного успеха (саада) происходит только в Божественной близости. Вот почему Бог создал такие благословения, которые приближают их (людей) к Богу, а также дают им возможность использовать их. Коран объясняет близость и удаленность человека от Бога в следующих словах:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

«Мы создали человека в лучших формах». (Коран, глава 95, аят 4)

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

«После этого мы низвергаем одного до низшего из низких, за исключением тех, кто имел веру [в Бога и вечные истины, составляющие часть веры в Бога] и совершал

добрые, благочестивые и праведные дела, для них уготовано великое Божественное воздаяние, которое никогда не прекратится». (Коран, глава 95, стихи 5-6)

Из этого известно, что Божьи благословения являются такими инструментами, с помощью которых слуга [Бога] продвигается от низшего из низших к рангу блаженства вечного счастья и вечного успеха (*саада*). Бог создал эти инструменты для слуг, и его не волнует, приближается ли человек к Нему [или нет]. Тем не менее, у слуги есть прерогатива использовать эти инструменты для помощи либо в [Божественном] послушании, либо в грехе (непослушании). Если человек повинует, то будет назван благодарным, потому что он возжелал одобрения своего Господа. Если кто-то не повинует, он будет назван отверженным или неблагодарным, потому что он совершил поступки, которые не нравятся его Господу. Если слуга сохранял Божьи щедроты (благословения) как приостановленные, не используя их ни в [Божественном] послушании, ни в непослушании, то это также является отвержением Божьих благословений [за то, что он не использовал их для устранения склонностей к непослушанию]. Все сущее, сотворенное в мире, по сути, является инструментами для слуг (людей), и с их помощью слуга может достичь блаженства вечного счастья и вечного успеха (*саада*) Последней жизни и близости Бога. Каждый послушный слуга благодарен Божиим благословениям, соизмеримым с его послушанием, и всякий человек, не воспользовавшийся этими благословениями, или каждый грешник, использовавший их для того, чтобы отдалиться от Бога, является неблагодарным отверженным и преступным в любви к другому, кроме Бога.

Благословения, достойные благодарности

Вторая составляющая благодарности – это благословения, которые достойны благодарности. Здесь будет объяснена реальность благословений, их виды и ранги (степени). Кроме того, будут объяснены вещи, которые составляют особые благословения, и вещи, которые составляют общие благословения. Бог даровал Своим слугам столько благословений, что их невозможно даже сосчитать, как сказал Бог:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ

«И если вы начнете подсчитывать Божьи благословения [которые безграничны и

неисчислимы], вы не сможете охватить их ни в каком сосчитать». (Коран, глава 14, аят 34)

Реальность благословения и его провиды: Да будет известно, что всякое благо, каждое удовольствие, каждое счастье, все, к чему стремятся, и все, что эффективно и полезно, является благословением, но истинное благословение – это вечное счастье и вечный успех (*саада*) в Последней жизни. Кроме вечного счастья и вечного успеха в Последней жизни, все, что называется благословением, либо неправильно говорить, либо является аллегорическим использованием [термина «благословение»]. Например, мирское благословение, которое не помогает в Последней жизни, неправильно называть благословением. Правильно применять этот термин ко всему, что является источником достижения вечного счастья и вечного успеха в Последней жизни одним или несколькими способами, потому что это является причиной достижения истинного благословения. Благословения и наслаждения, которые являются средством достижения вечного счастья и вечного успеха в Последней жизни или помогают в этом, мы разделим их на несколько видов, чтобы объяснить их:

Первое разделение благословений: Если мы припишем все вещи себе, то будет четыре типа вещей: во-первых, это то, что полезно как для мира, так и для Последней жизни, например, знание и прекрасная мораль, манеры, характер и внутренний характер (*Хусн уль-Хульк*); во-вторых, то, что не приносит пользы как в мире, так и в Последней жизни, например, невежество и плохие нравы. манеры, характер и внутреннее расположение; в-третьих, то, что полезно для мира, но невыгодно для Последней жизни, например, нахождение наслаждения в похотях; в-четвертых, вещи, которые вредны для мира, но полезны для Последней жизни, такие как контроль над вожделениями и противостояние низшему «я». Первый тип, который полезен как для мира, так и для Последней жизни, – это истинное благословение, такое как знание и прекрасная мораль, манеры, характер и внутренний характер. [Второй] тип, который не приносит пользы в обоих случаях, – это настоящие трудности, которые противоположны знанию, то есть невежеству, и противоположны красивым чертам характера, то есть плохим чертам характера. [Третий] тип, который полезен для мира, но бесполезен для Последней жизни, люди проникательности и мудрости называют его чистыми трудностями, а невежды считают его благословением. Его притча подобна тому, как кто-то находит ядовитый мед. Если человек знаком с ядом, он будет считать мед бедствием, а если он не знаком с ним, то будет считать его благословением. [Четвертый] тип, который вреден для мира, но полезен для Последней жизни,

люди разума [и мудрости] считают благословением, а невежды – лишением. Его притча подобна горькому лекарству, которое имеет неприятный привкус, который является временным, но здоровье, достигнутое благодаря ему, приятно и долговечно. Если ребенку дать выпить горькое лекарство, то он будет считать это трудностью и не согласится принимать его, за исключением тех случаев, когда ребенка вынуждают его принимать, в то время как хорошо осведомленный и цивилизованный человек с радостью пьет горькое лекарство. Мало того, человек ценит человека, который дает лекарство или его ингредиенты или помогает с его приготовлением, и благодарен такому человеку, и чувствует себя в долгу перед ним, хочет сблизиться с таким человеком и осыпает подарками. Реальность такова, что невежественный друг вреднее разумного врага. Каждое человеческое существо является другом своего низшего «я», но это невежественный друг, поэтому оно относится к нему так, как даже враг не относится к нему.

Вторая категория благословений: Мирские средства имеют примесь как хорошего, так и плохого. Очень немногие средства таковы, что в них есть только добро без [присутствия] зла. Богатство, слава, дети, родственники и все другие средства таковы, что в них есть как добро, так и зло. Такие средства подразделяются на три типа: Первый тип средств – это те причины, польза от которых больше, чем вред, такие как богатство и слава в соответствии с потребностями человека и т.д. Ко второму типу относятся причины, вред которых для большинства людей больше, чем польза, например, большое богатство, широкая известность и т.д. Третий тип – это те причины, польза и вред которых равны. Это вопросы, которые у разных людей разные, например, благочестивый человек получает пользу от хорошего богатства, даже если это много, так как он тратит его на пути Бога через милостыню и даяние. Если кто-то обладает этой дарованной Богом способностью, то изобилие богатства будет благословением для него. Некоторым злополучным людям вредит небольшое количество богатства. Другими словами, они считают это незначительным, все время жалуются своему Господу и жаждут большего. Для такого человека, безусловно, это богатство является причиной унижений и лишений.

Третье разделение благословений: Все вещи, связанные с добрыми [праведными делами и поступками], делятся на три типа, в одном аспекте: во-первых, те, которые ищутся сами по себе; во-вторых, те, которые ищут для других вещей [а не в них самих]; и, в-третьих, те, к которым стремятся как в себе, так и в других вещах. Первый тип, который ищут и любят сами по себе, включает в себя наслаждение Божественным видением и встречу с Ним. Таково блаженство

вечного счастья и вечного успеха (*саада*) Последней жизни, и это навсегда. Это блаженство вечного счастья и вечного успеха не стремится достичь чего-то другого своими средствами, вместо этого оно стремится к себе самому, и оно само является целью. Второй тип или пример вещей, которые ищут для других вещей, включают *дирхам* и *динар* (золотые и серебряные монеты, которые были старыми валютами, другими словами, деньги и богатство). Если бы для удовлетворения мирских нужд было назначено что-то другое, то не было бы никакой разницы между золотом, серебром и камнями, [поскольку все они были бы равны по ценности и важности], но поскольку они (деньги и богатство) являются средствами для достижения [мирских] удовольствий и с их помощью, мирские удобства достигаются легко и целесообразно, Поэтому они сами по себе стали любимыми для невежд. Они стали любимыми для невежественных людей до такой степени, что накапливают их, закапывают в землю (тайно и безопасно хранят их во множестве мест, недостижимых и неизвестных другим), тратят их демонстративно и думают, что деньги и богатство являются самоцелью. Притча о таких людях рассказывает о человеке, который влюбился в другого и из-за этого также начинает любить посланника, который передает послания друг друга и становится средством их встречи. После этого любовь к посланнику возрастает до такой степени, что человек забывает о настоящем возлюбленном и даже не произносит имя возлюбленного до конца своей жизни, а вместо этого посвящает себя любви к посланнику и служению ему. Это крайнее невежество и откровенное заблуждение. Третий тип включает в себя те вопросы, которые востребованы сами по себе, а также для других вещей, таких как здоровье и безопасность. Они востребованы еще и потому, что, обретя здоровье, человек обретает способность к Божественному воспоминанию и созерцанию, которые, в свою очередь, приводят его к Богу. Более того, с их помощью человек достигает и мирских удовольствий. Здоровье также важно само по себе, потому что иногда человек не хочет ходить пешком [как он привык пользоваться автомобилем или транспортным средством], несмотря на это, он хочет, чтобы две ноги были в порядке, хотя безопасность двух ног должна быть в порядке, потому что они являются средством ходьбы, но поскольку безопасность любима сама по себе, Вот почему его ищут.

В этих трех типах истинное благословение – это первый тип, другими словами, блаженство вечного счастья и вечного успеха Последней жизни, которая ищется сама по себе. То, к чему стремятся само по себе, а также для других вещей, также является благословением, но по сравнению с первым благословением оно ниже по рангу. То, к чему стремятся не само по себе, а для других вещей, таких как деньги и богатство, не будет называться благословением, потому что это благословение само по себе, вместо этого оно будет называться благословением,

потому что оно является средством. Следовательно, они являются благословениями только для того, кто не может удовлетворить свои потребности без них. Если целью индивидуума является знание и поклонение и он обладает богатством (финансовыми ресурсами) в соответствии со своими потребностями, то для такого человека и золото, и камень равны, поскольку он не будет заинтересован ни в их существовании, ни в их отсутствии. Если они мешают человеку созерцать и поклоняться [Богу], то они будут [предвестником] трудностей и не будут благословением для человека.

Четвертое разделение благословений: Все вопросы, связанные с благом [которые являются благословениями, достойными благодарности], могут быть отнесены к другому типу. Есть три типа добра: полезное, приятное и красивое. Приятное – это то, польза от которого известна сразу. Благодетельным считается то, что выгодно с точки зрения его финальной концовки. Красиво то, что хорошо во всех обстоятельствах. Зло также бывает трех видов: причиняющее потери, уродливое и вредное. В добре то, что объединяет в себе все три вида блага, – это знание и мудрость – это полезно в глазах людей знания и мудрости, а также приятно и красиво. Во зле его примером будет невежество – это причиняющий потери, уродливый и вредный. Невежественный человек чувствует боль, осознавая, что «я невежественен, но этот другой человек осведомлен», и в это время он воспринимает свои недостатки и испытывает от этого боль. В этот момент желание наслаждения знанием поднимает голову, но ревность, высокомерие и телесные похоти становятся препятствиями на пути человека. В результате две противоположные силы тянут человека в двух противоположных направлениях, и душа человека сжимается, поскольку он испытывает боль в обеих ситуациях - в случае приобретения знаний он должен оставить высокомерие и терпеть унижение образования [поскольку оно поражает его невежество на каждом шагу] и, прежде всего, он должен отказаться от похоти к этому. В случае, если он не приобретает знания, тот, [кто осознал свое невежество], продолжает осознавать свой недостаток. Такой человек постоянно терпит наказание.

Пятое разделение благословений: Это благословение относится к каждому удовольствию. Удовольствия бывают трех типов: интеллектуальные, телесные, общие для некоторых животных, и телесные, общие для всех животных. Примером интеллектуальных удовольствий являются знание и мудрость, потому что это удовольствие не воспринимается глазами, ушами, носом, вкусом, желудком или интимными частями, вместо этого его удовольствие воспринимается только сердцем, потому что оно специфично для [человеческого] качества

(особенности), которое называется интеллектом. Из всех удовольствий это находится наименьшим из них, хотя оно является самым превосходящим из всех удовольствий. Причина его скудости заключается в том, что удовольствие от знания может быть воспринято только ученым (обладателем знания), а удовольствие от мудрости может быть воспринято только мудрецом (обладателем внутреннего озарения или Гнозиса). Сколько существует людей знания и мудрости? Все знают [что их не так много]. Большинство людей [которые утверждают, что они знают или считаются знающими и мудрыми] являются учеными и мудрыми только по имени и внешнему виду [но в действительности лишены истинного знания и внутреннего озарения].

Причина превосходства и отличия знания заключается в том, что его наслаждение всегда остается с человеком и никогда не ослабевает ни в этом мире, ни в Последней жизни. Это спутник, который сопровождает человека все время, и люди знаний с ним не скучают. Все остальные удовольствия утомляют. Например, обильная еда вызывает лень в теле, после окончания совокупления возникает чувство усталости и тяжести, но сколько бы человек ни плавал и ни нырял в океан знания и мудрости, в темпераменте не возникает ощущения тяжести и тело не становится жертвой усталости. Человек, который, несмотря на свою способность достичь столь выдающегося и превосходного, останавливается на чем-то низшем и беспомощно блуждает за несколькими днями удовольствий, кто может сомневаться в безумии и несчастьях такого человека? Что касается вопроса о том, почему миряне не могут постигать удовольствие от знания, то причина этого заключается в том, что у них нет даже любви (*Давк*) к нему, а тот, кто не испытывает привязанности, не имеет никакого понимания и сильного желания (*Шавк*). Сильное желание подчинено нежности. Если нет нежности, то не будет даже желания, или следование вожделениям вызвало переворот в их темпераментах и болезнь в их сердцах [даже ценить знание и внутреннее озарение].

Второй тип удовольствия, который является телесным и разделяется с некоторыми животными, такой как доминирование, превосходство, удовольствие быть первым. В этом виде удовольствия некоторые животные также делятся им с людьми, такими как львы, гепарды и другие могущественные животные. Третий вид наслаждения, который является телесным и разделяется со всеми животными, включает в себя наслаждение желудком (пищей и приемом пищи) и интимными частями тела. Эти удовольствия являются самыми распространенными и распространенными, хотя они являются самыми низкими и дешевыми из всех

удовольствий. Следовательно, все живые существа на земле делят их с людьми до такой степени, что даже крошечные насекомые находят в них удовольствие. Человек, который возвышается над этой [низшей формой] удовольствия, становится жертвой удовольствия господства и власти (управления или власти над другими). Тот, кто возвышается [даже] над этим наслаждением, предается третьему (первому в этом объяснении) наслаждению до тех пор, пока удовольствие от знания и мудрости не станет господствовать в одном, особенно Гнозис (*Ма'риф*) Бытия Бога (*Даат*) и качеств (*Сифаат*) доставляет ему такое наслаждение, что он не находит его ни в какой другой вещи. Таков ранг тех, кто приблизился к Богу (*сиддикин* или гностики).

Четыре типа сердца: В свете этого объяснения существует четыре типа сердца. Один тип сердца любит исключительно Бога и не обретает покоя до тех пор, пока не будет продолжаться рост Гнозиса Бога. Во-вторых, сердце даже не знает тех видов удовольствий, которые существуют в Гнозисе Бога. Она находит удовольствие только в славе, контроле (авторитете и власти), богатстве и всех телесных удовольствиях и наслаждениях. Третье сердце в большинстве ситуаций находит близость с Богом через Божественное поминание (*зикр*), созерцание (*Фикр*) и Гнозис (*Марифа*), но иногда на него влияют человеческие черты. Четвертое сердце часто имеет человеческие черты, но иногда оно извлекает пользу из источников знаний и Гнозиса. Среди них первый тип сердца невозможен. Если предположить, что это возможно, то их так мало, что их почти не существует. Мир изобилует вторым типом сердца. Третий и четвертый тип сердец существуют, но в небольшом количестве, вместо этого правильнее будет назвать их редкими. В то время, которое было близко ко времени пророков, таких сердец было в избытке. По мере того, как пророческая эра постепенно отдалялась, число этих типов сердец также уменьшалось, и этот процесс [уменьшения, но не полного исчезновения] будет продолжаться до Судного дня.

Шестое разделение благословений: Это разделение доминирует над всеми [типами и разделениями] благословений. Подводя итог этому делению, можно сказать, что благословения бывают двух типов: одно – это благословение, которое является вершиной цели человека само по себе, и это вечное счастье и вечный успех (*Саада*) будущей жизни, и включает в себя четыре вещи: то существование и существование, которым никогда не грозит исчезновение (*Фана.*), то счастье, к которому не примешивается ни одна печаль, то знание, которое не сопровождается никаким невежеством, и то богатство и богатство, в которых нет бедности. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ

«Нет жизни и комфорта, кроме жизни и комфорта Последней жизни [в Божественном Присутствии в состоянии вечного блаженства и вечного торжества]». (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслим»* на основании Анаса [да будет доволен им Аллах])

Он упомянул об этом по случаю счастья, чтобы низшее «я» (*Нафс*) не удовлетворилось мирским счастьем и задумалось (осознало), что есть жизнь после этой жизни, которая не имеет конца, будет только счастье, которое никогда не превратится в печаль.

Стадии руководства: Руководство [к истине и вечным истинам] – это такая реальность, без которой ни один человек не может стремиться к вечному счастью и вечному успеху (*Саада*). [Руководство – одно из величайших благословений, достойное благодарности.] Одно человеческое существо может желать чего-то, в чем заключено его блаженство Последней жизни, но если он даже не знает, в какой материи заключено его спасение, и думает о [вещах, вызывающих] смятение [как в его внутреннем существе, так и во внешнем мире] как о его [акте] исправления, то он не получит пользы от простого намерения [делать добро]. Если руководство отсутствует, то намерение, способность и средства [совершать добрые дела, которыми обладает человек] не приносят никакой пользы [следовательно, руководство необходимо для того, чтобы продвигать и вести человека в правильном направлении на путь блаженства, спасения, вечного счастья и бесконечного успеха]. Существует три этапа руководства. Первый этап – это понимание добра и зла. Бог наделил всех Своих слуг этим благословением – одних, наделив их интеллектом [который является средством различения добра и зла, и эта способность была дарована людям по всему миру], а некоторым – послав им [Божественное] послание через Своих пророков. Небесные книги [в их первоначальных, чистых формах], благородные пророки [Бога и их учения], а также внутренние прозрения и мудрость [которые были Божественно дарованы окружающим людям] являются средствами руководства. От этих средств никого не остановить. Только те люди, чьи сердца лишены высокомерия, ревности и любви к миру, действуют для достижения этих средств. Те, чьи сердца полны высокомерия, ревности и любви к миру, или находятся в ловушке средств, которые отбрасывают завесу на ум, даже если глаза ясны (способны видеть), для них Коран сказал:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

«Реальность такова, что глаза не становятся слепыми [чтобы видеть истину], вместо этого сердца, которые находятся в их груди, становятся слепыми [и теряют способность к разуму и восприятию]». (Коран, глава 22, аят 46)

То, что отбрасывает завесу на интеллект и восприятие, включает в себя привычки, привязанность к своим традициям [и воспитанию], желание сохранить [или держаться] за [интеллектуальное и идеологическое] наследие своих предков. Коран объяснил это следующими словами:

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ

«[Некоторые люди говорят, что] мы нашли наших предков на этом методе (образе жизни или мыслительном процессе) и также [просто] следуем за ними [не обязательно имея за этим какое-либо обоснование]». (Коран, глава 43, стих 23)

Высокомерие, ревность, комплекс превосходства – вот такие вещи, которые ослепляют сердца и мешают им идти по пути руководства. Второй этап руководства наступает после первого этапа и достигается в результате духовной борьбы (Муджахада). Бог дарует (вознаграждает) это руководством при любых обстоятельствах. Бог говорит [через обетование всему человечеству без всякого исключения]:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

«Тех, которые усердствуют на наших стезях, Мы непременно направим их на наши стези». (Коран, глава 29, стих 69)

Третий этап наведения идет после второго этапа. Это руководство есть такой [духовный и внутренний] свет (озарение), который сияет, после совершенствования духовных устремлений, в царстве пророчества и в царстве [Божественного] руководства. Благодаря этому свету (внутреннему озарению) человек познает то, что не может быть познано с помощью интеллекта, от чего зависит Божественный закон, предписания и запреты, и через что возможно приобретение знания. Это руководство называется абсолютным руководством. Кроме него, все остальные наставления являются его предисловиями

(начальными шагами) и завесами [от истинного руководства]. Это руководство таково, что Бог специально приписал его Себе, так как источником всякого руководства является Бытие Бога. Бог говорит:

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

«Скажи (о Мухаммад!) Без сомнения, путь руководства – это путь от Бога». (Коран, глава 2, аят 120)

Это [руководство от Бога] называется «жизнью»:

أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

«Человека, который был мертв до этого [из-за смерти сердца и души], затем Мы вернули его к жизни, затем Мы даровали ему такой свет (внутреннее духовное озарение), что он ходит среди людей с этим светом». (Коран, глава 6, стих 122)

Следующий стих относится к тому же самому:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

«Человек, чье сердце Бог открыл для пути подчинения Своей воле, находится на свете (внутреннем озарении) от своего Господа». (Коран, глава 39, аят 22)

Душа – высшее благословение: Подумайте о том, как польза телесных органов и конечностей, восприятие и сила зависят от тонкого пара, центром (жилищем) которого является сердце, от которого он циркулирует по всему телу по протяженным венам. Как только она достигает органа в теле, она создает в нем чувства, восприятие, движение и силу, подобно тому, как лампа движется в доме, и куда бы эта лампа ни добралась, туда и туда же дойдет этот свет. Следовательно, любой уголок дома, куда доходит эта лампа, будет причиной того, что туда проникнет свет. Хотя этот свет является творением и изобретением Бога, но Он сделал его причиной, исходя из Своей мудрости. Этот тонкий пар в терминологии врачей называется «душой». Его обитель – сердце. Его притча о сердце такова, что душа подобна пламени светильника, сердце подобно сосуду, черная кровь в сердце подобна фитилю, пропитание (пища) для него подобно маслу для светильника, и жизнь, которая есть во всем теле благодаря ему, подобно свету внутри дома благодаря лампе. Если масло в лампаде

израсходовано, то лампа гаснет, точно так же лампа души гаснет, когда прекращается прием пищи. Более того, когда иногда фитиль сгорает дотла и больше не сохраняет способности впитывать масло, даже если лампада наполнена маслом, точно так же кровь, которая находится в сердце, может гореть из-за жара сердца, и, несмотря на обеспечение, лампада души гаснет, потому что больше нет способности принимать пропитание, обеспечивающей непрерывное существование души. Кроме того, точно так же, как лампа иногда гаснет по внутренним причинам, таким как расход масла или сгорание фитиля, точно так же она гаснет и по внешней причине, например, из-за ветра. Точно так же душа иногда угасает по какой-то внутренней причине, а иногда из-за внешней, такой как убийство, которое кладет ей конец. Гаснет ли лампада из-за расхода масла в ней, или из-за горения фитиля, или из-за того, что кто-то дует на нее, или из-за того, что она летит на пути ветра, как бы она ни гасла, все эти вещи возникают по Божественному повелению, предопределенному Богом. То же самое относится и к человеческой душе. Независимо от того, как она исчезает или как гаснет, это в Божьем знании и в соответствии с Его вечным повелением. Сохранившаяся Скрижаль (Книга Записей Бога, содержащая знания о прошлом, настоящем и будущем) имеет окончательное назначенное время для каждой души. Когда это время истечет, отношения души с телом прекратятся, и это прекращение произойдет только так, как написал (предначертал) Писатель судьбы (Бог).

Подобно тому, как погасание лампы заставляет дом погружаться во тьму, точно так же выход души [из тела] приводит к тому, что тьма распространяется по всему телу, и прекращается процесс озарения, который [ранее] был достигнут из души, другими словами, чувство, восприятие, намерения и озарения всех вещей, которые охватываются термином «жизнь». Душа также является тайной и представляет собой явный намек на Божественные благословения и является [Божественным] провозглашением правдивости этого предмета:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

«Скажи: «Если бы океан превратился в чернила для [написания] слов моего Господа, океан иссякнул бы прежде, чем иссякнут слова моего Господа, даже если бы Мы принесли подобное ему в качестве дополнения». (Коран, глава 18, стих 109)

Человек, зная все эти вещи, все же отказываясь признавать Божественные блага и не имея за них благодарности, очень несчастен, далек от Божественного милосердия и близок к Божественному наказанию.

Почему у людей нет благодарности

Когда взгляд разумного человека падает на что-либо или мысль о чем-либо приходит в сердце, человек ищет в этом благословения Божие. Следует знать, что люди не испытывают благодарности Богу по невежеству и небрежности (беспечности), потому что те люди, чьи сердца и глаза покрыты густой завесой небрежности и невежества, не считают благословением ни одно благословение Божье. Если они даже не знают благословения, то как они могут быть благодарны за него? Если у них есть понимание благословения, то путь благодарности, о котором они знают, заключается в том, чтобы просто произнести «*Аль-Хамдулиллях*» («Хвала Богу») или «*Аль-Шукралла*» («Вся благодарность Богу») на языке и считать это достаточным. Они не знают, что смысл благодарности заключается в том, чтобы использовать благословение в завершении мудрости (цели и намерения), связанной с этим благословением, и что мудрость – это послушание Бога. Если люди имеют эти два понимания, но до сих пор не имеют благодарности Богу, то причина этого не в чем ином, как в господстве сатаны и похотях.

Причины небрежности с благословениями: Существует много причин небрежности с благословениями. Одна из причин среди них заключается в том, что люди из-за своего невежества не считают благословения, которые люди обычно имеют, благословениями, поэтому они не испытывают к ним благодарности [поскольку они воспринимаются как неотъемлемое право каждого от рождения, поскольку обычно они не воспринимаются как ничего особенного]. Для них благословения должны быть особенными [или специально данными кому-то и не должны быть общими для всех или подавляющего большинства людей], другими словами, если есть что-то, что у кого-то есть особенно, то это можно назвать благословением [в ошибочных представлениях людей]. Что же касается пищи и питья или совершенства телесной системы (возможности и полезность различных органов тела и то, как они помогают каждому индивидууму, без которого жизнь может быть чрезвычайно трудной), то все большие, малые, богатые, бедные, выдающиеся, низшие (социально незначимые) люди имеют их общими. Вот почему, как это может быть благословением [с их ошибочной точки

зрения]? Именно по этой причине они даже не считают свежий воздух благом, хотя это огромное благословение. Если у кого-то на мгновение сдавливается горло, из-за чего приток свежего воздуха [в тело] прекращается, то отсутствие свежего воздуха может привести к смерти. Точно так же, если человека заточили в общественной бане (*хаммаме*) или в месте, где проходит только горячий воздух, или он упал в глубокий колодец, где воздух тяжелый из-за влажности, то он может умереть от удушья. Предположим, что если кто-то сможет выбраться из ловушки горячей общественной ванны или глубокого колодца, и вы спросите его о ценности и ценности свежего воздуха, он сочтет это [великим] благословением и выразит за это благодарность. Крайнее невежество заключается в том, что люди считают благословение благословением только тогда, когда его у них отнимают. Иногда это благословение возвращается к человеку снова, а иногда нет, человек должен иметь благодарность при любых обстоятельствах [будь то недостаток или полнота, обладание или отсутствие, потому что то, что мы имеем сегодня, с точки зрения вещей, принимаемых как должное, может исчезнуть завтра].

Вы, должно быть, не видели видящего человека, который выражает благодарность Богу за свои глаза, хотя это и есть великое благословение. Но когда свет очей исчезает и человек становится слепым, тогда он ценит это благословение. Если к счастью, кто-то возвращает зрение, он выражает благодарность за него, но пока у него нет зрячих глаз, он не считает это благословением, потому что обычно в мире у людей есть глаза. Кто-то думает, что то, что так распространено, как это может быть благословением? В ней рассказывается о дерзком рабе, который лишен этикета и постоянно подвергается избиениям из-за своей дерзости. Если избиение прекращается на какое-то время, человек будет считать это благословением, а если оно прекратится совсем, то он станет высокомерным и откажется от благодарности. [Эта притча относится к каждому, так как каждый является рабом Бога, нуждающимся в соблюдении этикета и верности своему Господину, Богу, Всевышнему.] Состояние людей таково, что они благодарны только за то богатство (или особенность), которое дает им некоторое отличие от других окружающих людей, независимо от того, больше это богатство или меньше. Кроме этого, они пренебрегают всеми другими благословениями [и не испытывают к ним благодарности].

История о жалобе одного бедняка: Бедный человек пожаловался человеку сердца (гностику или близкому другу Бога) на свою бедность и наличие большой семьи [чтобы содержать и не иметь достаточно средств для этого] и сказал: «Я очень обеспокоен и встревожен из-за моего плохого положения». Гностик спросил

его: «Можешь ли ты взять десять тысяч *дирхамов* (старая золотая валюта, а эта сумма огромна) и стать слепым?» Он сказал, что нет. Гностик снова спросил: «Можешь ли ты взять десять тысяч *дирхамов* и согласиться стать тупым?» Он сказал, что нет. Гностик спросил: «Тебе нравится взять десять тысяч *дирхамов* и стать хромым?» Он снова отверг это. Гностик спросил: «Хочешь ли ты взять десять тысяч *дирхамов* и потерять свою руку?» Он не смирился и с этим. Гностик спросил: «Хотел бы ты сойти с ума из-за десяти тысяч *дирхамов*?» Он сказал, что нет. Тогда гностик сказал: «Твой Господь даровал тебе богатство в пятьдесят тысяч *дирхамов*, и даже при этом ты плачешь о своей бедности и стесненных обстоятельствах!»

Ибн Самак (да помилует его Аллах) пошел к *халифу* (политическому авторитету), который в это время держал стакан воды. *Халиф* обратился к нему за советом. Он сказал: «Предположим, вы очень хотите пить, и у вас отнимают этот стакан [воды], и вам говорят, что он не будет возвращен вам, пока вы не отдадите все свое богатство [и у вас не будет другого способа достать воду]. Неужели ты откажешься от всего своего богатства ради одного стакана воды?» Он ответил: «Без сомнения, я откажусь от всего богатства». Ибн Самак спросил: «А если вам будет поставлено условие отказаться от всего своего владения?» *Халиф* сказал: «В таком состоянии я без колебаний откажусь от всего своего владычества». Он сказал: «Состояние владычества [у вас] таково, что от него можно отдать за стакан воды, тогда вы не должны слишком радоваться этому». Из этого очевидно, что во время жажды глоток воды является таким великим благословением, что даже господство над всем миром может быть принесено в жертву ради его достижения.

Особые благословения Бога: Поскольку [человеческие] темпераменты рассматривают эти благословения как благословения, которые являются специфическими и свойственными человеку, они не считают обычные благословения благословениями. Вот почему мы говорим о некоторых из этих благословений, которые в некоторых отношениях свойственны только вам. Нет ни одного человеческого существа, которое не обладало бы несколькими из этих благословений, присущих одному и не встречающихся у всех людей, только у одного или очень немногих людей имеют в них участие. Таким образом, есть три таких вопроса, в которых каждый человек убежден в собственной особенности и специфике и хвалит себя за это. Это интеллект, внутренние качества (черты характера, манеры, внутренние предрасположенности и т.д.) и знания.

Что же касается интеллекта, то каждый человек доволен Богом тем, что Он сделал его чрезвычайно разумным человеком мира и заставил его родиться с ним. Очень немногие люди настолько подобны, что просят Бога об интеллекте [в своих молитвах и мольбах], в противном случае, как правило, люди кажутся удовлетворенными количеством интеллекта, которым они располагают. В этом и заключается особенность интеллекта, что тот, кто лишен его, выглядит довольным им, а тот, у кого он присущ ему, также остается счастливым. Тем не менее, если человек думает, что он самый умный из всех людей, и если [предположим] это также реальность, тогда он должен быть благодарен Богу, который даровал его этим величайшим благословением, а если он на самом деле не является самым умным человеком в мире, то даже тогда на него возлагается благодарность за то, что это благословение присутствует в нем.

Состояние черт характера таково, что нет рядом человека, который не следил бы за недостатками других и не выражал бы свою неприязнь (отвращение) к ним, хотя такие же недостатки могут присутствовать и у одного. Но человек осуждает чужие проступки, потому что думает о себе как о свободном от них. Если человек в действительности лишен вины, в которой замешаны другие, то он должен быть благодарен Богу за него [вместо того, чтобы радоваться этому и становиться хвастливым и высокомерным] за то, что Он защитил одного от этого зла, в то время как другие вовлечены в него.

Что касается знания, то каждый человек знаком со своими тайными состояниями [которые скрыты от других] и скрытыми мыслями в сердце [которые лучше скрыть от других]. Эти состояния и мысли таковы, что если они раскроются людям, то вся репутация человека будет разрушена. Точно так же каждый человек сведущ в немногих вещах, о которых никто не знает, кроме него самого. В этой ситуации каждый должен благодарить Бога за то, что Он покрыл его недостатки и [вместо этого] сделал его достоинства заметными [и заметными на публике]. Таковы три вопроса, в которых каждый человек констатирует и признает свою собственную особенность и специфику.

Вера и уверенность – это истинное богатство: тот, кого Бог наделил глубоким внутренним прозрением (*Басира*), должен быть счастлив только богатством Гнозиса (*Марифа*), уверенности (*Якин*) [в Боге и вечных истинах] и веры (*Иман*). Скорее, мы знаем таких ученых, которым если дать все богатства, помощников и последователей, которые находятся под властью правителей с запада на восток, и

попросить их принять их в обмен на их знания, а если они не хотят отдавать все свои знания, то просто откажутся от небольшой части этого. Они не примут это предложение. Потому что они знают, что благословение знания – это то, что делает Бога близким и близким в Последней жизни. Вместо этого, если им сказать: «Совершенство, которого вы ожидаете в Последней жизни, тем не менее будет достигнуто вами, и в этом не ожидается никакого сокращения, но мы хотим, чтобы удовольствие, которое вы получаете в результате потакания знаниям, дайте его нам, а вместо них возьмите мирское удовольствие». Они не пойдут на такой обмен. Потому что они знают, что наслаждение знанием вечно, которое никогда не прекратится, останется навсегда, его нельзя украсть, нельзя украсть, нельзя уменьшить, это чистое и незапятнанное наслаждение, к которому не примешивается грязь, в то время как мирские наслаждения и удовольствия имеют недостатки. У них есть грязь и тревоги, их страх больше, чем удовлетворение, которое человек получает от них, их печаль больше, чем их удовольствие, их печаль больше, чем их утешение. Это наслаждение осталось таким же, каким мы его описали, и останется таким в будущем.

Мирские наслаждения и наслаждения были созданы только для того, чтобы обладатели несовершенного интеллекта попали в их сети и потворствовали их обману, а когда они попадают в ловушку своего обмана, эти наслаждения и удовольствия ускользают от них и отказываются быть рядом с ними. Все эти заботы и невзгоды наступают, потому что человек был одурачен обманчивостью зрелища. Если бы кто-то использовал интеллект, опустил взгляд [чтобы не смотреть на ненужные вещи, такие как помпезность и блеск мира] и считал удовольствие от созерцания [на ненужные вещи] низким, он оставался бы в безопасности всю свою жизнь. Также совершенно неверно утверждать, что те, кто избегает мира (мирских удовольствий, наслаждений и поблажек, которые высасывают и поглощают все внутреннее существо человека), страдают от боли терпения [избегания мирских удовольствий], потому что в действительности те, кто склонен к миру (мирскому), испытывают крайнюю боль (умственную, эмоциональные, психологические и духовные страдания). Иногда они хотят мира (мирских удобств, наслаждений и удовольствий), но он убегает от них. Иногда, после неимоверной борьбы и напряжения, они достигают мира (мирских удобств, наслаждений, удовольствий и материального успеха), но продолжают беспокоиться о его защите. Мы признаем, что [справедливо сказать, что] тем, кто избегает мира, приходится терпеть трудности терпения после этих трудностей, но почему вы забываете об утешении, которого человек собирается достичь? Те, кто гонится за мирскими наслаждениями, страдают здесь [в мире], и страдания

Последней жизни также ожидают их. Они должны читать над своим низшим «я» следующий стих (нафс):

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ

«И не теряйте мужества в преследовании противоборствующей страны (группы) [чтобы предотвратить их нападения на вас]. Если вы страдаете [от боли], то и они страдают так же, как страдаете вы. И вы надеетесь на Бога на то, на что они не надеются». (Коран, глава 4, аят 104)

Лекарство от нерадивого и беспечного сердца: Из этой детали очевидно, что путь благодарности стал ограничен для людей, потому что они незнакомы с внешними и внутренними, а также общими и особыми благословениями. Здесь возникает вопрос: каково лекарство от этой небрежности и беспечности? Должно быть какое-то лекарство, которое можно прописать, и таким образом можно устранить небрежность беспечных сердец, чтобы люди могли начать ощущать Божьи благословения. Возможно, что после этого осознания они начинают испытывать [Божественную] благодарность.

Ответ на этот вопрос заключается в том, что сердца, которые не лишены внутреннего прозрения (*Басира*), их исцеление состоит в том, что они размышляют о [различных] типах общих благословений, о которых мы упоминали на предыдущих страницах. Обладатели тупых сердец не считают благословение благословением, если оно не является специфическим для них или если оно не отнято у них, а затем возвращено им обратно.

Лекарство для таких сердец состоит в том, что они всегда смотрят на людей, которые ниже их [в мирских рангах и материальном имуществе] и следуют по стопам *суфиев* (духовных путников и идущих по Божественному пути к внутреннему совершенству и достижению своей истинной цели жизни), чьей ежедневной рутиной было посещение больниц, кладбища и тюрьмы. Они посещали больницы, чтобы увидеть, как там лечатся пациенты, узнать об их болезнях и узнать, есть ли в них те же болезни [помимо утешения их сердец и молитвы за них]. Если они не находили их в себе, то благодарили Бога за дарование им безопасности и здоровья. Они посещали тюрьмы, чтобы увидеть, в

каком состоянии находятся заключенные и какие наказания им предстояли, чтобы поблагодарить Бога за спасение их от грехов, иначе они могли бы оказаться на месте заключенных в тюрьме. Они посещали кладбища, чтобы, увидев тамошние могилы, представить себе обитателей могил, самое любимое желание которых – как-то вернуться в мир, хотя бы на один день. Те, кто согрешил [и которых больше нет в мире], желают вернуться [в мир], чтобы грехи, которые они совершили при жизни [на земле], могли быть искуплены за них. Те, кто были послушными [слуги Божьи, которых больше нет в мире], желают вернуться [в мир], потому что они хотят увеличения своих праведных дел, поскольку Судный день – это день потерь – послушные осознают свою потерю, когда увидят, что они были способны на гораздо большее, чем то, что они смогли совершить и принесли с собой в тот день. Увы! Они тратили впустую свое драгоценное время и проводили тысячи драгоценных мгновений в простом дозволении [вместо того, чтобы преуспеть в праведных делах, чтобы угодить своему Господу и увеличить свою близость и гнозис к Нему]. Потеря грешника [в Судный день] самоочевидна.

Когда кто-то идет на кладбище и посещает могилы умерших [чтобы выразить им почтение и помолиться о прощении у их Господа и об облегчении их жизни после смерти], он должен помнить о том, что все люди в этих могилах, будь они хорошими или плохими, все желают вернуться в мир, чтобы либо искупить свои неправильные поступки, либо приумножить свои добрые дела. Человек должен думать: «Мне повезло, что Бог продолжает давать мне возможность искупить мои прошлые проступки и увеличить мое послушание Ему. Я должен провести оставшиеся дни своей жизни в Божьем послушании. Каждый мой вздох – это Божье благословение. Я должен ценить это благословение [и действовать соответственно, используя это благословение в делах, которые угодны моему Господу и помогают мне достичь цели моей жизни в виде вечного счастья и вечного успеха посредством Божественного Гнозиса и приближения к Нему в этой самой земной жизни]». Люди благодарят за благословение только после того, как понимают его. Поэтому, если человек понимает жизнь как благословение, то, безусловно, он проведет все оставшиеся дни своей жизни в делах, для которых он был создан. Жизнь, на самом деле, была создана для достижения уверенности или обеспечения (Заад) для Последней жизни. Если человек ценит это благословение [жизни], он никогда не будет пренебрегать его целью [и не будет иметь ничего, кроме праведности].

Какие бы трудности и бедствия ни существовали в мире, такие как бедность, болезни и страх, в них есть пять аспектов, за которые умный человек должен

радоваться и благодарить за них. Один из этих пяти аспектов заключается в том, что трудности или болезни, обрушившиеся на человека в это время, гораздо более серьезное бедствие или смертельная болезнь возможны, потому что никто не может вмешиваться в Божественно предначертанную судьбу. Предположим, что Он удваивает [или увеличивает] интенсивность бедствия или увеличивает тяжесть болезни, тогда кто может что-то с этим поделать? Никто не может запретить Богу делать это или создавать препятствия на Его пути. Поэтому следует испытывать благодарность, думая, что по Божественной милости и милости Он не послал большего бедствия.

Второй аспект заключается в том, что эти трудности или бедствия обрушились на мирские дела. Также возможно, что на вашу веру обрушилось бы бедствие, причинившее ей огромный ущерб. Поэтому, когда один человек сказал Сахлю бин Абдулле ат-Тустари (да помилует его Аллах) о том, что воры проникли в его дом и скрылись после того, как разграбили его имущество, Сахл сказал: «Благодарите Бога! Если бы сатана вошел вместо вора, и вошел бы в ваше сердце, а не в ваш дом, и разрушил бы вашу веру в Бога и Его Единство (*таухид*), то что бы вы сделали?» Вот почему Иисус (мир ему и благословение Аллаха) искал Божественной защиты в этих словах: «О, Боже! Не оскорбляй [меня] бедствием, связанным с моей верой». Умар бин аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Нет ни одной трудности, которая не имела бы в себе четырех божественных благословений: во-первых, это не произошло на моем пути к Богу (*Дин*); во-вторых, это не больше того, что есть в количестве; в-третьих, я не лишен возможности принять это [как Божье повеление]; в-четвертых, я ожидаю за это Божественного воздаяния [за то, что я переносил его с терпением]».

Третий аспект или причина благодарности за трудности заключается в том, что наказание за каждый грех может быть отсрочено до Последней жизни, и это Божья благодать, что Он послал трудности в мир, чтобы компенсировать этот грех. Тогда мирские трудности иногда остаются малыми и легкими, но наказание в Последней жизни вечно, но если не вечно, то от этого нет уменьшения. В мире все еще есть некоторые средства удовлетворения [когда люди терпят трудности], но в Последней жизни все средства удовлетворения для людей, которым грозят наказания за их мирские проступки, отрезаны, поэтому там не будет уменьшения [Божественного возмездия]. В пророческих повествованиях также доказано, что человек, претерпевающий [Божественное] наказание в мире [за свои грехи], не будет наказан в Последней жизни. Четвертый аспект или причина благодарности за трудности заключается в том, что человек должен думать: «Трудности, которые

выпали на мою долю, были записаны в Сохраненной Скрижали (предначертаны Божественным повелением), они должны были прийти, поэтому они пришли. Не исключено, что это бедствие было бы масштабнее, чем то, что произошло. Так что то, чего не произошло, является благословением для меня, и я должен быть благодарен Богу за это». Пятый аспект или причина [благодарности за трудности] заключается в том, что Божественное воздаяние за трудности [намного] больше, чем сами трудности.

Бедствия и трудности мира – это [средства успеха или] пути в загробную жизнь: трудности мира – это [средства успеха или] пути в загробную жизнь по двум причинам. Первая причина заключается в том, что на основании того, что пациенту дают горькое лекарство и не дают детям играть, это то, что горькое лекарство является благословением для пациента, потому что после этого несчастья можно найти утешение. Точно так же запрет на то, чтобы дети играли [все время], является благословением для ребенка, потому что если ему дать полную свободу играть [по желанию сердца], то он будет лишен [приобретения] знаний и этикета и будет в растерянности всю оставшуюся жизнь. То же самое относится и к состоянию богатства, имущества, семьи и родственников, друзей, органов и т.д. Все эти вещи любимы человеком. Иногда из-за них человек разрушается, хотя интеллект – вещь чрезвычайно ценная и прекрасная, но даже из-за него приходится подвергаться разрушению. В Судный день они хотели бы быть сумасшедшими или детьми, чтобы не испортить путь к Богу своим интеллектом. Не обязательно иметь только зло в этих средствах. Они могут быть улучшены для людей, особенно в отношении Божественного пути (*Дина*). Если кто-то считает, что эти вещи [богатство, собственность, семья и родственники, друзья, органы и т.д.] являются причинами улучшения на моем пути к Богу, то даже тогда он должен быть благодарен Богу, потому что Божья мудрость безмерна, и Он хорошо знает, что для Его слуг лучше их. В Судный день, когда слуги [Божьи] увидят, что им вознаграждаются за трудности и бедствия, которые они претерпели в мире, тогда они будут благодарны Богу. Трудности и бедствия, посланные Богом, являются методами обучения человека надлежащему этикету [жизни и пути к Богу]. Щедрость и доброта Бога к Своим слугам намного больше, чем доброта и благосклонность родителей к своим детям, и они гораздо полнее и долговечнее.

Вторая причина [относительно того, почему трудности мира являются путями в Последнюю жизнь] заключается в том, что самая главная из фатальных ошибок [человеческих существ] – это любовь к миру (мирские или мирские привязанности и запутанности), а самая главная из причин спасения – это отдаление сердца от

любви к миру. Если бы мирские блага достигались без их стремления и никакие трудности не встречались бы на пути к их достижению, тогда сердца тяготели бы к миру и были бы привязаны к мирским средствам до такой степени, что мир стал бы для них раем. Когда смерть и моменты разлуки [с миром] стали бы ближе, сердце не выдержало бы разлуки с ним. Однако если время от времени приходят трудности и постоянно приходится бороться с заботами, то сердцу становится скучно с миром и оно не привязывается к нему. Вместо этого неумолимые трудности заставляют человека рассматривать мир как тюрьму, и покинуть этот мир [в момент смерти] становится все равно, что выйти из тюрьмы [и найти в ней освобождение]. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

النَّيَاسِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

«Мир – это тюрьма для верующего и рай для неверующего». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Человек называется неверующим, когда он избегает Бога и ищет только мира, довольствуется его достижением и счастлив находить его удовольствия. Верующий – это тот, чье сердце отчуждено от мира и занято борьбой за освобождение из этой тюрьмы. Неверие (*куфр*) является одновременно явным и тайным. В той мере, в какой любовь к миру остается в сердце, в той мере, в какой приписывание сотоварищей Богу (*ширк*) остается тайной (сокрытой) [в глубине сердца]. Абсолютный монотеист – это тот, кто делает Абсолютное Единство (Бога), своей возлюбленной.

Это те причины, по которым человек должен испытывать счастье в трудностях. Испытывать угрызения совести за трудности – это естественно. Его притча заключается в том, что нужно сделать укол. Если кто-то [квалифицированный для его введения] делает это бесплатно или какому-то пациенту нужно принять горькое лекарство, тогда, очевидно, есть боль при получении инъекции и при приеме горького лекарства. Несмотря на это, выражается благодарность человеку, делающему инъекцию, и врачу. Причина в том, что рядом с этими трудностями есть еще и счастье, то есть человек избавляется от своей болезни. Вот почему, приняв укол и горькое лекарство, там, где человек испытывает боль, он также испытывает счастье. Трудности мира следует рассматривать именно так.

Они напоминают горькие лекарства и операции на теле. Они причиняют временную боль, но в конечном итоге человек получает облегчение и утешение.

Степени терпения и благодарности: Терпение имеет много степеней. Высшая степень – считать трудности плохими и не жаловаться на них. После всех степеней терпения, охватывающих все высшие и низшие ступени, есть степень принятия Божественной воли (*Рида*), за которой следует степень благодарности Богу в трудностях. Причина этого в том, что в терпении присутствует чувство боли, можно не иметь ни боли, ни счастья в принятии Божественной воли (*Риды*), в то время как благодарность не может быть лишена счастья. Подобно тому, как терпение имеет бесчисленные степени, благодарность также имеет бесчисленные степени. Мы упомянули только о его высшей степени. Есть много степеней терпения. Точно так же благодарность также имеет много степеней. Мы [только] объяснили его высшую степень. Именно для того, чтобы убедиться в том, что все благословения получены от Бога без какого-либо должного права, знать, что выражение благодарности Богу также является благословением, оставаться смиренным, все это является благодарностью и они отличаются друг от друга с точки зрения степени. Точно так же, если возражать против меньшего, относиться к Дарителю в соответствии с прекрасными этикетами, хорошо принимать все благословения, считать маленькие благословения большими и т.д. – все это благодарность. Подводя итог, можно сказать, что все дела (поступки) и духовные состояния входят в терпение и благодарность, они неисчислимы и отличаются друг от друга по степени.

Глава 13 – Иметь страх Божий как решительную сдержанность против всех несправедливостей, на которые способен человек, и иметь надежду на Бога как инструмент позитива и оптимизма

Человеческие действия должны быть обузданы, поскольку они могут легко выйти из-под контроля, причиняя страдания отдельным людям, другим людям и миру в целом. Необходимы внутренние и внешние ограничения для обид, на которые человек способен против себя и других. Страх перед Богом, заложенный глубоко в сердце, является огромным внутренним сдерживанием против всех форм проступков и негатива в мыслях, словах и поступках. Знание о том, что Бог всегда бдительно следит за каждой клеточкой нашего существа, знает даже наши самые сокровенные мысли и чувства, и что Бог всегда способен воспрепятствовать нашим неправильным действиям и привлечь нас к ответственности за все негативное, исходящее от нас, является моральным ограничением, которое удерживает нас от всего негатива – в мыслях, словах, чувствах, поступках. и состоянии бытия.

Зеркальным отражением страха Божьего является надежда на Бога. Это источник огромной внутренней помощи и силы в ситуациях отчаяния и печали. Знание о том, что Бог способен все исправить, даже в, казалось бы, безнадежных ситуациях, является источником огромного ободрения и вдохновения, который побуждает человека к положительным действиям в трудных ситуациях и к исправлению вещей после того, как они были исправлены. Страх и надежда должны быть сбалансированы таким образом, чтобы один человек удерживал человека от негатива, в то время как другой подталкивал его к позитиву. Газали мастерски трактовал этот ключевой вопрос в третьей книге четвертого тома или четверти своего *главного труда*

«Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу», который представлен в сжатой форме следующим образом ^[19]:

Да будет известно, что страх [перед Богом] (*Хауф*) и надежда [на Бога] (*Риджа*) – это два таких крыла, что с их помощью близкие Бога летают и поднимаются на высокие [духовные] высоты. Это два таких аттракциона, на которых, катаясь на них, можно пройти опасные тропы Загробной жизни. Цель близости Бога и обитель Рая расположены на большом [духовном] расстоянии, и пути [ведущие к ним] полны опасностей, делая [духовных] путников, идущих по этим путям, утомляющими, подвергая [телесные] органы и конечности трудностям, поездка надежды [с Богом] необходима для достижения этой цели и [конечной] остановки [в духовном путешествии, отмеченном непрестанными духовными устремлениями]. Точно так же защита от ужасного огня ада и трагического наказания [в Последней жизни за свои собственные проступки] невозможна без страха [перед Богом]. Следовательно, необходимо объяснить реальность обоих, их достоинства, [кажущееся] противоречие между ними и их сочетание. Поэтому эта книга [о страхе и надежде] разделена на две главы. Во-первых, мы объясним состояние надежды [с Богом], а затем во второй главе мы объясним состояние страха [перед Богом].

Реальность надежды, ее превосходство, лекарство от надежды и метод ее обретения

Реальность надежды: Да будет известно, что надежда – это стоянка (*Макам*) из числа стоянок духовных путников и устремленных (*Саликин*), и это состояние из среды состояний искателей [Бога]. Если [внутреннее] качество человека остается и утверждается [в душе], то оно называется «станцией» (*Макам*), а если качество временным и быстро рассеивается, то оно называется «состоянием» (*Хааль*). Внутренние качества сердца имеют такое разделение [на состояния и состояния, которые являются важной терминологией духовности]. Состояние называется состоянием, потому что оно быстро меняется, и это переживается всеми

качествами сердца. Надежда дополняется посредством [внутреннего духовного] состояния, знания и действий — всего трех, — потому что знание является причиной состояния, а состояние — причиной [правильных духовных и телесных] действий, но в целом надежда — это только название состояния. Детали этого заключаются в том, что вещь, которую вы считаете либо нелюбимой (нежелательной), либо любимой (желанной), не свободна от трех состояний - она либо будет существовать в настоящем, либо существовала в прошлом, либо вы ждете ее в будущем. Если в вашем сердце возникает мысль о существовании, которое произошло в прошлом, это называется воспоминанием или упоминанием. Если оно существует в настоящем, то это называется восприятием, а если его существование ожидается в будущем и оно доминирует в вашем сердце, то оно называется ожиданием и ожиданием. Если то, чего ожидают или чего ждут [в будущем], нежелательно и вызывает боль в сердце, это называется страхом (*Хауф*), а если это желательно и вы находите удовольствие и счастье в ожидании этого, то это называется надеждой (*Риджа*). Из этого следует, что надежда (*Риджа*) — это имя вещи, которая делает вас счастливыми, ожидая, что это [произойдет в будущем], и она любима вами. Однако, если вы ждете чего-то, что вам дорого, и вы чувствуете себя счастливым при мысли о том, чтобы получить это, то наверняка у вас будут такие ресурсы, что с их помощью вы достанетесь до любимого. Если это так, то это надежда (*Риджа*), а если у вас нет средств [для ее достижения] и вы просто ожидаете встречи с любимым [или поиска того, чего хотите], то это самообман и глупость. Если существование или несуществование средств неизвестно, то такое ожидание называется желанием или тщетным желанием (*Таманна*), потому что в нем обнаруживается ожидание без причины.

Где применима надежда? Надежда и страх будут относиться к вещам, существование которых не является несомненным, вместо этого оно сомнительно, а надежда не применима к вещам, существование которых несомненно. Например, было бы неправильно сказать о восходе солнца: «Я надеюсь на восход солнца», потому что существование как восхода, так и захода солнца несомненно, однако правильно сказать: «У меня есть надежда на дождь или я боюсь засухи [в будущем]».

Эта реальность открыта [и ясно очевидна] людям сердца (просветленным и просветленным индивидуумам), что мир — это сельскохозяйственные угодья Последней жизни, и притча сердца подобна притче о земле, вера — как о семенах, Божественное послушание подобно вспашному земле, очищению ее [путем удаления нежелательной растительности, как сорняков]. рытье водных каналов и

орошение ими ферм; Сердце, погруженное в мир и предающееся его удовольствиям, подобно сердцу бесплодной земли, которая не хранит семена [и не проращивает их], Судный день – это день жатвы, потому что в тот день вы соберете именно то, что посеяли [или посадили] в мирской жизни. [Благий] урожай Последней жизни невозможен без семян веры [в Бога и вечные истины], а вера приносит очень мало пользы в присутствии зла сердца и плохих нравов, нравов, черт характера и внутренних расположений. Подобно тому, как ни одно семя не остается (не прорастает) в бесплодной земле, сколько бы она ни орошалась водой, поэтому, если у раба [Бога, т.е. человека] есть надежда на [Божественное] прощение, он должен толковать свою надежду на надежду земледельца. Поэтому земледелец, который выбирает хорошую (плодородную) землю для земледелия, сажает в нее хорошие семена и использует все возможные средства, чтобы семена взошли в виде [здоровых] растений [или урожая] из-под поверхности земли, вовремя питает или орошает (поливает), удаляет сорняки и устраняет все препятствия [для роста], которые влияют на рост растений или вредят урожаю, после этого у земледельца есть ожидание от Бога, что Он защитит его возделывание от небесных и земных катастроф, тогда такое ожидание и ожидание называется надеждой. Если кто-то посеял семена в твердой и каменистой земле, расположенной на возвышенности, где не было средств для ее орошения, так как вода туда не могла дойти, более того, он не взрастил ее, а вместо этого начал ждать сбора урожая, то это не [оправданное] ожидание, напротив, это гордыня и глупость, и это не надежда [поскольку он не использовал все возможные средства, чтобы оправдать это надежда]. Подобным образом, если кто-то посеял семена на хорошей земле, но проявил небрежность на всех последующих этапах [выращивания], не поливал ее, а вместо этого ждал дождя и ожидал дождя в таких погодных условиях или в таких местах, где дождя либо нет, либо идет дождь, но его недостаточно для удовлетворения всех нужд земледелия, тогда такое ожидание называется [тщетным] желанием (*Таманна*), и оно не есть надежда (*Риджа*).

Из этой детали известно, что [термин] надежда применим только к ожиданию той возлюбленной [или желанной вещи], для которой используются все средства, находящиеся в кругу юрисдикции раба, и только те средства остались (упущены), которые находятся вне юрисдикции раба, и это [средство] есть благодать Божия, такая, что если она включена [во все дела], Все препятствия и спойлеры держатся подальше [от этих вопросов]. Таково состояние верующего раба [Бога] - если человек сеет семена веры в землю сердца, орошает ее водой поклонения, защищает ее от терний плохих нравов, нравов, внутренних черт характера и склонностей (*Су уль-Хульк*) и ожидает от Милости Божьей, что вера человека

останется до самой смерти, и урожай сердца готовится к жатве в Судный день. Если это так, то это ожидание есть надежда (*Риха*) в истинном смысле этого слова и является прекрасным качеством (внутренней чертой). Эта надежда заставит человека сохранить свою веру и [заставит] скрупулезно возвращать ее, постоянно воздействуя на все средства воспитания, чтобы обеспечить спасение во время [Божественного] Гнозиса. Если же человек посеял семена в земле сердца, но потом не ухаживал за ней, пока она не высохла из-за недостаточного полива или не испортилась из-за чрезмерных осадков или сорняков и колючек из-за своих плохих нравов, нравов, внутренних черт характера и склонностей, не овладела урожаем или на него не напали вредители мирских удовольствий, И несмотря на все эти поступки небрежности и недостатков, человек оставался ожидаемым и ожидающим прощения, тогда это ожидание и ожидание есть глупость и высокомерие. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الْأَخْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُوَاهَاوَتْنَى عَلَى اللَّهِ

«Глуп тот, кто делает себя зависимым перед своими низменными желаниями, а затем имеет ожидания от Бога».

Бог говорит:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

«После них (пророков и их верных последователей) родились такие недостойные люди (недостойные пророческого наследия духовного знания и мудрости), которые разрушили свои молитвы и последовали низменным и низменным желаниям от своего низшего «я». Такие люди скоро увидят ошибки [проистекающие из их собственных проступков]». (Коран, глава 19, аят 59)

Тем не менее, раб [Божий, т.е. человек], который прилагает усилия в Божественном послушании и воздерживается от грехов, заслуживает надежды на завершение [Божественных] благословений по благосклонности и щедрости Бога, и завершение благословений заключается в том, что он входит в Рай. Грешник, который раскаивается, искупает и искупает свои проступки, имеет право иметь надежду на принятие своего покаяния. Если человек думает о своих грехах до покаяния как о плохих, доволен своими добрыми делами, осуждает свое низшее «я» (*Нафс*) [за его проступки и зло, скрывающееся в нем], желает покаяния, то у

него должна быть надежда на то, что ему [Божественно] дарована способность к покаянию, потому что считать грехи плохими и желать покаяния – это средства, побуждающие человека к покаянию. Стадия надежды наступает после совершенствования средств [надежды], как говорит Коран:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

«Воистину, те, кто имеет веру, и те, кто эмигрировал (эмиграция бывает как внешней, так и внутренней, как внутренняя эмиграция идет от зла к добру, от низкого характера к высокому, от материалистического к нематериальному или духовному) и стремящийся на путь Бога, они являются кандидатами надежды на милость Божию». (Коран, глава 2, аят 218)

Смысл этого стиха в том, что именно эти люди обладают правом надежды на Божье милосердие, это не означает, что надежда специфична для этих людей, потому что есть люди, кроме них, у которых есть надежда, хотя они не обладают правом на надежду, поскольку этим правом обладают только они. Но тот, кто с ног до головы погружен в отвратительные вещи, не считает себя плохим и не имеет решимости к покаянию и возвращению к Богу, если такой человек надеется на [Божественное] прощение, то это подобно слабоумному, который сеет семена в бесплодной земле и решает не поливать ее и не чистить ее. Яхья ибн Муаз (да помилует его Аллах) сказал: «Худшим самообманом (заблуждением) для меня является то, что человек продолжает грешить без стыда и угрызений совести, надеясь на прощение, ожидает близости к Богу без какого-либо [акта божественного] послушания, ждет плодов Рая после посадки семян огня, просит обители послушных [рабов Бога] (т.е. Рай) посредством грехов и проступков ищет Божественного воздаяния без каких-либо действий [которые делают человека достойным его] и, несмотря на угнетение и чрезмерность [в отношении нарушения и узурпации чужих прав], [ошибочно] желает добрых дел от Бога».

Стремление к надежде: Мы пролили много света на реальность надежды. Если вкратце изложить, то суть дела заключается в том, что это состояние, возникающее в результате познания после возникновения большинства средств, [ведущих к нему]. Требование этого государства состоит в том, чтобы к средствам, которые не были выполнены, нужно стремиться всеми возможными способами к доработке (утилизации) всех оставшихся средств. В примере с земледелием, если тот, кто сеет хорошие семена на плодородной земле, орошает ее в

соответствии с потребностями, надежда такого человека будет верной и убедит его ухаживать за этой землей (фермой), очищая все сорняки и колючки, которые на ней выросли, регулярно поливать ее и не проявлять небрежности до сбора урожая. Причина этого в том, что противоположностью надежды являются отчаяние и безнадежность, если человек отчаивается в чем-то, он не подвергает себя трудностям, борясь за это. Борется только тот человек, у которого есть надежда что-то получить. Поэтому тот, кто знает, что его земля бесплодна, семена бесполезны, а вода находится вне досягаемости этой земли, то он непременно останется в стороне от ухода за этой землей. Надежда достойна похвалы, потому что она побуждает человека к действию, а отчаяние достойно осуждения, потому что оно мешает человеку делать что-либо (соответствующие действия). Страх [перед Богом] не является противоположностью надежды [в Боге], напротив, он является его партнером в путешествии духовного устремления (сулук), скорее, он является агентом действия. Однако его метод другой – в надежде есть желание [что-то сделать], а в страхе – предотвращение [проступков]. Если у кого-то есть состояние надежды в самом себе, то оно требует большего стремления к добрым делам и настойчивости в делах Божественного послушания, независимо от изменений внутренних духовных состояний. Духовные устремления в течение длительного периода времени и сосредоточение на Боге с помощью настойчивости в добрых делах заставят человека находить удовольствие в мольбах к Богу, и он будет просить Бога о своих нуждах с мягкостью (смирением) и соединением. Если у человека нет этого состояния, то следует понимать, что он находится вдали от [духовного] положения надежды [на Бога] и вместо этого находится в каньоне высокомерия и [тщеславных] желаний (*Таманна*). Это подробности о надежде, знании, которое приводит к надежде, и действиях, которые рождаются из надежды.

Превосходство надежды и убеждения для того, чтобы иметь надежду: Да будет известно, что действия, сопровождаемые надеждой [в Боге], превосходят действия, совершаемые со страхом [перед Богом], потому что ближе к Богу только тот человек, который любит Его больше, и любовь возрастает с надеждой. Его притча подобна притче о двух царях, среди которых одному служат из надежды на его щедрость, а другому – из страха. Очевидно, что первого будут любить больше, чем второго. Следовательно, в Божественном законе есть много убеждений для того, чтобы иметь надежду (*Риджа*) и хорошее мнение о Боге (*Хусн ад-Зун*) в момент своей смерти. Бог сказал:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

«Не отчаивайтесь в милости Божьей!» (Коран, глава 39, стих 53)

В этом стихе отчаяние было полностью запрещено [с помощью этой Божественной заповеди]. В обстоятельствах пророка Иакова (мир ему и благословение Бога) было передано, что Бог послал Божественное откровение, спрашивая его: «Знаешь ли ты, почему Я разделил тебя с Иосифом (его самым дорогим из всех сыновей)? Потому что вы сказали его братьям [когда они попросили вас позволить Иосифу (мир ему и благословение Аллаха) выйти с ними поиграть, чтобы изгнать его навсегда из чистой зависти]:

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

«Я боюсь, что его может съесть волк, в то время как вы [все] пренебрегаете им [из-за игры]». (Коран, глава 12, стих 13)

Почему ты боялся волка и не имел надежды на Меня? Ты смотрел на небрежность братьев Иосифа, почему ты не смотрел на Мою защиту?»

В хадисе Кудси (предание Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), в котором он передал от Бога) Бог сказал:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنَّ بِي مَا شَاءَ

«Я нахожусь с Моим слугой так, как Мой слуга думает обо Мне (Мои отношения с человеком складываются в соответствии с его мнением обо Мне, поэтому человек должен иметь хорошее мнение о Боге и ожидать от Него самого лучшего, но свое хорошее мнение о Боге следует подкреплять усилиями и стараниями, которые Ему угодны), так и человек должен иметь о Мне любое мнение, которое он хочет иметь». (Эта традиция была передана в Сборник хадисов Ибн Хиббана на основании авторитета Ватилы ибн аль-Аска (да будет доволен им Аллах)]

Однажды Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) подошел к человеку, который был в предсмертной агонии, и спросил его: «В каком состоянии ты находишься?» Он ответил: «Я нахожу в своем сердце страх за грехи [которые я совершил] и надежду на милость Господа». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Человека, в сердце которого сочетаются обе эти вещи (надежду и страх), Бог дарует такому человеку в соответствии с его надеждами [от Него] и защищает его от того, чего он боится». (Эта традиция

была передана в *Сборники хадисов Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа* на основании авторитета Анаса (да будет доволен им Аллах)]

Человек пребывал в глубоком отчаянии из-за чрезмерности грехов. Али (да будет доволен им Аллах) сказал ему: «Твой самый большой грех в том, что ты отчаиваешься в милости Божьей». Согласно пророческому хадису, Бог послал пророку Давиду Божественное откровение (мир ему и благословение Божие): «Люби Меня и люби любящего Меня, и сделай Меня любимым среди людей». Он спросил: «Как мне сделать Тебя любимым среди людей?» Бог ответил: «Помяни Меня хорошо среди людей, упомяни Мои милости и благословения и напomini им об этом, чтобы они оставались знакомыми только с Моими милостынями». Некоторые люди видели Яхью ибн Актама (да помилует его Аллах) во сне после его смерти. Его спросили: «Как Бог относился к вам [после вашей смерти]?» Он ответил: «Бог поставил меня перед Собой и сказал: «О плохой старик! Ты совершил такие-то и такие-то грехи!» Услышав мой реестр деяний [я делал это при жизни], я был охвачен Божественным благоговением. Тогда я сказал: «О Боже! Разве это не было передано в *хадисе* (хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) о Вас вот так?» Бог спросил: «О чем было рассказано?» Я ответил: «Абдул Раззак передал мне, он передал от Муаммара, который передал от Зехри, который передал от [сподвижника Пророка] Анаса (да будет доволен им Аллах), который передал от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), что он слышал от [архангела] Гавриила, что Ты сказал:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنَّ بِي مَا شَاءَ

«Я с Моим слугой, как Мой слуга думает обо Мне, поэтому у каждого должно быть любое мнение, которое он хочет иметь обо Мне», и у Меня было такое предположение (мнение или ожидание) о Тебе, что Ты не накажешь меня». Бог, Величественный, Почитаемый, ответил: «Гавриил сказал правду, Мой пророк сказал правду, Анас, Муаммар и Зехри сказали правду, ты тоже говори правду». Затем мне было даровано почетное одеяние, и небесные слуги привели меня в Рай. В то время я сказал [себе]: «Вот что называется счастьем!»

Метод и способ обретения надежды: Пусть будет известно, что надежда нужна двум людям. Первый – это тот, кто находится во власти печали и отчаяния, и [в результате этого] он отказывается от поклонения. Во-вторых, тот, кто находится во власти страха [перед Богом], и [в результате этого] он упорствует (терпит) так много в поклонении, что начинает беспокоиться и беспокоит свою семью. Оба

индивидуума перешли границы умеренности и склоняются к [двум противоположным] крайностям. И те, и другие нуждаются в таком лекарстве, которое выведет их на путь умеренности. Но тот самообманывающийся грешник, который желает [Божественного] прощения, несмотря на то, что отказывается от [Божественного] послушания, не делая ничего, что сделало бы его достойным прощения, надежда является фатальной для такого человека. Так же, как мед является лекарством для людей с холодным темпераментом, но вреден для людей с горячим темпераментом. Только страх [перед Богом] полезен для такого человека или такие средства, которые порождают страх. Вот почему человек, который дает советы и дает советы людям, должен следить за болезнью и причинами этой болезни и лечить ее противоположностью, а не тем, что усиливает болезнь, а не улучшает ее. Это потому, что целью является умеренность, и в каждом [человеческом] качестве и черте степень умеренности понравилась, и эта степень является наилучшей. Если какое-либо качество или черта отклоняются от степени умеренности, будь то в сторону чрезмерности или скудости, то именно в этом и заключается потребность в лечении, чтобы вернуться к степени умеренности. Лекарство, заставляющее его еще больше отклоняться от степени умеренности, не нужно.

Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ученый – это тот, кто не заставляет людей отчаиваться в Божьем милосердии и не делает их бесстрашными перед Богом, привлекая их к ответственности». Мы убеждены в том, что нужно рассказывать о причинах надежды, но не для каждого человека, а только для того, кто отчаялся в милости Божией, или для того, кто охвачен страхом Божиим. Коран и пророческие повествования передают один и тот же смысл, поскольку оба включают в себя учения, основанные на страхе и надежде, которые представляют собой все средства для лечения различных типов пациентов. Знание об этих средствах и методе их использования [для лечения] было [Божественно] передано ученым, которые являются наследниками пророков, чтобы в соответствии с [индивидуальными и конкретными] потребностями они могли использовать эти средства, как мудрые и опытные врачи и предлагают подходящее лекарство для пациента, а не как глупый и невежественный врач, который считает все лекарства эффективными для каждого недуга. независимо от того, что это за недуг.

Реальность страха

Реальность страха: Да будет известно, что страх – это та боль и раздражение в сердце, которые рождаются из мысли об ожидаемых трудностях в будущем. В объяснении надежды также проясняется реальность страха. Тот, у кого есть стремление и знакомство с Богом, истина доминирует в сердце человека, и он все время погружен в созерцание Божественной красоты, поэтому он не внимателен к будущему, и [следовательно] у него нет ни страха, ни надежды [на будущее] в сердце, вместо этого его [внутреннее] состояние становится выше состояний страха и надежды. Это потому, что эти два состояния [страха и надежды] подобны двум вожжам, которые не позволяют дикой лошади низшего «я» (*нафс*) отклониться от умеренности, а отсутствие страха и надежды в сердце выступает за подчинение низшего «я» [Богу]. Васти (да помилует его Аллах) сказал: «Страх – это завеса между Богом и Его слугой». Он также сказал: «Если истина откроется сердцам, то не останется места ни для надежды, ни для страха». Поэтому, если в сердце любящего есть страх разлуки [с Возлюбленным] во время свидетельства о Возлюбленном, то человек не сможет наслаждаться видением красоты Возлюбленного, и его зрение останется несовершенным, хотя вершина всех [духовных] состояний (*Макамаат*) заключается в том, чтобы иметь вечное [Божественное] видение, и никакая надежда на выгоду (пользу) и страх перед вредом не разлучают его.

Как и надежда, страх также состоит из трех вещей: знания, [внутреннего] состояния [бытия] и действий. Знание относится к восприятию причины, которая причиняет вред. Например, кто-то проявил неуважение к королю или восстал против царского повеления, а затем был арестован и предстал перед королем. В этой ситуации у человека, безусловно, будет страх быть убитым, хотя также возможно, что царь простит его, или его каким-то образом освободят, но в его сердце наверняка будет страх быть убитым. Тогда этот страх будет сильнее силы причин, которые оправдывали бы это убийство, например, тяжесть преступления, или вражда и ревность царя, или мстительный нрав царя, или окружение людей, которые подстрекают царя к мести, или лишение заступника. или быть лишенным всех ресурсов, которые могли бы положить конец гневу короля или погасить огонь мести в сердце. Если все эти причины сходятся, и обвиняемый также осведомлен о них, то, без сомнения, страх быть убитым будет очень сильным в его сердце. В той мере, в какой эти причины будут слабыми или меньше, в той мере боль страха будет меньше.

Иногда боязливый человек боится не потому, что совершил преступление, а из-за того, что боится человека, внушающего страх. Например, если кто-то попал в

когти свирепого зверя, он обязательно будет бояться этого зверя, потому что осознает его звериную природу и характерные черты, и знает, что скотоложство – это его любимая черта, даже если эта черта является дискреционной (ненавязчивой), потому что иногда зверь не причиняет вреда своей жертве и проходит мимо нее, не причиняя вреда. Иногда возникает страх из-за черты, которая не является дискреционной (компульсивной) и присуща природе человека, которого боятся, например, падения в быстро текущую воду или попадания в ловушку огня. Человек боится воды и огня, потому что вода имеет неотъемлемую природу – тонуть, а неотъемлемая природа огня – гореть.

Подводя итог, можно сказать, что более глубокое понимание причин зла вызывает раздражение и раздражение в сердце и боль во внутреннем существе. Это обострение и внутренняя боль называются страхом. Точно так же иногда страх перед Богом обусловлен Гнозисом (*Марифа*) Бытия Бога и такими атрибутами, как [знание, что] если Он уничтожит весь мир, Ему будет все равно, и никто не сможет остановить Его от этого или осудить Его за это уничтожение. Иногда слуга [Божий, т.е. человек] боится своих грехов, а иногда эти два фактора объединяются [вызывая состояние страха]. Затем, в той мере, в какой эта уверенность укрепляется в том, что все, что есть, находится в руке Бога, Он не нуждается ни в чем и ни в ком, что бы Он ни делал, нет никого, кого можно было бы упрекать в Нем, в то время как слуги (человеческие существа) будут проходить через стадии [Божественной] ответственности при любых обстоятельствах, в той мере страх будет возрастать. Из этого следует, что тот, кто лучше знает себя, имеет больше страха перед Богом. Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

وَاللَّيْنِي لَا خَشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ

— Ей-богу! Я больше всего боюсь Бога среди всех вас». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Бухари»* со слов Анаса (да будет доволен им Аллах))

Вот почему в Коране сказано следующее:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

«Только те из числа слуг Божьих, которые были наделены знанием, имеют [благочестивый трепет, благоговение и] страх перед Богом [поскольку истинное

знание ведет к Божьему Гнозису, который наполняет Божественное Присутствие, делая невозможным для его обладателя предаваться мыслям, чувствам, словам, поступкам и состоянию бытия, враждебным этому возвышенному духовному состоянию]». (Коран, глава 35, аят 28)

Последствия страха [перед Богом]: Когда этот Гнозис (*Марифа*) [Бытия и Атрибутов Бога, а также грехов человека] завершен, он порождает страх в сердце человека, и происходит ухудшение во внутреннем существе, после чего последствия этого обострения переходят от сердца к другим органам тела. Это обострение и страх проявляются в виде физической слабости, бледности, плача и т.д. Иногда жар этого состояния оказывает такое влияние, что он превращается в состояние отчаяния и безнадежности. Телесные органы испытывают страх перед тем, что их удерживают от грехов и заставляют подчиняться актам повиновения, чтобы искупить свои прошлые ошибки и хорошо подготовиться к будущим [вести жизнь в моральной и этической чистоте]. Поэтому говорится, что человек, боящийся [Бога], не тот, кто плачет и вытирает слезы, а тот, кто отказывается от того, что заставляет его бояться [Божественного] наказания. Абу аль-Касим Хаким (да помилует его Аллах) сказал: «Тот, кто чего-то боится, убегает от этого, а тот, кто боится Бога, находит прибежище в Его милосердных объятиях». Зун Нун аль-Мисри (да помилует его Аллах) был спрошен: «Когда раб боится [Бога]?» Он ответил: «Когда человек становится похожим на пациента, чья болезнь опасна, и он избегает вредной пищи из-за страха смерти [вызванной обострением болезни из-за отсутствия профилактики против вредных вещей]». Влияние страха [перед Богом] на черты (характеристики и внутренние качества) человека заключается в том, что похоти искореняются, а мирские удовольствия становятся низкими [в глазах] до такой степени, что все грехи, которые раньше были любимы человеком, начинают выглядеть плохо. Подобно тому, как тот, кто любит мед, но эта склонность превращается в отвращение, когда он узнает, что в него подмешан яд, точно так же жар страха [Божий] сжигает похоти, [телесные] органы развивают [цивилизованный] этикет, сердце развивает такие качества, как смирение, смирение, благочестие, а предосудительные качества, такие как высокомерие, вражда, ревность, удаляются. Все его внимание обращено на страх [Бога], и у него не остается никакого разума, чтобы бросить взгляд куда-то еще. Человек занят духовной борьбой (*муджахада*), самоанализом или привлечением себя к ответственности за свои проступки (*мухасаба*) и созерцанием Божественного (*муракаба*) во все времена. Каждое мгновение, каждое мгновение, каждый шаг, которое он делает, и каждое слово, которое он произносит, становится настолько драгоценным, что он не тратит их впустую. Вместо этого человек начинает очень бережно относиться к ним [защищая их, чтобы не потерять]. Его состояние

становится подобным состоянию человека, который попадает в когти свирепого зверя и не знает, сможет ли он выбраться из него, воспользовавшись какой-либо сиюминутной небрежностью с его стороны, или умрет в его когтях, став его пищей. Если человек попадает в такую ситуацию, то его сердце и ум, а также внешние и внутренние существа одержимы только тем, как обрести свободу, и никакие другие мысли даже не приходят ему в голову [в этом состоянии]. Таково состояние человека, которым господствует страх [перед Богом]. Некоторые пророческие сподвижники (*сахабы*) и их последователи (*табаин*) имели одно и то же состояние, когда страх [перед Богом] безраздельно господствовал в каждой вене и каждой фибре их существа.

Степени страха [перед Богом] в действиях: В той степени, в которой страх человека силен, присутствует Гнозис (*Ма'рифа*) атрибута величия Бога и понимание недостатков низшего «я», в той степени духовная борьба (*Муджахада*), самоанализ или принятие себя ответственности за свои проступки (*Мухасаба*) и созерцание Божественного (*Муракаба*) более прочные. Низший уровень последствий страха в действиях человека заключается в том, что он воздерживается от совершения действий, запрещенных (*харам*) предписаниями Божественного закона. Отступление от запретов Божественного закона называется скрупулезностью (*Вара'*). Если страх непоколебим, то он будет держаться подальше даже от того, что может быть запрещено Божественным законом, другими словами, он будет держаться в стороне даже от тех вещей, о которых точно не известно, что они запрещены и поэтому вызывают сомнения. Эта степень [богобоязненности] называется «*таква*» (благочестивый трепет, благоговение и страх перед Богом), что означает, что человек отказывается от сомнительных вещей и действует в соответствии с тем, что определено дозволено. Иногда человек оставляет то, что казалось бы хорошим, но оставляет его из-за страха, что оно может вызвать сомнения. Эта степень [богобоязненности] называется «*Сидк фи ат-Таква*» (внутренняя правдивость и искренность в благочестивом благоговении, благоговении и страхе перед Богом). Если кто-то поднимает эту ступень на следующий уровень, используя только то, что действительно необходимо [и наверняка дозволено], например, он не строит лишний дом, в котором он не будет жить, он не накапливает пищу, которую не потребляет, он не склоняется к мирскому. и человек знает, что мир – это нечто, от чего он будет отделен, и [следовательно] не тратит ни одного дыхания на размышления о чем-либо, кроме Бога, тогда эта степень называется «*Сидк*» (правдивость или полное посвящение истине). Вполне уместно называть такого человека «*Сиддик*» (человек истины или гностик или близкий человек и друг Бога). Согласно этому устройству, правдивость (*Сидк*) входит в Богобоязненность

(*Таква*), а Богобоязненность – в скрупулезность (*Вара'*), а скрупулезность включает в себя целомудрие и чистоту (*Иффа*), что является именем воздержания от подстрекателей к вожделениям.

Страх перед Богом является целью: На самом деле, страх перед Богом является целью. Если бы Божий замысел не состоял в том, чтобы заставить [Его слуг] бояться Его Бытия, то Он не позволил бы Своим слугам подавить грехи, и Он не облегчил бы им совершение грехов, и Он не предоставил бы им средства для совершения грехов. Именно потому, что предоставление средств для греха равносильно отвержению человека от Божьего милосердия, то не было греха, совершенного слугой до [первого] греха, на основании которого он был бы объявлен заслуживающим греха и облегчен для него путем совершения грехов. Точно так же до [первого акта] послушания у раба не было праведного поступка, который сделал бы человека достойным праведных дел и осветил бы ему путь праведности. Все это — тайны Божественно предначертанной судьбы, согласен человек с этим или нет. Непривязанность [к чему-либо] этого Существа такова, что без всякой предварительной причины Он даровал Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) самое высокое из всех званий, когда-либо дарованных человеку, без всякой предварительной причины, так что никто из творений не может претендовать на соперничество с ним. с другой стороны, Он поднял Абу Джахля на низшую ступень без его вины. Существо, чье состояние забвения [и непривязанности к кому-либо или чему-либо] является таковым, необходимо бояться Его Величества и Величия.

Совершенство богобоязненности и ее увещевания: Превосходство страха [перед Богом] доказывается как логической дедукцией (*кайас*), так и стихами Корана и пророческими традициями. Способ логической дедукции для того, чтобы увидеть превосходство вещи, заключается в том, чтобы увидеть, насколько это помогает продвижению человека к вечному счастью и бесконечному триумфу (*Саада*) Божественного видения, потому что это является истинной целью верующего слуги [Бога]. Вот почему, в той мере, в какой что-то может помочь человеку достичь вечного счастья и вечного успеха, в той степени оно будет обладать уровнем совершенства.

Ранее было объяснено, что встреча с Богом в Последней жизни и обретение вечного счастья и вечного успеха (*Саада*) невозможны без любви и стремления к Нему, а любовь не может быть достигнута без Божественного Гнозиса (*Ма'рифат*), и

Божественный Гнозис не может быть достигнут без вечного Божественного памятования и для того, чтобы иметь настойчивость в Божественном памятовании (*зикре*) и созерцании (*Фикр*), необходимо иметь отрешенность сердца от мира, а привязанность сердца к миру прерывается только тогда, когда слуга отказывается от мирских удовольствий и похотей, а чтобы искоренить похоти, нужен огонь страха [Бога]. Страх [перед Богом] – это тот огонь, который сжигает похоти дотла, поэтому только тот страх будет превосходить тот, который сжигает похоти, защищает человека от грехов и увещевает его к [Божественному] послушанию. Тогда в той мере, в какой будут воспламенены похоти, грехи будут уменьшаться, и в той мере, в какой появится (умножится) послушание, оно (вечное счастье и вечный успех) будет превосходить их. Такова реальность различий в степенях богобоязненности. Почему страх [перед Богом] выше всего? Потому что через нее слуга обретает такие черты характера, как целомудрие, чистота, щепетильность, смирение и духовные устремления. Превосходство этих черт характера не подлежит сомнению. Таким образом, превосходство страха доказывается как логической дедукцией, так и [божественными] стихами и традициями.

Стихи и предания о превосходстве страха [перед Богом]: Существует бесчисленное множество [пророческих] преданий о превосходстве страха. Достаточно знать о превосходстве страха [перед Богом], что Бог аккумулировал все четыре [духовные] ступени, ведущие к Раю, а именно: [Божественное] руководство, [Божественное] милосердие, [Божественное] знание и [Божественное] одобрение, в этих трех стихах:

هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

«Для тех, кто боялся своего Господа, было руководство и милость [от их Господа]». (Коран, глава 7, стих 154)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

«Только те рабы [Божьи] боятся Того, Кто обладает знанием». (Коран, глава 35, аят 28)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

«Бог доволен ими, и они довольны Богом. Это для того, кто боится своего Господа». (Коран, глава 98, стих 8)

В первом стихе есть руководство и милость, во втором – знание, а в третьем – одобрение Бога – все это предназначено для богобоязненных людей.

[Божественный] Знание – это результат страха [перед Богом]. Пророк Муса (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Люди богобоязненности будут иметь общение с Верховным Сподвижником (*Рафик аль-'Аала*, т.е. Бог), и никто не будет участвовать в этом [высоком духовном] ранге их». Они получают это общение, потому что богобоязненность практикуют только люди [Божественного] знания [как те, кто лишен его или не обращает на него внимания, кто, по-видимому, безнаказанно совершает свои проступки], а люди знания, будучи наследниками пророков, имеют право на это общение, а пророки будут иметь общение с Верховным Спутником. Таким образом, Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) во время этой болезни, которая привела к его кончине, был дан выбор остаться в мире, если он захочет, или вернуться к Богу, если он захочет, и на это он сказал:

اسالكَ الرفيق الاعلى

«Я прошу Тебя о Верховном Спутнике (я прошу Тебя о Твоем вечном общении)». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслим»* по авторитету Аиши (да будет доволен ею Аллах))

Фудаил ибн Айяд (да помилует его Аллах) сказал: «Человек, который боится Бога, ведет его ко всем видам улучшений [внутреннего существа]». Шибли (да помилует его Аллах) сказал: «Всякий раз, когда я боялся Бога, передо мной открывалась новая дверь мудрости и объективного сдерживающего урока (*Ибра*), которого я никогда раньше не видел». Пророк Моисей (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Бог скажет в Судный день: «Сегодня нет никого, кого бы Я не отчитал, однако люди щепетильные (те, кто берет на себя ответственность за все свои мысли, чувства, слова и поступки) освобождены от этого. Мне стыдно делать их подотчетности и расчет (*Мухасаба*). Они поднялись над ответственностью [поскольку они уже сделали это добровольно самостоятельно в течение своей мирской жизни]». Страх Божий основан на скрупулезности и благочестивом благоговении, благоговении и страхе перед Богом.

Что лучше: доминирование страха или надежды или умеренный уровень того и другого?

Надежда [на Бога] и страх [перед Богом] – это два лекарства, которые исцеляют сердца. Эти лекарства сами по себе не обладают никакими похвальными качествами, но в той мере, в какой они полезны в лечении болезни, в той мере они будут обладать превосходством. Поэтому, если в сердце болезнь бесстрашия и есть опасность, что этот человек, считая себя защищенным от наказания Бога, предается мирским удовольствиям и наслаждениям, то в этом случае страх [перед Богом] превыше всего. Если в сердце господствуют разочарование и безнадежность, то надежда [на Бога] была бы лучше. Точно так же, если раб [Божий] одержим грехами, то страх [перед Богом] будет превыше всего.

Можно также сказать, что страх абсолютно превосходит его, так же как хлеб превосходит лимонад (известный как «*сиканджабин*», который является лечебным напитком в традиционной медицине, приготовленным из лимона или уксуса и меда вместе с некоторыми другими натуральными травами), потому что хлеб лечит болезнь голода, в то время как *сиканджабин* лечит желчь из печени. Болезнь голода является доминирующей, потому что хлеб нужен больше [чем лимонад], следовательно, хлеб лучше. В этом отношении мы можем сказать, что страх [перед Богом] превыше из-за его доминирующей потребности, потому что люди находятся во власти грехов и самообольщений. Если мы бросим взгляд на истоки страха и надежды, то будем вынуждены сказать, что надежда превосходна, потому что источником надежды является [Божественное] милосердие, а источником страха является [Божественный] гнев. Тот, кто размышляет над этими [Божественными] качествами, которые говорят в пользу Божьей доброты и щедрости, тогда они воспитывают больше любви к Богу в сердце, и нет [духовного] положения выше, чем [положение Божественной] любви. В случае страха [перед Богом] внимание слуги сосредоточено на тех Божественных качествах, которые говорят о Его гневе и недовольстве. Благоговение возрастает в результате этих [Божественных] качеств, и человек не достигает столько Божественной любви и желания, сколько достигается через надежду [на Бога].

Реформаторство вместо превосходства: В действительности страх и надежда не нужны сами по себе и не являются целью, но они нужны для чего-то другого. На мой взгляд, вещи, которые нужны другим, правильнее использовать для них

слово «реформаторские», а не «высшие». Если принять этот принцип, то мы скажем, что для большинства людей страх является более реформаторским, чем надежда, потому что большинство людей находятся во власти грехов, и они могут отказаться от грехов только под действием бича страха. Надежда может сделать их дерзкими [в совершении новых беззаконий], в то время как люди богобоязненности, которые были очищены во внешнем и внутреннем существах, умеренность и баланс между страхом и надеждой являются реформаторскими. Вот почему эта цитата очень известна: «Если взвесить страх и надежду верующего, они выйдут равными». Али (да будет доволен им Аллах) сказал одному из своих сыновей: «Имей чрезмерно богобоязненный и думай, что если ты возьмешь с собой все добрые дела мира, они не будут приняты [Богом], и питай большую надежду и думай, что даже если ты соберешь все грехи мира, Он все равно простит вас». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если будет объявлено, что все люди попадут в ад, кроме одного человека, то у меня будет надежда быть этим одним человеком, и если будет объявлено, что все люди попадут в рай, кроме одного человека, тогда у меня будет страх, что я стану этим одним человеком». Это высшая степень страха [перед Богом] и надежды [на Бога]. Только надежда и страх Умара (да будет доволен им Аллах) могут быть равны. Если грешный человек услышит это объявление о том, что все люди, кроме одного, попадут в ад, он или она предположит, что человек, освобожденный от попадания в ад, является им или она и может впасть в самообольщение.

У тех, кто обладает сильным сердцем и достиг совершенства в своем Гнозисе (*Марифе*, или близости с Божественным), страх и надежда равны, и они не находятся во власти только надежды. Умар (да будет доволен им Аллах) был в таком [замечательном духовном] состоянии, что он постоянно исследовал свое сердце и проявлял большую осторожность в выявлении тайных болезней своего сердца до такой степени, что спрашивал Хузайфу (да будет доволен им Аллах): «Видел ли ты во мне какие-либо признаки лицемерия?» Он спросил его, потому что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) доверил ему знание признаков лицемерия. Кто сегодня очищает и очищает свое сердце от лицемерия и скрытого многобожия (*уклонения* или приписывания сотоварищей Богу или приписывания другому лицу, кроме Бога, того, что следовало бы приписать исключительно Богу)? Если человек решил, что его сердце очищено [от всего зла и зла], то в какой степени он может быть спасен от Божьего расчета? Возможно ли, что Бог вложил в сердце человека мысль о [внутреннем] очищении [как Божественное воздаяние за собственные проступки и грязное внутреннее состояние], но реальность противоположна этому? Даже если кто-то на самом деле обладает очищением сердца, то как он решил, что останется таким до самого

конца своей жизни? В такой ситуации как можно быть бесстрашным? Вот почему верующему человеку необходимо иметь и страх, и надежду, и между ними должен быть баланс и равенство. Господство надежды над мирянами является доказательством их непонимания и знаний. Таким образом, Коран объединил эти два качества, в которых упоминаются [возвышенные] качества рабов [Бога]:

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

«Они умоляют своего Господа с надеждой и страхом и тратят [на благотворительные усилия] из того, что Мы предоставили [им] в качестве пропитания». (Коран, глава 32, стих 16)

Но где же люди с высокой решимостью, как Умар (да будет доволен им Аллах), которые могут сохранять равновесие между надеждой и страхом? Поэтому в нынешнее время страх более уместен для людей при условии, что он не заставляет их впадать в отчаяние, отказываться от поступков и погружаться в безнадежность. Некоторые люди из страха, что они грешники и нет надежды на их прощение, отказываются от [праведных] дел и остаются погрязшими в грехах. Такой страх вреден, а не полезен. Благотворный страх – это тот, который побуждает человека к [благочестивым и праведным] делам, вызывает отвращение к похотям и не позволяет человеку склоняться к миру (мирскому). Это не страх перед тем, что мысль пришла в сердце и прошла, не оказав никакого воздействия на органы, вызвав ненависть к злым делам или склонив человека к совершению праведных поступков. Страх [перед Богом] также не является причиной безнадежности. Резюме всех высказываний [мудрецов и пророков] заключается в том, что сочетание двух [качеств надежды и страха] желательно. Однако до тех пор, пока не придет смерть, страх более полезен и уместен, а в момент смерти больше подходит надежда и доброе ожидание милости Божией. Это потому, что страх – это кнут, который побуждает слугу к [правильным] действиям, но тот, кто вот-вот умрет и не обладает более способностью совершать [благочестивые и праведные] поступки, или терпеть средства страха, как страх вонзил бы сердце [умирающего] и приблизил бы человека к смерти, в то время как надежда укрепляет сердце и наполняет любовью Бога каждую жилу и каждую фибру своего существа. Вечное счастье и вечный успех (*саада*) для слуги [Бога, т.е. человека] заключается в том, чтобы светильники Божьей любви освещали сердце, и в желании встречи с Богом. Человек, который желает встречи с Богом, Бог хочет встретиться с таким человеком. Цель любви, страсти, желания встречи [с Возлюбленным], желания Божественного видения, знания и [праведных] действий – это Гнозис Бога (*Марифа*), а плод (результат) Гнозиса – любовь. Каждый

обладатель души (человек) обязан вернуться к Нему после смерти, и именно там находится его конечная обитель и предназначение. Тот, кто встречается со своим возлюбленным, испытывает степень счастья, соизмеримую с его любовью [к любимому]. Тот, кто разлучается со своим любимым, испытывает степень боли, соизмеримую со своей любовью [к любимому]. Если в чем-то сердце доминирует любовь к супругу, детям, дому, земле, имуществу, друзьям, родственникам, то именно такой человек, у которого есть все любимые вещи в мире – это и есть рай, потому что рай – это название того конкретного места, которое сочетает в себе все любимые и любимые вещи. Смерть такого человека подобна изгнанию из рая, подобно тому, как смерть становится завесой между человеком и его любимыми вещами, и это такое страдание, которое можно переносить только с трудностями. Это происходит потому, что мирские люди боятся смерти и не любят уходить, оставляя позади эту жизнь.

В то время как человек, возлюбленным которого является Бог и который имел только привязанности и стремления к Божественному воспоминанию, созерцанию и Божьему Гнозису и считает мирские препятствия и связи (привязанности) вредными для себя, для такого человека мир является тюрьмой, здесь он не находит покоя ни на мгновение и стремится во все времена найти освобождение из этой темницы и встретиться со своим Возлюбленным. Теперь вы должны подумать о чувстве, которое испытывает заключенный во время освобождения из тюрьмы, когда он встречается со своим любимым. Это счастье, которое верующий слуга обретает в первую очередь после освобождения из плена тела. Это [счастье] отделено от Божественного воздаяния, которое Бог отложил для Своих рабов. Что такое это Божественное воздаяние? Это то, чего не видели ни глаза, ни уши не слышали, и ни одна мысль об этом даже не приходила в голову сердцу. Бог уготовил это Божественное воздаяние тем людям, которые предпочитают жизнь в Последней жизни жизни мира, довольствуются ею и находят в ней удовлетворение. Точно так же боль, которую испытывает неверующий во время ухода из мира, отделена от наказания, которое Бог уготовил для Своих непослушных слуг. В нем есть и разнообразные виды страданий, и цепи, и ловушки, и средства унижения и презрения. Мы молимся Богу о даровании нам смерти [в момент Его избрания, неизбежного для каждого человека на лице земли] в состоянии покорности Его воле и присоединиться к нам с праведниками. Надежда на принятие этой молитвы не может быть без обретения Божьей любви, а Божья любовь не достигается до тех пор, пока любовь к другому не Богу не отступит от сердца и не будет разорвана привязанность сердца ко всем препятствиям [Божественной любви], которые препятствуют достижению Божественной любви, таким как богатство, слава, родина и т.д. Тем не менее,

господство надежды в момент смерти является преобразующим, потому что оно порождает [Божественную] любовь, и огонь похоти гаснет и удаляет любовь к миру из сердца.

Страх гностиков перед неблагоприятным концом

После прослушивания всех стихов и преданий [о неблагоприятном конце людей], может быть только слабоумный или невежественный человек, который был бы бесстрашным. Это великая милость Бога – сохранять сердца гностиков свежими мягким ветерком надежды. Если бы это было не так, их сердца горели бы от страха.

Значение плохого или неблагоприятного окончания: Плохое окончание имеет две степени, в которых одна сложнее другой. Первая степень, которая труднее, это когда человек находится в предсмертной агонии и сердце охвачено этим, он начинает сомневаться в Боге или начинает отвергать Бога и умирает в этом состоянии. Это сомнение и отвержение – такой узел, который создает навеки завесу между человеком и Богом, и постоянная завеса [подобная этой] ведет человека к отдалению от Бога и наказанию [Последней жизни]. Вторая степень плохого окончания, которая ниже по степени, чем первая, заключается в том, что в момент смерти сердце человека овладевает любой материей из мирских дел или любой вожделением из мирских похотей, которое затуманивает сердце и ум до такой степени, что все чувства потакают этому. В этом состоянии не останется места [в сердце и уме] для чего-либо, кроме вожделений. Если душа похищается (умирает) в таком состоянии, то человек был бы сосредоточен на ком-то другом, а не на Боге, из-за потакания своему сердцу [мирским похотям и желаниям]. Это своего рода завеса между человеком и Богом. Завеса [как эта, символизирующая удаленность от Бога] приглашает [Божественное] наказание, потому что огонь, зажженный Богом, предназначен для людей завесы [Божественной удаленности]. Верующему, который имеет здоровое сердце [свободное от внутренних духовных недугов], не обращает внимания на мир (мирское) [за исключением своих обязанностей в нем] и всем сердцем сосредоточен на Боге, этот огонь говорит такому человеку: «О верующий! Пройди надо мной [с миром]. Твое освещение погасило мое пламя».

Причины плохого конца: Те причины, которые приводят человека к плохому финалу, бесчисленны и не могут быть охвачены, но могут быть объединены следующим образом:

Первая причина – сомнение и отвержение: Следует с уверенностью сказать, что тот, кто лишен простой веры в Бога, Его пророков и Его [ниспосланные] книги и занимается спорами и спорами, сталкивается с той опасностью, о которой мы упоминали [иметь неблагоприятный конец]. Сходство такого человека подобно тому, чей корабль перевернулся посреди моря и теперь охвачен мятежными морскими волнами. Эти волны движутся повсюду. Редко бывает, чтобы кто-то благополучно добрался до берега, так как большинство людей погибает (тонет) в такой ситуации. Вот почему поиск реальности Божественного Бытия и Атрибутов является чистым невежеством и равносителен тому, чтобы ввергнуть человека в море опасностей. Но те, кто выходит из ограничений интеллекта и имеет доступ к свету духовного раскрытия (озарения), который сияет на горизонте пророчества и Гнозиса, [успешно достигают берегов безопасности]. Не каждый мирянин может достичь этого совершенства, так как очень немногие люди достигают этого уровня. Поэтому путь дебатов и аргументации наполнен множеством опасностей. Как только те люди, которые просты и из страха перед огнем ада защищены, начинают заниматься Божественным послушанием. Они не тратят свое время на ненужные дебаты.

Вторая форма причины [плохого] конца из-за сомнений и отвержения заключается в том, что вера в реальность слаба, и любовь к миру доминирует в сердце. В той мере, в какой слабость веры, любовь к Богу также будет слабой, но в этой мере любовь к мирскому будет сильной. Эта сила будет настолько сильной, что в сердце не останется способности к любви к Богу, скорее, эта любовь примет статус мимолетной мысли, которая рождается на несколько мгновений и заканчивается. Его воздействие недостаточно сильно, чтобы противостоять низшему «я» и отклонить его от сатанинского пути. Естественным результатом этой ситуации является то, что человек погружается в воцеления с головы до ног до такой степени, что его сердце ожесточается и темнеет. Затем эта тьма и ожесточение увеличиваются пропорционально грехам до такой степени, что светильник веры, излучавший слабый свет, внезапно гаснет, и человек даже не чувствует, что в его сердце не осталось никакого света веры. [Следовательно,] Темнота становится природой, темпераментом и целью человека. В предсмертных муках эта слабость любви к Богу еще больше усиливается, потому что человек осознает надвигающуюся разлуку с миром, то есть со своим

любимым, господствующим над его сердцем. Это осознание [грядущей] разлуки заставляет человека чувствовать боль, и в это время в его сердце рождается мысль о том, что разделение между человеком и миром произойдет из-за смерти, а смерть от Бога. Поэтому человек считает смерть злом, и здесь есть опасность, что он может начать враждовать с Богом в страсти к миролюбию. В качестве примера можно привести человека, который испытывает некоторую любовь к своему сыну, но очень любит его богатство. В этой ситуации, если сын растратит свое богатство, то маленькая любовь, которую он испытывал к сыну, превратится в ненависть, и он начнет считать сына своим врагом. Если душа человека будет отнята в тот момент, когда в его сердце поднимается чувство ненависти или вражды к Богу, то очевидно, что его ждет неблагоприятный конец и он будет испорчен навсегда. Из этой детали следует, что в данной ситуации у человека был плохой конец, потому что его сердце было охвачено любовью к миру, и его склонность была к мирским средствам, и он имел слабость в своей вере, из-за чего любовь к Богу также была слабой. Из этого следует, что если человек обнаруживает, что любовь к миру подчинена, а любовь к Богу господствует в его сердце, даже если любовь к миру присутствует [в меньшей степени] в сердце, то он далек от этой опасности [плохого конца].

Вторая причина - грехи: Теперь будет упомянута вторая причина плохого конца. Эта причина относительно легче по сравнению со смертью в состоянии сомнения и отвержения [Бога], и она не оправдывает вечной жизни в аду. Есть две причины такого конца: во-первых, обилие грехов, пока вера сильна, во-вторых, слабость веры, когда грехов меньше. Подробности о первой причине, которая заключается в обилии грехов, заключаются в том, что человек совершает грехи, потому что над ним господствуют похоти, а из-за стремления и привычки похоти прочно укореняются в сердце. Вещи, к которым человек привык всю оставшуюся жизнь, приходят на ум в тот самый момент. Поэтому, если человек склонен к [Божественному] послушанию, он остается внимательным к [Божественному] послушанию даже в момент смерти, помнит и упоминает о нем. Кто склонен к грехам, они господствуют над сердцем даже в момент смерти. Бывает и так, что душа отнимается в таком состоянии, когда в сердце человека овладевает какая-то мирская похоть или грех. Таким образом, человек становится скрытым от Бога, и существует большая опасность неблагоприятного конца в его пользу.

Если у человека нет страха [перед Богом] в сердце, то причина не в том, что у него много проступков, а в том, что его сердце не лишено вожделений и желаний. Напротив, человек подчиняется желаниям низшего «я» (*нафс*), несчастье

доминирует над ним [из-за собственной небрежности и проступков] и не позволяет ему стать свидетелем беспечности своего сердца, близость к [возможной] смерти не пробуждает его, обилие грехов не вызывает волнения в его внутреннем существе. Созерцание состояния боязливых [рабов Божьих] никак не действует на сердце, и страх перед плохим концом не мешает человеку совершать грехи. Странно, что, когда мы хотим накопить мирское богатство, мы возделываем, сажаем саженцы, занимаемся бизнесом, плаваем на кораблях в морях, скачем на лошадях по пустыням и переносим трудности и страдания путешествий [чтобы достичь нашей цели мирской прибыли]. Точно так же, если мы желаем интеллектуального ранга, ищем знаний, не спим всю ночь, чтобы повторять и запоминать [пункты знания], прилагаем усилия и боремся в поисках нашего пропитания, не доверяем Божьему обетованию дать нам пропитание, мы не сидим дома в ожидании пропитания и не просто молимся. «О Боже! Дайте нам пропитание!» Однако, когда перед нами встает вопрос о вечном владычестве [Последней жизни] или упоминается о Рае, мы довольствуемся тем, что просто говорим это языком: «О Боже! Прости нас, помилуй нас!», хотя Благородное Существо, на которое мы уповаем, открыто провозглашает:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

«А человек получит только то, к чему стремился». (Коран, глава 53, аят 39)

وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

«Да не будет так, что обманщик (сатана) вводит вас в заблуждение относительно Бога». (Коран, глава 35, аят 5)

[К сожалению,] Все эти стихи не предостерегают нас и не выводят нас из долин высокомерия и желаний [из-за нашего собственного забвения их]. На самом деле, иметь надежду на спасение без действий и быть уверенными в том, что мы достигли спасения после [необходимых] действий, – это вопрос большой утраты.

Если внимательно присмотреться и исследовать свое внутреннее существо, то можно обнаружить, что оно изобилует различными видами диких зверей и ядовитых существ, таких как гнев, похоть, вражда, ревность, высокомерие, самодовольство и т.д. Все эти внутренние качества (черты характера и внутренние предрасположенности) являются зверями, которые все время нападают на человека в состоянии небрежности. Однако люди не чувствуют и не осознают муки от зверства этих внутренних зверей и вредных животных. Когда

завеса будет снята, ты увидишь, сколько вреда нанесли тебе эти звери. В это время вы поймете, почему вас уещевали защищать себя от этих внутренних зверей. Если вы хотите контролировать этих [внутренних] зверей или убивать этих вредных животных, вам нужно будет контролировать их перед смертью, и вам нужно будет принять меры для их уничтожения до того, как вы сами отойдете от мира. Если вы этого не сделаете, то помните, что в конце концов они вас поглотят.

Глава 14 – Воспитание смирения абсолютной нужды перед Богом, терпения бедности и воздержания от мирских и материалистических навязчивых идей

Жадность и материализм – это две эпидемии нашего века, как на уровне отдельных людей, так и на уровне наций. Эти два внутренних недуга души толкают людей и нации к бесконечной алчности, ведущей к опустошению души, а также к конфликтам и войнам, которые неоправданно захватывают и захватывают то, что по праву принадлежит другим, способствуя взаимной вражде и последующей ненависти и лишениям, что не позволяет достичь внутреннего мира и спокойствия на индивидуальном уровне и дружбы между нациями и сообществами на коллективном уровне. Такая жадность способствует бедности и отчаянию у одних, в то время как другие упиваются роскошью. Лекарством от этих двух изнурительных индивидуальных и коллективных болезней является осознание нашей нужды перед Богом, перенесение бедности с благодарью и терпеливым упорством и привитие воздержания от мирского и материализма.

Смирение, абсолютная нужда перед Богом, терпение нищеты с терпением, настойчивостью во имя собственного совершенствования, воздержание от мирских и материалистических навязчивых идей – вот великие внутренние добродетели и духовные качества, ведущие к щедрости души, в которой человек становится источником безмерной щедрости во всех смыслах этого слова, не желая ничего взамен от кого-либо. Такое забвение к тому, что есть у других, ведет к искренности, правдивости, великодушию, бесстрашию перед бедностью и нуждой, доверию и упованию на Бога, терпеливому упорству и честным стремлениям, особенно в бедности, внутреннему и внешнему миру между народами и нациями и множеству других положительных внутренних качеств. Газали мастерски и проницательно рассмотрел этот ключевой вопрос в четвертой книге четвертого тома или

четверти своего *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу», который представлен здесь в сжатой форме ^{следующим} образом [20].

Следует знать, что мир (мирское) враждебно Богу. Многие люди были введены в заблуждение после того, как поддались его обману, и многие люди споткнулись, попав в ловушку его обмана. Дружба с ним – корень грехов и зла, а противостояние ему – источник всех добрых дел и добра. Здесь мы объясним, как хорошо держаться вдали от мирского и принимать воздержание от него, потому что это занимает центральное место во внутренних конструктивных качествах и качествах, придающих стойкость (*мунджият*) [которые приводят к положительной внутренней трансформации на индивидуальном и коллективном уровнях]. Нет никакой надежды на избавление [от проблем этого мира и следующего] до тех пор, пока сердце полностью не отрешится от мира (мирские привязанности), а это может быть в двух формах: либо мир удаляется от того, что называется бедностью, либо человек добровольно отделяет себя от мирского, что называется воздержанием (*зухд*). Обе эти формы имеют разные степени [в духовности] в помощи в достижении вечного счастья и вечного триумфа (*саада*), успеха [в мирской жизни] и спасения [в загробной жизни]. Во-первых, мы объясним реальность бедности [духовной и материальной] и воздержания [от мирского], их виды, условия и [Божественные] предписания. В первой части мы поговорим о бедности, а во второй части мы поговорим о воздержании.

Реальность бедности или абсолютной нужды, как материальной, так и духовной, перед Богом и внутренние состояния духовного путешественника

Бедность – это название нехватки необходимых вещей. Отсутствие ненужных вещей не называется бедностью. Точно так же, если необходимые вещи присутствуют и нуждающийся человек имеет над ними контроль, то такой человек не будет называться бедным. Если вы поняли этот момент, то не будете

сомневаться в том, что всякое существование, отличное от Бога, бедно. Это происходит потому, что у него есть потребность в существовании, а присутствие или существование чего-либо полностью зависит от Божьей благодати и воли. Если нечто находится в сфере бытия и не нуждается ни в каком другом существовании для своего собственного существования, то оно абсолютно богато [или самодостаточно, не обращает внимания на всех и вся], и есть только одно такое существование – Бытие Бога. Бытие Бога самодостаточно, Его Бытие не зависит ни от кого и ни от чего, все остальное, кроме Него, нуждается в этом едином Существе для своего собственного существования. Бог указал на именно эту реальность в Коране:

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

«И Бог богат и самодостаточен (не нуждается ни в ком и ни в чем, кто владеет всем, что существует, не нуждаясь ни в чем из этого), но все вы бедные неимущие [перед Ним и нуждающиеся в Нем для всех и вся до такой степени, что само ваше существование зависит от Него]». (Коран, глава 47, стих 38)

Наша цель здесь не в том, чтобы углубиться в абсолютное значение бедности или нужды перед Богом, вместо этого наша цель состоит в том, чтобы объяснить конкретно бедность богатства и материальных благ, иначе, если подумать, у слуги [Божьего] есть неисчислимые потребности, некоторые из этих потребностей таковы, что они удовлетворяются богатством, и конкретное объяснение их является нашей целью здесь. Поэтому мы говорим, что человек, не обладающий богатством или материальными благами, беден по отношению к тому, чего у него нет, но он в этом нуждается. Затем, если мы подумаем над этим, мы обнаружим, что у людей есть пять состояний бедности:

Первое состояние: Это лучшее состояние [для пребывания]. Его вывод заключается в том, что если человек получает богатство, он чувствует себя плохо по отношению к нему и беспокоится из-за его присутствия, не решается принять его, считает его плохим и пытается защитить себя от его зла. Это состояние называется воздержанием (зухд), а человек, который имеет это состояние, называется воздержанным (захид).

Второе состояние: Это то, что у человека нет такого сильного желания богатства, чтобы он был доволен его получением, и у него нет такого отвращения к

нему, чтобы испытывать боль от его получения. Вместо этого у человека так много мужества, что если он его получит, то сможет его оставить. Обладатель такого состояния называется находящимся в согласии [с волей Бога].

Третье состояние: Это то, что человек предпочитает получать богатство, а не получать его, потому что сердце имеет к нему некоторую склонность, но разве оно не настолько сильно, чтобы заставить его стремиться к нему. Напротив, если человек получает это без трудностей и тяжелого труда, он доволен этим, но если он сталкивается с трудностями на пути к этому, он перестает потакать своим желаниям в поисках этого. Человек с таким состоянием называется довольным, потому что он доволен тем, что у него есть, и, несмотря на склонность к большему [богатству], не боролся за то, чтобы получить то, чего нет.

Четвертое состояние: Заключается в том, что человек не стремится к богатству из-за своей неспособности и слабости, в противном случае желание [сделать это] присутствует в сердце, и он действует в соответствии с любой стратегией, которая может принести ему некоторое богатство, даже если это может вызвать трудности, или он занят поиском богатства, но не получает его даже после того, как приложил усилия. Обладателя этого состояния называют жадным.

Пятое состояние: Это то, что человек нуждается в богатстве [и материальных благах] из-за необходимости, которой он лишен. Точно так же, как тот, кто голоден, но у него нет хлеба, или тот, у кого нет одежды. Того, кто обладает этим состоянием, принуждает нужда, независимо от того, слабо или сильно желание искать. Редко случается, что человек находится в состоянии принуждения к нужде и не склонен к тому, к чему его принуждают.

Это пять состояний [человеческих существ с точки зрения бедности]. Высшим из этих состояний является воздержание (зухд), и если принуждение [по необходимости] сочетается с воздержанием, то это чрезвычайно высокое состояние [духовности в материальных благах]. Кроме того, есть состояние, которое стоит выше всех этих пяти состояний, и это состояние, в котором слуга считает наличие или отсутствие богатства и материальных благ равными. Если человек получает богатство, сердце не радуется и не огорчается от него, точно так же, если человек не получает богатства, сердце не радуется и не страдает от этого. Если человек находится в таком состоянии, когда все сокровища мира

собраны и переданы ему, то ему это не вредит, потому что он понимает, что все сокровища [небес и земли] принадлежат Богу, даже несмотря на то, что они находятся у него на хранении (владении) – сегодня они у него, завтра они перейдут к кому-то другому. Таким образом, нет никакой разницы между этими двумя состояниями [обладания или отсутствия каких-либо материальных благ]. Такой человек называется забывчивым, потому что он не обращает внимания на наличие или отсутствие богатства и материальных благ. Забывчивый и богатый — это два слова с разными значениями. [Слово] Богатство или самодостаточность применимы к Богу и [в гораздо меньшей степени] к слугам Божиим, обладающим большим богатством. Эти люди довольны обилием богатства, потому что они нуждаются в том, чтобы сохранить это богатство при себе. В этом отношении их можно назвать бедными. Однако человек, который не обращает на это внимания, не заботится ни о том, что богатство переходит в его владение, ни о том, что это богатство уходит из его владения [к кому-то другому]. Это происходит потому, что человек не чувствует боли из-за обладания богатством, чтобы нуждаться в избавлении от него, и он не доволен им настолько, чтобы быть вынужденным его хранить, и это также не тот случай, когда у него нет богатства, что заставляет его желать сохранить его. Неуместно называть этого забывчивого [к богатству] человека богатым или самодостаточным, потому что, несмотря на свою забывчивость, он нуждается во многих вещах [например, в помощи Бога для сохранения состояния забвения богатства].

Воздержание [от мирского] – это огромная [духовная] степень, скорее, ее можно было бы назвать высшей степенью праведных и благочестивых, в то время как забывчивый [считающий равным обладание богатством или его отсутствие] находится среди близких людей Бога (гностиков). В этом отношении воздержание вредно для забывчивых, потому что, как говорится, «праведные дела благочестивых приравниваются к грехам для близких Бога». Причина в том, что отвращение к миру (мирскому) обнаруживается в воздержании, и это равносильно потаканию ему, точно так же, как любящий мир предается миру, и потакание всему, что не является Богом, является завесой между человеком и Богом. Между вами и Богом нет такой отдаленности, чтобы эту удаленность можно было назвать «завесой», вместо этого Он ближе к вам, чем ваша собственная яремная вена. Он также не ограничен в каком-либо месте или месте, чтобы небеса и земля стали завесой между вами и Богом. Вместо этого ваши обязательства [и навязчивые идеи], которые связаны не с Богом, являются завесами. Потакание своему низшему «я» и вожделения также подобно потаканию другим, кроме Бога, потому что вы всегда потакаете своему «я» (*нафс*) и вожделениям, следовательно, вы скрыты от Бога. Подводя итог, можно сказать, что тот, кто потакает любви к

самому себе (*нафс*), отклонился от Бога, точно так же, если он занят ненавистью к себе, то он также не сосредоточен на Боге. В ней рассказывается о собрании, на котором и любящий, и возлюбленный присутствуют там, где входит соперник. Если сердце влюбленного сосредотачивается на сопернице возлюбленной и начинает думать о сопернице плохо, то будет сказано, что в состоянии влюбленного занят обидой на соперницу, он лишен удовольствия смотреть на возлюбленную. Если бы влюбленный был погружен в любовь к возлюбленной, то он не обратил бы ни малейшего внимания на соперника, не обратил бы никакого внимания на прерывание соперника и не стал бы тратить время на выражение своей неприязни [к сопернику]. Поэтому, точно так же, как смотреть на нелюбимого с любовью в присутствии любимого или даже уделять какое-либо внимание нелюбимому, равносильно приписыванию партнеров (*ширка*) в любви и является недостатком в любящем. Совершенство [любви] заключается в том, чтобы не обращать никакого внимания на нелюбимого ни в симпатии, ни в неприязни. Как две любви не могут одновременно соединиться в сердце, так и вражда и любовь не могут соединиться одновременно. Тот, кто предается любви к миру, идет по пути удаленности [к Богу] в состоянии своей небрежности, а тот, кто не обращает на это внимания (т.е. мирского), идет по пути близости к Богу, как это надеются на такого, что он достигнет состояния Божественного Присутствия.

Из этих подробностей вы бы знали, что существует в общей сложности шесть степеней [человеческих существ с точки зрения бедности], в которых высшая степень принадлежит тому, кто не обращает внимания, затем воздерживается, затем соглашается, затем довольствуется, а затем, в конце концов, жадный. Что же касается вынужденного человека, то это воздержание, согласие с Божественной волей и довольство, то все это можно представить, и поэтому от этого зависит степень вынужденного человека. Слово «бедный» применимо к людям всех пяти степеней. Неправильно называть забывчивого человека бедным в материальном смысле, однако правильно применять этот термин к такому человеку, потому что забывчивый обладает глубоким пониманием того, что во всех вопросах вообще и при забывчивости к материализму в частности, человек [абсолютно] нуждается в Боге. Называть ничего не подозревающего человека бедным – это все равно, что называть слугой [Бога] того, кто понимает свое служение перед Богом, хотя слово «слуга» применимо ко всем творениям в целом. Более уместно применять слово бедный к тому, кто по сравнению со всеми нерадивыми и беспечными индивидуумами имеет глубокое понимание своей бедности и абсолютной нужды [для всех и вся] перед Богом и потому более достоин этого имени. Таким образом, слово «бедный» является общим в обоих

значения [отсутствие материального имущества, а также абсолютная нуждаемость перед Богом].

Превосходство бедности или абсолютной нужды, как материальной, так и духовной, перед Богом

Абдуллах бин Умар (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) спросил сподвижников о том, кто из людей хороший, и они ответили: «Тот богатый человек, который исполняет право Бога на свое богатство [отдавая милостыню] и в себя [прилагая усилия на Божественном пути]». Пророк сказал: «Такой человек хорош, но тот, о ком я спрашиваю, не этот человек». Сподвижники спрашивали: «О Пророк Бога! Тогда какой человек лучше?» Пророк ответил: «Тот бедняк, который отдает себя от своего тяжелого труда». (Читает *сборник хадисов Абу Мансур ад-Дайлами*). В известном предании Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام

«Бедные народа Моего войдут на Небеса, за пятьсот лет раньше богатых [поскольку богатые будут лишены Божественной ответственности за свое богатство и то, как они его потратили или не потратили]». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи* со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах))

Эта традиция означает, что бедняк, который воздерживается, войдет в рай за пятьсот лет до богатых, желая богатства. Согласно преданию, архангел Гавриил посетил пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и передал такое послание от Бога: «О Мухаммад! Бог посылает вам свои приветствия и спрашивает: «Хотите ли вы, чтобы Я превратил горы в золото, и они двигались бы с вами, где бы вы ни жили?» Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) склонил голову и сказал:

يَا حَبْرَئِيلُ إِنَّ النَّبِيَّ كَرِهَ مَنْ لَا كَرَّ لَهُ وَمَالَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ بَيَّنَّاكَ اللَّهُمَّ الْقَوْلَ الثَّابِتَ

«О, Гавриил! Мир – это дом того, у кого нет дома, и это богатство того, у кого нет богатства, и оно накоплено тем, у кого нет интеллекта». Гавриил сказал: «О Мухаммад! Бог сделал вас стойкими в твердом слове». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи* на основании авторитета Абу Уамы (да будет доволен им Аллах). Об этом также рассказывается в *сборнике хадисов «Муснад Ахмед»*)

В одном из преданий Иисус (мир ему и благословение Аллаха) проходил мимо человека, который спал на земле, во время своих путешествий. Он разбудил его и сказал: «О ты, который спит! Встань и помни Бога!» Он ответил: «Чего ты хочешь от меня? Я оставил мир ради людей мира!» Иисус ответил: «В таком случае, о друг! Спите». Бог открыл Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха):

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

«И не поднимайте глаз, чтобы посмотреть на то, что Мы даровали различным группам людей, чтобы они могли извлечь из этого пользу, как испытание для них, ибо это всего лишь блеск мирской жизни. И пища от вашего Господа намного лучше и вечна». (Коран, глава 20, аят 131)

Превосходство определенных типов бедных – согласие, утверждение и правдивость: Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

طُوبَىٰ لِمَنْ هَدَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَنَعَ بِهِ

«Благая весть для того, кто был наставлен на путь подчинения Божественной воле, чье хозяйство соответствует его потребностям, и человек доволен этим». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Тирмизи* на основании авторитета Фадхалы ибн 'Убайда (да будет доволен им Аллах)

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اعْطُوا اللَّهَ رِضَىٰ مِنْ قُلُوبِكُمْ تَنْظَرُوا بِثَوَابِ فَقَرِكُمْ وَأَلْفَاةَ

«О, группа бедных! Будьте согласны с Богом в своих сердцах, чтобы получить Божественное воздаяние за бедность, иначе вы ее не получите». (Читает

Сборник хадисов Абу Мансур ад-Дайлами на основании Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах]).

Бог открыл пророку Измаилу Божественное откровение (мир ему и благословение Божие): «Ищите меня в людях сокрушенных сердцем». Он спросил: «Кто они?» Бог ответил: «Это бедные, которые правдивы [в своей крайней нужде перед Богом]».

Не скрывается, что противоположностью удовлетворенности является жадность. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Жадность – это бедность, а разочарование в людях (отсутствие каких-либо ожиданий от них) – это богатство. Тот, кто не имеет ожиданий от богатства и имущества людей и принимает довольство, остается незабвенным (непривязанным) к ним». Абу Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Каждый день ангел взывает из-под [Божественного] Трона: «О сын Адама (Человек)! То немного, чем то, чем ты доволен, лучше, чем многое, что делает тебя бунтарем». Абу Дарда (да будет доволен им Аллах) сказал: «Нет человека, у которого не было бы изъяна в уме. Поэтому, когда мир человека (мирское имущество и богатство) увеличивается, он очень счастлив от этого, даже несмотря на то, что день и ночь заняты разрушением дворца своего возраста (жизни) и он не испытывает угрызений совести по этому поводу. Этот несчастный человек не знает, что если [оставшаяся] жизнь человека уменьшается [с возрастом], то какая польза от увеличения материальных благ?» Одного мудрого человека спросили: «Что такое богатство?», на что тот ответил: «[Это] ваше [действие] уменьшения своих желаний и желаний и довольствия только необходимым (самым необходимым)».

Реальность того, что превосходит бедность и богатство: Мы упоминали этот принцип в рассуждениях о терпении, согласно которому о том, что то, что не является целью само по себе, но является целью для достижения чего-то другого, его превосходство и совершенство может быть оценено по превосходству и совершенству цели. То, как есть цель, было бы таким же, как и средства для достижения этой цели. Вот почему мирское богатство и имущество не поощряются, потому что они мешают слуге [Божьему, т.е. человеку] достичь Бога. Точно так же бедность не является целью самой по себе, но к ней стремятся, поскольку она устраняет то препятствие, которое мешает человеку достичь Бога. Тем не менее, есть много богатых людей, чье богатство не заставило их отдалиться от Бога, таких как пророк Соломон (мир ему и благословение Аллаха),

[пророческие сподвижники] Усман бин Аффан (да будет доволен им Аллах) и Абдул Рахман бин 'Ауф (да будет доволен им Аллах). С другой стороны, есть много бедных, чья бедность отдалила их от их истинной цели [поиска Бога]. Истинная цель [человека] в мире состоит в том, чтобы слуга [Божий] любил Бога, имел привязанность к Нему и жажду к Нему. Эта цель может быть достигнута только тогда, когда человек достигает Гнозиса (Божественной близости, близости и знания) Бога, а ступить на территорию Гнозиса и пересечь ее невозможно в присутствии [мирских] занятий и запутанностей. Точно так же, как богатство может быть препятствием, бедность также может быть препятствием [на пути близости к Богу]. В действительности реальным препятствием на пути к достижению Гнозиса и Божественной близости является любовь к миру [и мирскому], которую невозможно совместить с Божественной любовью.

Тот, кто имеет любовь к чему-то в сердце, погружен в это, независимо от того, погружен ли он в его отделение или в его присутствие. Тогда некоторые люди больше погружены в разлуку, а некоторые — в присутствие [любимого человека или вещи], поскольку все зависит от различий их обстоятельств и склонностей. Мир – это любимый мир нерадивых [которые не осознают истинной цели своего существования]. Те, кто разлучен со своим возлюбленным, погружены в созерцание достижения [близости с любимым], а те, кто достиг близости своего возлюбленного, погружены в его защиту и в наслаждение близостью к нему в максимально возможной степени.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِنَّ رُوحَ الْقَلْبِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَحِبُّ مَنْ أَحْبَبْتَ فَأَنْكَمُ فَرْقَهُ

«Святой Дух (Архангел Гавриил) вложил это в мое сердце: люби кого бы ты ни хотел, ты непременно отделишься от этого».

В этом пророческом повествовании говорится, что разлука с любимым человеком – это [всегда] душераздирающее и чрезвычайно сильное событие (переживание). Вот почему вы должны любить того, с кем вам не придется расставаться, и этим возлюбленным может быть только Бог [и никто иной, как Бог], который никогда не разлучится с вами, и не любить то, что неизбежно отделяется от вас при любых обстоятельствах, и это есть мир. Если ты любил мир, то тебе не понравится встреча с Богом [в Последней жизни]. Точно так же ваша смерть будет в том

состоянии, в котором вы считаете ее плохой, и из-за смерти ваша связь с любимым (миром, мирскими вещами, привязанностями, отношениями, богатством и имуществом) будет [навсегда] разорвана. Тогда разлука с любимым человеком болезненна до такой степени, что сердце испытывает привязанность, желание и любовь к нему. Тот, у кого есть мир (мирские средства и ресурсы), привязан к нему. Очевидно, что по сравнению с человеком, который даже не имеет мира (мирских средств и ресурсов), но все еще жаждет до его поиска, такой человек столкнется с большей болью и страданиями при расставании с миром. Наше намерение уже должно было быть разъяснено этим подробным объяснением, что бедность выше и более подходит для всех творений, за исключением двух случаев: во-первых, забывчивость человека такова, что наличие или отсутствие богатства равны одному; во-вторых, когда человек находится в бедности, он обращается за помощью только из той суммы, которая необходима для продолжения жизни. Это дискуссия о том, что лучше между бедностью и богатством.

Этикет бедного в состоянии бедности: У бедного есть некоторые внутренние и некоторые внешние этикеты, и они связаны с его действиями и встречами с людьми. Необходимо каждому бедняку придерживаться этих этикетов.

Внутренний этикет: Этикет внутреннего существа заключается в том, чтобы не презирать свое состояние [бедности], от которого он страдает. Другими словами, человек не должен считать действия Бога [в отношении своего состояния бедности] плохими по отношению к Нему, который является его исполнителем. Низшее «я» человека (*нафс*) может считать бедность злом, но не потому, что это действие Бога. Скорее, время от времени человек благодарен Богу [за его благое воздействие, как описано ранее]. Это низшая степень [этикета бедных и бедности], и бедным необходимо действовать в соответствии с ней, и [Божественно] запрещено действовать в соответствии с ее противоположностью, так как это приводит к растрате Божественного воздаяния за бедность.

Более высокая степень состоит в том, чтобы человек соглашался со своей бедностью [поскольку такова Воля Бога]. Еще более высокая степень состоит в том, что человек является ищущим бедности и счастлив от нее, потому что он знаком с бедствиями и вредом богатства, имеет полное доверие Богу, имеет уверенность в том, что он обязательно получит свое [Божественно предопределенное] пропитание, не стремится к большему, чем свои потребности,

и не хочет иметь больше, чем необходимо. Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Бог наказывает и вознаграждает бедностью. Если предоставление Божественного вознаграждения предназначено для кого-то, то это указывает на то, что человек обладает хорошими чертами характера, моралью, манерами и внутренними расположениями, имеет послушание Богу, не жалуется на свое состояние [бедности другим], вместо этого он благодарен Богу за то, что сделал человека бедным. Если человек наказывается бедностью, то это указывает на то, что он становится злобным и вспыльчивым, отказывается от послушания своему Господу [и начинает] не повиноваться Ему, жалуется на свое состояние, выражает свое недовольство и неприязнь к решению Бога». Из этого доказано, что не каждый бедный хорош, напротив, достоин похвалы только тот бедняк, который не недоволен своей бедностью, а счастлив и доволен ее благами. Известно, что когда слуге [Божьему] даруется что-то [в виде материальных благ или богатства], его просят принять это с тремя вещами: потаканием своим желаниям, заботами и тревогами, а также расширенной ответственностью [перед Богом в Судный день].

Внешний этикет: Внешний этикет, которого должен придерживаться бедный человек, включает в себя не протягивать руку нуждающегося перед кем-либо, сохранять внешний вид как хороший, чтобы люди не считали его нуждающимся, не жаловаться никому на свое состояние и не демонстрировать свою бедность, скорее, сохранять конфиденциальность как можно дольше, а также скрывать, что он держит свою бедность в тайне. Этикет в действиях заключается в том, что бедняк не должен проявлять смирение перед богатыми из-за своего богатства, а должен оставаться достойным перед ними. Как минимум, бедняк не должен сидеть рядом с богатыми и желать, чтобы они сидели рядом с ним, поскольку именно это порождает жадность и алчность.

Объяснение воздержания от мирского

Реальность воздержания: Да будет известно, что воздержание (Зухд) [от материализма и мирского] является важной [духовной] станцией среди позиций духовных путников и искателей Бога. Эта станция, как и другие станции, состоит из знания, [внутреннего] состояния [бытия] и действий. Состояние относится к тому состоянию, которое называется воздержанием, и его значение заключается в

том, что у человека не остается склонности к чему-либо [мирскому или материалистическому], и она (склонность) развивается к чему-то лучшему, чем оно. По отношению к тому, к чему человек прекратил свою склонность, называется воздержанием, а по отношению к тому, чего он теперь желает и к чему имеет склонность, это состояние называется любовью. Это значит, что для воздержания нужны две вещи – одна, от которой нужно отклоняться, и вторая, к которой нужно склоняться. Также необходимо, чтобы вещь, к которой человек склоняется, могла быть склонна к золоту и серебру, а не к чему-то вроде камней и кирпичей. Также необходимо, чтобы вторая вещь была лучше первой, чтобы склонность к ней могла быть доминирующей. Тот, кто продает мир за Последнюю жизнь, воздерживается от мира, а тот, кто продает Последнюю жизнь за мир, воздерживается от Последней жизни. Однако слово «воздержанный» принято употреблять только в отношении человека, который воздерживается от мира. Когда доказано, что воздержание заключается в том, чтобы оставить любимую вещь, тогда автоматически доказывается, что тот, кто оставляет [любимую вещь], достигает чего-то еще большего, чем она, иначе, как можно отказаться от любимого, не достигнув чего-то еще более любимого?

Различные степени воздержания: Тот, кто отделен от всего, кроме Бога, до такой степени, что у него нет даже жадности к Раю, является тем, кто любит только Бога. Такой человек будет называться «абсолютным воздержанным» (*Захид Мутлак*). Человек, который избегает всех мирских удовольствий, но имеет склонность к удовольствиям Последней жизни, таким как небесные супруги, земли, ручьи, фрукты и т.д., такой человек также воздерживается, но имеет меньшую степень, чем первый. Тот, кто отказывается от одних удовольствий мира и не отказывается от других, например, не жаден к богатству, а жаден до славы, мало ест, но больше украшает себя, такой человек не заслуживает называться «абсолютным воздержанным». Степень такого человека среди воздержанных подобна степени человека среди кающихся, который кается в одних грехах, но не в других. Это воздержание также справедливо, как и покаяние в некоторых грехах, потому что покаяние означает отказ от запретных вещей [согласно Божественному закону], а воздержание означает отказ от дозволенных вещей, которые приносят утешение и удовольствие низшему «я». Точно так же, как не является непостижимым то, что человек оставляет некоторые запретные вещи, точно так же не противоречит интеллекту, если он отказывается от одних дозволенных вещей [и не отказывается от других]. Однако тот, кто просто останавливается на запретных вещах, не будет называться воздержанным, потому что это слово конкретно связано с [отказом] от дозволенных вещей. [Отсюда,] Из этого следует, что терминологически воздержание означает устранение склонности (желания)

человека от мира и направление его в Последнюю жизнь или разрыв отношений с кем-либо, кроме Бога, для установления отношений с Богом [только]. Это очень высокая степень.

Мы уже писали, что желаемое должно быть лучше, чем то, от чего отказался воздерживающийся человек. Точно так же необходимо, чтобы вещь, которую человек оставляет, он имел контроль (власть, способность или юрисдикцию) над ней, потому что что-то у него нет контроля, нет смысла отказываться от него, и снижение желания происходит только тогда, когда человек отказывается от вещи. Поэтому, когда кто-то обратился к Ибн аль-Мубараку (да помилует его Аллах) и назвал его воздержанным, он ответил: «Воздержанным является Умар бин Абдул-Азиз (праведный халиф, который был известен своим благочестием и воздержанием, несмотря на огромную политическую власть и власть над огромной империей), к которому мир предстал со сложенными руками [в раболепии]. Но он даже не повернулся к нему лицом. Какое воздержание я совершил?

Значение знания: [Как обсуждалось ранее, воздержание состоит из знания, внутреннего состояния и действий.] Знание, которое является причиной [внутреннего духовного] состояния, и состояние, которое является его плодом, заключается в том, что воздерживающийся человек осознает реальность того, что то, от чего отказываются, незначительно по сравнению с тем, чего он желает. Тот, кто знает, что то, что у Бога, вечно и что Последняя жизнь лучше и долговечна, другими словами, ее наслаждения хороши сами по себе и вечны, подобно тому, как драгоценные камни хороши и долговечнее прекрасных кусков льда, и владелец кусочков льда без труда продает их за драгоценности, Это означает, что если владельцу льда предложат отдать кусочки льда в обмен на драгоценности, то он с радостью согласится. Такова притча о мире и о Последней жизни. Мир подобен льду, который помещен на солнце (солнечный свет) и постепенно тает и близок к полному исчезновению, а Загробный мир подобен тому драгоценному камню, который не угасает. В той мере, в какой у человека есть уверенность в этом различии между миром и Последней жизнью, в той мере у него есть желание непреходящего и вечного (Последней жизни). Только столько знаний нужно о воздержании, другими словами, достаточно знать, что Последняя жизнь лучше и вечна. Иногда эту реальность осознают даже те люди, которые из-за слабости своих знаний и уверенности, или из-за господства похотей, или из-за порабощения сатаной, или из-за того, что их обманули его ложные обещания, не способны отказаться от мирского, пока смерть не похитит их [из этого мира и из жизни в нем]. Тогда для них не остается другого пути, кроме как испытывать угрызения

совести и оплакивать то, что они потеряли [с точки зрения возможностей, которыми они не воспользовались в течение своей жизни, чтобы достичь истинной цели своей жизни и, как следствие, вечного счастья и вечного триумфа].

Смысл действия: Теперь будет объяснено то действие, которое совершается в состоянии воздержания. Суть этого действия заключается в том, чтобы оставить позади одно и принять другое, что лучше того, что осталось позади. Воздержание требует, чтобы то, от чего человек воздерживается, было полностью отброшено, и то, в чем он должен воздерживаться, — это мир, со всеми его средствами и указаниями. Воздержанный человек должен изъять из своего сердца любовь к миру (мирское) и вместо нее войти в него любовью Божественного послушания. Затем то, что человек удаляет из сердца, то же самое следует удалить из глаз, рук и всех остальных органов и использовать эти органы для упорства и настойчивости в Божественном послушании. Недостаточно просто удалить любовь к миру [из сердца], напротив, необходимо также Божественное послушание.

Превосходство воздержания

Бог восхвалял воздержание в различных случаях и убеждал Своих слуг (людей) принять его. Он сказал:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن ءَامَنَ

И те люди, которые были наделены восприятием и пониманием, стали говорить: «Горе вам! Воздаяние от Бога гораздо лучше [чем погоня за богатством и материальными благами] для того, кто имеет веру [в Бога]». (Коран, глава 28, стих 80)

В этом стихе воздержание приписывается ученым (людям истинной учености и глубокого понимания), а воздержание приписывается качеству (свойству и внутренней черте) знания. Это высокая похвала. В другом месте Он сказал:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

«Эти люди получают двойную награду [и воздаяние от Бога] благодаря своему терпению». (Коран, глава 28, стих 54)

Ученые в области толкования Корана объясняют, что речь идет о людях, которые проявляли терпение в отношении своего воздержания [и, следовательно, заслуживали двойной награды]. В одном месте Он сказал:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

«Мы сделали вещи на земле причиной ее украшения и унижения, чтобы испытать людей [мира] и увидеть, кто поступает хорошо в ней». (Коран, глава 18, аят 7)

Некоторые ученые в области толкования Корана истолковывают его как относящегося к тому, кто совершает больше воздержания в мире, чем называют воздержание такого человека «добрым делом». В другой раз Он сказал:

وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

«И не поднимайте глаз, чтобы посмотреть на то, что Мы даровали различным группам людей, чтобы они могли извлечь из этого пользу, как испытание для них, ибо это всего лишь блеск мирской жизни. И пища от твоего Господа намного лучше и долговечнее». (Коран, глава 20, аят 131)

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

«Это те, кто предпочитает жизнь мира Последней жизни». (Коран, глава 14, стих 3)

В этом стихе упоминается черта характера неверующих. Из этого известно, что верующий – это тот, чья черта характера (качество) противоположна той, то есть

по сравнению с миром человек любит Последнюю жизнь. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الدُّنْيَا شَتَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ
بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْنِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللَّهُ
لَهُ هَمَّهُ وَحَفِظَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

«Того, кто просыпается утром и погружается в заботы [и навязчивые идеи] мира, Бог рассеивает [мирские] дела такого человека, [так что человек больше не в состоянии удерживать все вместе, и погружается в заботы и тревоги о них], и его экономические дела становятся трудными, и [они] выявляют перед ним его нужду и бедность, и человек получает от мира только столько, сколько было [Божественно] предназначено для него. И того, кто просыпается в состоянии погружения в созерцание Последней жизни, Бог собирает мужество этого человека (вдохновляет его мужеством и решимостью) и защищает его хозяйство (экономические вопросы) и вкладывает богатство (уверенность и достаток) в его сердце, и мир приходит к такому униженному». (Читает *Сборник хадисов Ибн Маджа* со слов Зайда бин Сабита [Да будет доволен им Аллах])

إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ وَقَدْ أُعْطِيَ صَمْتًا وَزُهْدًا فِي الدُّنْيَا فَاقْتَرِبُوا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُلْقَى
الْحِكْمَةَ

«Когда вы видите слугу [Божьего], которому было даровано молчание (который молчит и не болтает много) и который был наделен воздержанием в мире, тогда приблизьтесь к нему, потому что такой человек [Божественно] обучается [и наставляется] мудростью». (Читает *Сборник хадисов Ибн Маджа* на основании авторитета Ибн Халлада [да будет доволен им Аллах])

Всевышний Аллах сказал:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

«Тот, кто был наделен [Божественной] мудростью, тот получил великую благодать». (Коран, глава 2, аят 269)

Поэтому есть известное высказывание о том, что у человека, который практикует воздержание в мире в течение сорока лет, Бог исходит из его сердца источниками мудрости, и те же самые слова мудрости исходят из его языка. Некоторые

пророческие сподвижники передают, что они просили Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «О Посланник Бога! Кто из них лучше?» Он ответил:

كُلُّ مُؤْمِنٍ مَخْمُومٌ الْقَلْبِ صَادِقُ اللِّسَانِ

«Всякий верующий, который очищен и очищен от сердца (тот, у кого чистое сердце, кто не питает ненависти, вражды, ревности и обиды на кого-либо) и правдив языком (говорит только истину)».

Мы спросили: «О Посланник Аллаха! О ком говорится под словом «очищенный от сердца»? Он ответил: «Тот благочестивый, чистосердечный человек, у которого нет никакой нечестности, предательства, обмана, лжи, искусственности, бунтарства и ревности». Мы спросили: «Кто может быть еще лучшим человеком, чем это?» Он ответил:

الَّذِي يَشْنَأُ الدُّنْيَا وَيُحِبُّ الْآخِرَةَ

«Кто не любит мирского и любит Последнюю жизнь [как таковой, тот истинно воздержан]». (Читает *Сборник хадисов Ибн Маджа* со слов Сахля ибн Саада [да будет доволен им Аллах])

В другом предании Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُحِبَّكَ اللَّهُ فَارْزُقُوا الدُّنْيَا

«Если вы хотите, чтобы Бог любил вас, тогда вы должны воздерживаться [от мира, живя] в мире». (Читает *Сборник хадисов Ибн Маджа* со слов Сахля ибн Саада [да будет доволен им Аллах])

В этом пророческом повествовании воздержание было объявлено причиной [достижения] Божьей любви, и реальность такова, что для любящих Бога [и для тех, кого Бог любит] существуют высокие [духовные] ранги, потому что воздержание – это положение среди высших [духовных] ступеней [на пути к Богу]. В другом предании он сказал:

مَنْ أَتَى الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لِيَتَلَاهُ اللَّهُ بِشَلَاكٍ هَمًّا لَا يُفَارِقُ قَلْبَهُ أَبَدًا وَفَقْرًا
لَا يَسْتَغْنِي أَبَدًا وَحِرْصًا لَا يَشْبَعُ أَبَدًا

«Того, кто предпочитает мир Последней жизни, Бог причиняет ему три вещи: такую печаль, которая никогда не отделяется от сердца, такую бедность, которая никогда не переходит в богатство, и такую жадность, которая никогда не насыщается». (Читает *Сборник хадисов Табарани* на основании Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах))

В другом предании он сказал: «Вера слуги не будет полной до тех пор, пока анонимность не станет для него более любимой, чем слава, а скудость вещей не станет более любимой, чем изобилие вещей». (Читает Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Бог даровал мне выбор, что если бы я захотел, то долина Бетха в Мекке превратилась бы в золото. Я взмолился Богу: «О Боже! Я хочу остаться голодным один день, а на другой день наесться досыта. В тот день, когда я останусь голодным, я буду плакать и молиться перед Тобой, а в тот день, когда я наесться досыта, я буду благодарить и славить Тебя». Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) передает, что однажды пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) куда-то шел, и с ним был архангел Гавриил. Когда он прибыл на гору Сафа [недалеко от *Каабы* в Мекке], он сказал: «О Гавриил! Клянусь Существом, пославшим вас с истиной, семья Мухаммеда начала свой вечер в таком состоянии, что у них нет даже горсти ячменной или пшеничной муки [для выпечки хлеба]». Он едва успел сказать это, как с неба раздался громкий гром, который заставил его испугаться. Он спросил Гавриэля: «Что это за звук? Разве Бог повелел наступить Судный день?» Гавриил ответил: «Нет, это *Исрафил* (ангел, который затрубит в трубу, возвещающий о Судном дне), который, услышав твои слова, сошел вниз». *Исрафил* подошел к пророку и сказал: «То, что ты сказал, Бог услышал и послал меня к Тебе с ключами от земли [чтобы даровать тебе все сокровища земли] и повелел мне сказать тебе, что если ты хочешь, то я превращу горы *Тихама* (имеется в виду прибрежная равнина Красного моря на Аравийском полуострове) в изумрудные. берилл, золото и серебро, которые пойдут куда угодно. И если вы хотите, вы можете стать пророком-царем (как пророки Давид и Соломон [мир им и благословение Бога]) или, если хотите, вы можете остаться пророком-рабом [Бога]». Гавриил сделал знак пророку, чтобы тот [продолжал] иметь смирение ради Бога. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) трижды сказал это [в качестве акцента]: «Я хотел бы оставаться пророком и рабом Бога (величайший статус и

честь перед Богом – это статус раба Бога, который является состоянием наивысшего уровня близости и близости с Богом)».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) далее сказал следующее:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ مُعَبِّدًا خَيْرًا أَزْهَمَنِي النَّبِيَّاءُ وَرَغَبَنِي الْآخِرَةُ وَوَصَّرَ مُعَيُوبَ نَفْسِي

«Когда Бог желает кому-то добра, Он делает человека воздержанным в мире и склоняется к Последней жизни, а также сообщает ему о недостатках его низшего «я» (недостатках, недостатках, несправедливости и пороках внутреннего существа)». (Читает Сборник хадисов «Муснад аль-Фирдус»)

أَزْهَمَنِي النَّبِيَّاءُ يُحِبُّكَ اللَّهُ وَأَزْهَمَنِي مَا إِلَيْهِ النَّاسُ يُحِبُّكَ النَّاسُ

«Имейте воздержание в мире, Бог будет любить вас и имейте воздержание от того, что люди имеют, люди будут любить вас (т.е. отрешенность сердца от мира ведет к обретению Божественной любви, а отрешенность сердца от того, что имеют люди, и, не имея от них никаких ожиданий, заставляет их любить вас)».

Следует знать, что вещи, которыми люди балуются, бывают двух типов. Некоторые из них бесполезны, а некоторые суеверны [помимо того, что другие необходимы или важны]. К важным вещам относятся еда и напитки. Что касается бесполезных, то мы не можем предоставить их подробности, так как их бесчисленное множество, однако необходимые вещи можно легко посчитать. В количестве, видах и сроках необходимых вещей возможно включение бесполезности. Следовательно, здесь объясняется метод воздержания. Вещей, которые необходимы в жизни, шесть: пища, одежда, жилье, средства к семейной жизни, семья и богатство.

Первая потребность - пища: Первая потребность - это еда. Человеку нужно ровно столько пищи, которое может сохранить его телесную силу и энергию. Воздержание требует, чтобы человек уменьшал его в длину и ширину. Длина определяется по отношению к возрасту. Принято считать, что человек, у которого есть еда на один день, не довольствуется ею, вместо этого он жаждет до большего. Широта связана с количеством пищи, типом и временем. Продолжительность [продолжительность накопления] пищи может быть сокращена, если уменьшить надежду на долгую жизнь. Наименьшая степень воздержания в пище заключается

в том, чтобы довольствоваться необходимым количеством, чтобы смягчить голод, когда он ощущается и есть опасность заболеть. Тот, кто находится в таком состоянии, не сохранит на ночь ничего из пищи, которую он ел днем. Это очень высокая степень [воздержания в пище]. Вторая степень заключается в том, что человек накапливает пищу в течение одного месяца или сорока дней. Третья степень – накопить пищу на срок до года и это состояние самого слабого типа воздержанных людей. Тот, кто делает запасы даже более года, ни в коей мере не может считаться воздержанным. Это происходит потому, что человек рассчитывает прожить больше года, что означает надежду на долгую жизнь [что является одним из духовных недугов, побуждающих людей копить, воровать, присваивать и коллекционировать, часто за счет других], и обладатель долгих надежд не может быть воздержанным. Однако, если у человека нет постоянного источника дохода и он не склонен принимать деньги от людей, то нет ничего плохого в том, чтобы хранить богатство более года. Но не считают правильным те люди, которые ставят условие упования на Бога в воздержании.

Вторая потребность человека - это одежда, и низшая степень в одежде - это иметь одежду, которая защищает человека от холода и жары и покрывает тело. Некоторые мудрецы говорят: «Одежда должна быть такой, чтобы ее носили простые люди (простая одежда), и не носите одежду, которая сделает вас знаменитым или люди будут смотреть на вас». Абу Сулейман ад-Дарани (да помилует его Аллах) сказал: «Одежда бывает трех видов: одна, которая предназначена исключительно ради Бога – это одежда, которая покрывает тело законно [как предписано Божественным законом]; во-вторых, это то платье, которое носят из-за его мягкости; и в-третьих, это платье, целью которого является внешняя красота и украшение». Один гностик сказал: «Тот, чья одежда тонка, его или ее путь к Богу также тонок (человек лишен религиозности и духовности из-за ношения прозрачной одежды)».

Третья необходимость - жилище: В качестве резюме можно сказать, что тот, кто ищет [жилье] для нужды, не должен выходить за рамки потребности. Все вещи в мире, которые находятся в пределах потребностей, являются орудиями пути к Богу (*Дин*) и средствами для этого, а вещи, которые превышают потребности, находятся в оппозиции к пути к Богу. Исходя из этого принципа, цель жилья заключается в том, чтобы оставаться защищенным от жары, холода и дождя, держаться подальше от глаз людей [по причинам неприкосновенности частной жизни] и оставаться защищенным от их вреда. Насколько известен дом, необходимый для достижения этой цели, более того, бесполезно, а все

бесполезные вещи находятся в предписании мирского, и тот, кто ищет бесполезное или стремится к нему, далек от воздержания.

Четвертая необходимость – предметы домашнего обихода: В этом есть много степеней воздержания. Высшей степенью является состояние Иисуса (мир ему и благословение Аллаха), когда у него был только гребень и чаша [в качестве его полного владения]. Однажды, увидев человека, расчесывающего пальцами его бороду, он выбросил свой гребень. Во второй раз он увидел его, когда пил воду из ручья голыми руками [делая из них чашку]. Иисус выбросил чашу, так как думал, что она больше не нужна. Таково состояние всех товаров, связанных с бытовыми нуждами. Все необходимо для достижения цели, к которой стремятся. Если с вещью не связана цель, и потребности человека могут быть удовлетворены без нее, то она является источником трудностей для человека как в мире, так и в Последней жизни. То, что абсолютно необходимо, следует довольствоваться низкой ее степенью, то есть смотреть, достаточно ли этого для цели или нет. Высокая степень в этом заключается в том, чтобы иметь отдельный инструмент для каждой работы, но инструмент обычного качества. Если для одного и того же есть несколько средств или они качественные, то один будет исключен из всех категорий воздержания и будет считаться причастным к бесполезным вещам.

Пятая необходимость – Семья и брак: Истина заключается в том, что в некоторых обстоятельствах лучше не вступать в брак, как объясняется в «Книге о браке» [второй том о социальных отношениях в главном труде Газали *«Ихья аль-Улум ад-Дин»* или «Возрождение знания о пути к Богу», который был пропущен для данной работы]. В этом случае не вступать в брак – это воздержание. Но когда желание доминирует, и его нельзя смягчить без брака, тогда брак обязателен. В этом случае не вступать в брак – это не воздержание. Но если нет ничего плохого в том, чтобы не вступать в брак, и никакое несчастье не случается с человеком из-за брака, но он не женится, потому что сердце будет склоняться к супругу, у него будет привязанность [сердца] к супругу, и сердце станет пренебрегать памятью Бога, в такой ситуации не вступать в брак – это воздержание. Если у человека есть уверенность в том, что супруг не заставит его пренебрегать памятью Бога, но при этом не вступает в брак, чтобы избежать общения и совокупления, то это, конечно, не воздержание. Это потому, что потомство является не только целью продолжения человеческого рода и увеличения числа пророческих последователей, но и актом поклонения, и удовольствие, которое человек получает от совокупления, не является вредным, при условии, что удовольствие не является единственной целью [поскольку другие

его цели включают в себя удаление от грехов, охрану своего целомудрия. скромность и духовность, нахождение сил для поклонения Богу, опускание взора от подглядывания на греховное и хождение по пути к Богу через служение семье]. Это подобно тому, как человек перестает есть и пить, потому что есть и пить получает удовольствие. Очевидно, что это не воздержание, потому что оно истощает (вредит) человеческое тело, точно так же, как невступление в брак растрчивает человеческий род [поскольку человеческий род придет к концу, если люди перестанут вступать в брак]. Поэтому не допустимо не вступать в брак, чтобы избежать удовольствия от совокупления. Джунаид (да помилует его Аллах) сказал: «Мне нравится, как начинающему духовному путнику не вкладывать свое сердце в три вещи, иначе его состояние изменится: одно в роде занятий; во-вторых, в поиске пророческих повествований [поскольку это знание исторически было источником престижа и славы]; третий в браке».

Шестая потребность – богатство и слава: Обе эти вещи являются средствами удовлетворения всех ранее упомянутых пяти потребностей. Слава означает завоевывать сердца людей, другими словами, создавать для себя место в сердцах людей, чтобы они могли помогать в ваших действиях и целях. Слава или потребность освободить место в сердцах людей либо для извлечения пользы, либо для устранения вреда, либо для избавления от чьего-то угнетения. Что касается извлечения выгоды, то если у человека есть богатство, ему не нужна слава для этой цели, потому что он может заплатить за услуги людей для удовлетворения всех своих потребностей, независимо от того, уважают они его или нет, они будут оказывать услуги, чтобы заработать деньги. Что касается вопроса об отпугивании вреда, то другими словами, нуждаться для защиты от ожидаемых потерь нужно в стране, где нет соблюдения справедливости или ты окружен соседями, которые угнетают тебя. Тот, кто ищет славы, – это путник на пути разрушения. Это способ воздержания не прилагать усилий для того, чтобы освободить место в сердцах людей. Постоянное потакание поклонению и следование по пути к Богу (*Дин*) само по себе привлечет внимание людей и создаст честь и престиж в их сердцах, и человек будет защищен от вреда и угнетения со стороны людей, и люди всех религий будут испытывать к нему чувства любви и уважения.

Из этого следует, что потребность в богатстве и славе не запрещена, но вместо этого большее количество богатства и славы является смертельным ядом. Польза от этих двух вещей только тогда, когда они не выходят за рамки необходимости. Тот, кто сохраняет свой путь к Богу (*Дин*) в чистоте и избегает сомнительных

Стойкость, позитив, вечное блаженство и бесконечный успех в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

вещей, действует в соответствии с психологией своего «я» и ограничивает ее в пределах потребностей, находится на пути осторожности и благоразумия и, безусловно, входит в группу, предназначенную для спасения.

Глава 15 – Осознание единства, всемогущества и абсолютной власти Бога над каждым делом, с которым сталкиваются человеческие существа, и развитие доверия к Богу

Зная, что Бог Всемогущий, Всемогуший, Всеприсутствующий, Всезнающий, Всевидающий, Всеслышающий, Вселюбящий, Вседобрый, Всемиловитый, Всезаботливый, Всеохватывающий и в то же время вполне способный взыскать достойное возмездие и справедливость за угнетенных, ослабленных, униженных и обиженных. Это дает нам огромную уверенность и веру в то, что мы в конечном итоге находимся в надежных руках, под Божественной защитой и объятием, независимо от очевидной ситуации, в которой мы находимся, даже если она может казаться отчаянной, безнадежной и обескураживающей, и в конце концов, все будет хорошо и все будет к лучшему благодаря Божественной милости. Провидение и щедрость. Эта вера в себя и уверенность еще больше подкрепляются осознанием того, что кажущаяся сила злодеев и угнетателей – это всего лишь поводок, который Бог протянул, чтобы проверить, как они себя ведут, и, в конце концов, они будут привлечены к ответственности за свои действия. Те, кто страдает от их рук, будут почитаемы и наделены силой Богом, если не в этой жизни, то непосредственно в жизни, которая начинается после этой жизни, где контроль и сила Бога, ранее неочевидные для многих в мирской жизни из-за их духовной слепоты, ясно видны всем, кто ранее осмелился совершать злодеяния и эксцессы над Божьими творениями. с видимой безнаказанностью из-за этой внутренней слепоты.

Вера и уверенность в этом Божественном единстве и силе порождают смирение, которое является смягчающим качеством в отношениях с ближними, помимо того, что они играют решающую роль в искоренении

высокомерия, которое портит отношения между людьми и нациями. Это, в свою очередь, способствует взаимному уважению, признанию взаимных прав и обязанностей и стимулирует к работе в мире и согласии на общее благо. На индивидуальном уровне она вытаскивает человека из отчаяния, депрессии, печали, низкого морального духа и наполняет его позитивным взглядом на жизнь и силой духа, чтобы продолжать использовать свои лучшие способности, несмотря на препятствия и проблемы. Она также показывает пределы его собственных возможностей и возлагает надежду на Бога в конечном итоге во всех вопросах, которых человек стремится достичь в своей жизни и в обществе в целом. Доверие к Богу укрепляет решимость перед лицом невзгод, стойкость и предотвращает печали и разочарования, когда что-то идет не так, как мы хотим, поскольку окончательный конец всех дел лежит только на Боге как на окончательном авторитете и распорядителе всех дел. Мастерское и проницательное рассмотрение Газали этой ключевой темы в пятой книге четвертого тома или четверти его *главного труда* «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу» представлено в сжатой форме следующим образом ^[21]:

Да будет известно, что упование на Бога (*Таваккул*) является пунктом назначения (*Манзил*) из числа пунктов назначения на пути к Богу (*Дин*) и является [духовным] положением (*Макам*) из числа мест людей уверенности [в Боге]. Скорее, это высокая степень от высоких степеней людей Божественного Гнозиса (*Марифа* или близость и близость с Богом). Доверие к Богу глубоко и широко с точки зрения знания и чрезвычайно трудно с точки зрения действий. С точки зрения его понимания, акцент на материальных средствах и уверенность в них равносильны приписыванию партнеров Богу (*ширк*) в Божественном единстве и единстве (*таухид*). Полное пренебрежение к нему равносильно критике пророческого пути и Божественного закона. Непостижимо, чтобы кто-то был уверен в средствах и в то же время пренебрегал ими (доверие к Богу идет рука об руку с использованием всех возможных материальных средств и планированием, но с доверием и упованием на Бога в их осуществлении).

Понять значение доверия к Богу так, чтобы оно соответствовало требованиям Божественного единства и [одновременно] не противоречило интеллекту и Божественному закону, очень трудно и тонко. Именно из-за его тонкости и скрытости о его реальности могут быть осведомлены только те люди, которые наделены знанием и чьи глаза имеют свет истины. Другие не обладают способностью воспринимать реалии этих вопросов. Истины открываются истинным ученым [обладающим мистическим духовным пониманием], и они объясняют их другим слугам Бога. В этой главе мы сначала объясним преимущества доверия к Богу в качестве введения, а затем объясним Божественное единство [и его значение для внушения доверия к Богу].

Совершенство доверия к Богу

Бог говорит:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

«И имейте веру в Бога, если вы верующие». (Коран, глава 5, стих 23)

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

«Тот, кто будет иметь упование на Бога, будет достаточен Богом [во всех делах]». (Коран, глава 65, аят 3)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

«Воистину, Бог любит тех, кто доверяет Ему». (Коран, глава 3, аят 159)

Что можно сказать о величии [духовного] положения, что тот, кто достигает, достигает любви к Богу, и Бог становится его опекуном! Ибо тот, кого Бог достаточен, кого Бог любит и защищает, является в высшей степени успешным человеком, потому что такой возлюбленный [Бога] не получит [Божественного] наказания или не будет отдален и завуалирован от Бога. Тот, кто ищет

достаточности не от Бога, – это тот, кто отказался от доверия к Богу. В другом месте Бог говорит:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَكِيمٌ

«И тот, кто имеет упование на Бога, без сомнения, Бог всемогущий и мудрый». (Коран, глава 8, аят 49)

Другими словами, Он настолько всемогущ, что тот, кто приходит под Его защиту, Он не позволяет унижить такого человека, кто выступает в Его суде, Он не отвергает чью-то просьбу, и тот, кто доверяет Его стратегии, не разочаровывается в ней. Кроме Бога, все подчинено [Божественной воле]. Все слуги зависят от Него и нуждаются перед Ним, как и вы. Вот почему, как на них можно положиться? В одном стихе говорится:

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
وَاعْبُدُوهُ

«Те, кому вы поклонялись, кроме Бога, не имеют никакой силы, чтобы обеспечить вас каким-либо пропитанием. Итак, ищите у Него пропитания и поклоняйтесь Ему одному». (Коран, глава 29, аят 17)

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

«И Богу принадлежат все сокровища небес и земли, а лицемеры не знают». (Коран, глава 63, аят 7)

В объяснении Корана о Божественном единстве было сказано, что не следует полагаться на Бога, кроме Бога, и только на Единого и Непреодолимого [который покоряет всех и вся] (Бога) следует полагаться и доверять ему. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Кто принадлежит Богу, того Бог защищает от всякой боли и трудностей и дает ему пропитание из места, которое он даже не мог себе представить; и того, кто становится принадлежащим миру, Бог отдает такого человека миру [который держит человека в смятении, беспокойстве, тревоге, недоумении, депрессии и беспокойстве до самой смерти]». (Эта традиция была передана в *Сборник*

хадисов Табарани Сагир со слов Имрана ибн аль-Хусейна [Да будет доволен им Аллах])

«Тот, кто хочет быть самым богатым из всех, должен доверять Богу больше, чем тому, что перед ним». (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов Хаким* и *аль-Байхаки* по распоряжению Абдуллаха ибн Аббаса [да будет доволен им Аллах])

Бог послал откровение пророку Давиду (мир ему и благословение Аллаха): «Рабу [Моему], который держит Мою веревку вместо творений, Я дарую такому одному избавление от обмана небес и земли». Ибрагим бин Адхам (да помилует его Аллах) сказал: «Я спросил [христианского] монаха: «Откуда вы едите?» Он ответил: «Это не моя головная боль, спросите моего Господа, откуда Он кормит меня!» Один гностик сказал: «Когда я сделал Бога своим опекуном (*Уэйкилом*), я нашел путь ко всякому благу».

Реальность происхождения доверия к Богу, которое есть Божественное

Единство: Следует знать, что доверие к Богу входит в число дверей веры, которые состоят из знания, [внутреннего духовного] состояния и действия. Точно так же доверие к Богу достигается из этих трех вещей: знания, которое является началом, действия, которое является плодом (результатом), и состояния, которое является целью доверия к Богу.

Знание: Знание – это изначальная вещь, и это то, что терминологически называется верой (*иман*), потому что вера означает утверждение, а всякое убеждение сердца называется знанием, и если это знание становится сильным, оно называется уверенностью (*Якин*). Существует много типов уверенности, но здесь мы обсудим только тот тип, от которого зависит доверие к Богу, и этот тип называется Божественным единством и единством (*Таухид*), что и подразумевается под утверждением:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

«Нет бога, но есть Бог, Он един, у Него нет сотоварищей».

В этом утверждении есть исповедание единства Бога, а в этом типе [уверенности] есть подтверждение власти Бога [над всем]. С этим свидетельством вера, которая является основой доверия к Богу, становится полной. Смысл полноты веры в том, что это утверждение является необходимой чертой сердца человека, которая затем станет доминирующей чертой [путем внушения этого доверия Богу во всех вопросах жизни – в своих мыслях, чувствах, словах и поступках, которые исходят от них]. Что же касается Божественного единства и единства, то это реальный [лежащий в основе] принцип.

Четыре степени Божественного Единства: Существует четыре ранга Божественного единства и единства (*таухид*): первый ранг – ядро ядра, второй ранг – ядро ядра, третий – внутренняя кожа и четвертый – внешняя оболочка. Поясним это на примере грецкого ореха. У него есть две оболочки, затем есть ядро, а внутри ядра находится масло, которое можно назвать ядром ядра.

Первый ранг Божественного единства состоит в том, что слуга говорит (Нет бога, кроме Бога) своим языком, но сердце его пренебрегает этим, как [свидетельство] Божественного единства лицемеров.

Второй ранг состоит в том, что человек выясняет смысл этого утверждения [утверждения Божественного единства и единства] так, как это делают обычные мусульмане. В этом и заключается Божественное единство мирян и их веры. Третий ранг состоит в том, что со светом истины ее смысл раскрывается, чтобы быть засвидетельствованным человеком [внутренним мистическим духовным оком уверенности]. Таково [духовное] положение тех, кто достиг близости к Богу (*мукаррабин* или гностики, или друзья и приближенные Бога). Смысл этого раскрытия заключается в том, что человек видит много вещей и обретает их знание, но рассматривает источник и происхождение всего как Бытие Единого, Неотразимого, Всемогущего (Бога). Четвертый ранг состоит в том, что человек только свидетельствует о Существовании этого Единого Существа (Бога) [внутренним оком души], видит только Его существование во всех вещах. Это Божественное единство тех, кто достиг близости к Богу (гностиков). *Суфии* (духовные путники на пути к Богу) называют его «*фана фи ат-таухид*» (уничтожение низшего «я» в Божественном единстве и единстве), другими словами, эти люди считают свои низшие «я» (*нафы*) и все другие творения угасшими и уничтоженными перед Бытием Бога. Первое лицо – это верующий в Божественное единство и единство только через язык. Во-вторых, человек верит в Божественное единство и единство с точки зрения своего сердца, выясняя значение этого утверждения, однако убеждения, которые он имеет в своем сердце, противоречат ему, он не опровергает. Этот тип веры в Божественное единство является узлом на сердце, который не позволяет просветлению и расширению сердца. Третий ранг – это верующий в Божественное единство и единство, который является свидетелем только одного Деятеля [всего, что происходит в его жизни, вокруг него и в мире], другими словами, этот вопрос истины становится ясным для человека, и он начинает видеть только Одного Деятеля, и он начинает видеть реальность всех дел [когда для него открываются двери мудрости и новые перспективы просветлений]. Четвертый ранг – это тот, кто является свидетелем только Единого Бытия, он не видит никакого существования кроме Бога, он не видит вещи мира посредством изобилия и множественности, но видит их как единство [как действие Бога]. Это высшая ступень Божественного единства и единства (*таухид*).

Таковы четыре ранга и [духовные] положения верующих в Божественное единство и единство. Что же касается четвертого (высшего) ранга, то он находится вне

области познания внешних материй (экзотерическое знание или «Ильм Муамла») [и скорее входит в область эзотерического знания («Илм аль-Мукашафа» или знание духовных открытий)], поэтому бесполезно делать его здесь темой обсуждения [поскольку это не является целью этой книги] и доверия Богу (*Таваккул*) не основано на этом, вместо этого состояние доверия к Богу достигается третьим типом Божественного единства и единства. Первый тип – лицемерие, второй – просто констатация, теперь остался только третий тип, так как на этом основано доверие к Богу. Это происходит потому, что для веры в Бога недостаточно простого утверждения сердца, вместо этого также необходимы духовное раскрытие (*Кашф*) и свидетельство (*Мушахада*).

Третий ранг Божественного единства и единства заключается в том, что это дело становится открытым для вас, что нет деятеля, кроме Бога, и такие вещи, как созидание, пропитание, даяние, лишение [благословений, как материальных, так и нематериальных], жизнь, смерть, богатство, бедность и т.д., которым можно дать любое имя, их создателем и создателем является только Бог и никто иной, как Бог. Когда вам откроется этот вопрос, вы не будете смотреть ни на кого или на что-либо, кроме Бога, вы будете бояться только Бога, у вас будет надежда только от Бога, у вас будет доверие только на Бога, вы будете уповать только на Бога [и ни на кого другого, как на Бога], потому что Он – Творец, Он – Создатель. и Он – Изобретатель. Все существа, кроме Него, покорены и подчинены [Его повелению и воле], и они не в силах сдвинуть даже ничтожную частицу с небес и земли против воли их Создателя. Когда перед кем-то открываются двери духовных откровений, они становятся еще более ясными, с [духовным] свидетельством.

Разговор пера с обладателем сердца

Теперь мы приведем пример пера, объясняющего доверие к Богу (*таваккул*). Духовный путник (*Салик*), чье сердце было озарено светом Божьим, увидел бумагу, которая раньше была белой, но позже стала черной [из-за надписей на ней]. Он спросил газету: «Почему ваше лицо стало черным?» Он ответил: «Этот ваш вопрос не основан на справедливости. Я не сам сделал свое лицо черным. Спросите чернила. Он жил в чернильнице, которая была его жилищем. Затем чернила покинули свою страну и сделали мое лицо своим назначением, и с гнетом и силой поселились на мне». Духовный путник сказал: «Ты говоришь правду». Затем он спросил чернила: «Почему вы сделали бумагу черной?» В нем говорилось: «Вы не поступили со мной справедливо. Я спокойно сидел в чернильнице и не собирался выходить из нее. Пен угнетал меня своей злой жадностью и заставил покинуть мою страну (дом или место жительства), сделал

меня бездомным, рассеял мое единство, рассеял меня на этом белом поле (бумаге) и уничтожил меня. Поэтому ты должен просить ручку, а не меня». Духовный путешественник сказал: «Вы говорите правду», затем спросил перо о его угнетении и спросил: «Почему вы изгнали чернила из его страны и разлучили его с близкими?» Он ответил: «Вы должны спросить руку и пальцы. Я как раз стоял у ручьев в виде зеленого тростника (стебля). Один мужчина подошел ко мне с ножом, снял с меня кожу, сорвал с одежды, вытащил с корнем и разрезал на куски. Затем он взял кусок, вырезал его, отрезал его голову [чтобы сделать его узким], а затем обмакнул меня в горькие и черные чернила. Он принимает от меня услуги и заставляет меня ходить на голове. Все мое тело уже ранено от его руки. Теперь вы сыпаете соль своих вопросов на мои травмы, чтобы вызвать еще большее воспаление. Поэтому держитесь от меня подальше и задайте этот вопрос человеку, который сделал меня без ног и рук». Духовный путешественник также убедился в правдивости пера, а затем спросил руку: «Почему ты так угнетаешь перо, игнорируя его желания использовать его для своих собственных желаний?» Хэнд ответил: «Я всего лишь сочетание плоти, костей и крови. Видели ли вы кусок плоти, способный угнетать, или тело, которое движется самостоятельно? Я всего лишь скакун для верховой езды, на котором сидит всадник. Этот всадник называется способностью (*Кудра*). Этот всадник перемещает меня и заставляет меня ездить по разным частям земли. Видите ли вы, что деревья и скалы не сдвигаются со своих мест самостоятельно, пока их кто-то не сдвинет? Моя рука и руки умерших людей выглядят одинаково по своей форме и очертаниям. Тогда в чем дело, что руки мертвецов не берут в руки ручку, а моя рука ее подбирает. Из этого известно, что никакого отношения к перу у меня нет. Вы должны задать этот вопрос способностям. Я всего лишь верховая ездовая лошадь, которую всадник заставляет двигаться силой своего кнута».

Духовный путник верит ответу руки и спрашивает способность: «Какое право ты имеешь пользоваться рукой? Почему вы используете его в своих целях и почему вы заставляете его двигаться?» Способность ответила: «Не вините меня. Часто обвиняющий сам человек заслуживает того, чтобы его обвинили, а тот, кого обвиняют, оказывается невиновным. Мое состояние вам не открылось. Как вы можете сказать, что я сделал что-то неправильно, оседлав руку? Я ехал на ней (руке) еще до ее движения, но спокойно спал. Состояние моего молчания и сна было таким, что люди считали меня мертвым или потухшим. Другими словами, я не был активен сам по себе и не двигал ничего другого, пока не пришел посланник (подстрекатель), который тронул меня и заставил выполнять работу, за которую вы делаете меня объектом упрека. У меня не было сил послушаться его приказаний. Я был вынужден работать по его желанию. Имя этому посланнику – намерение (*Ирада*). Я знаю его только по его имени и по его действиям, что однажды он напал на меня, разбудил меня от глубокого сна и заставил меня пошевелить рукой. Я не нашел другого выхода, кроме как действовать по его приказу».

Духовный путник сказал: «Ты говоришь правду». Затем он намеренно спросил: «Что случилось с вами, что вы нарушили спокойную и удовлетворенную способность [которая дремала] и заставили ее двигаться так, что у нее не было другого выхода, кроме как повиноваться вашему приказу?» Намерение ответило: «Не спеши обвинять меня. Вполне возможно, что я был вынужден это сделать, а вы просто обвиняете меня без причины. Я не встал сам, но меня заставили встать. Я проснулся не один, а от огромной и непреодолимой силы, в остальном я был бы очень спокоен и оставался на своем месте. Посланник знания языком интеллекта пришел ко мне из двора сердца и велел мне пробудить способность. Поэтому, по принуждению, у меня проснулась способность. Я покорен и поработан знанием и интеллектом, и я не знаю, за какое мое преступление я был подчинен знанию и интеллекту и объявлен их подчиненным и послушным им. До тех пор, пока этот могущественный посланник не пришел ко мне, я был тих и умиротворен. Итак, это мой правитель, справедливый он или деспотичный, я вынужден повиноваться его повелению. Когда она повелевает мне чем-либо, у меня нет сил ей противостоять. Клянусь своей жизнью, что когда она беспокоится и колеблется в каком-либо вопросе, я молчу, но мое внимание направлено на это. Когда она принимает окончательное решение, я становлюсь вынужденным требованием своей природы подчиниться ей и пробудить в себе способности. Теперь ты должен спрашивать знания и держать свою критику подальше от меня».

Духовный путник сказал: «Ты говоришь правду», затем обратился к знанию, интеллекту и сердцу и упрекнул их в том, что они подчиняют намерение подстрекательству способности. Интеллект ответил: «Я — светильник, который не был зажжен (освещен) мной, но кто-то другой осветил меня». Харт ответил: «Я — таблетка, которая не распространилась сама по себе, но кто-то другой распространил меня». Знание говорит: «Я есть надпись, которая отпечатывается на белизне скрижали сердца после того, как зажигается светильник интеллекта. Я не становлюсь вписанным в себя, но кто-то другой делает это на мне. Поэтому ты должен спросить ручку, которая на мне начертана». После этой борьбы духовный путник не находит ответа, который бы удовлетворил его и удовлетворился им. Поэтому духовный путник приходит в замешательство и смятение и говорит: «Я долго иду по этому пути и прибыл сюда, пройдя через множество пунктов назначения. С кем бы я ни сталкивался на своем пути, я задавал один и тот же вопрос. Все передали (передали) меня кому-то другому. Хотя я был рад этой борьбе, потому что каждый ответ был разумным и убеждал сердце, но этот последний ответ выше моего понимания. Знание говорит: «Я есть надпись, которая возникла из-под [кончика] пера», хотя перо сделано из тростника, табличка — из железа или дерева, надпись — из черных или красных чернил, а лампа — из огня. Здесь я слушаю разговоры о табличке, лампаде и надписи, хотя я не вижу ничего из этого». Знание говорит в ответ на это: «Ваш капитал (богатство) меньше, и ваши возможности ограничены, ваша езда слаба, и путь, по которому вы идете, сопряжен с бесчисленными опасностями. Поэтому для вас лучше, если вы сойдете с этого пути и выберете другой путь, так как вы не имеете

на него права. Тот, кто имеет право на что-то, обеспечен средствами для достижения этого. Если вы действительно хотите завершить путешествие по этому пути, то прислушайтесь к этому очень внимательно:

Три мира: Помните, что для этого вашего путешествия есть три мира. Одним из них является царство *Алам аль-Мульк ва аш-Шахада*, также известное как царство явления Божественного Всемогущества и Силы. Бумага, чернила, перо, рука и т. д. принадлежат к той же области. Вы постепенно продвигались вперед от этих вещей. Во-вторых, это ангельское царство (*'Алам аль-Малакут*), которое идет после меня (т.е. знание). Когда ты превзойдешь меня, ты достигнешь пунктов назначения этого царства. Я не знаю, как вы будете в них чувствовать себя в безопасности. В-третьих, это царство абсолютной Божественной необъятности или суверенитета (*'Алам аль-Джабарут*). Вы прошли через его первые три пункта назначения, другими словами, способности, намерения и знания. Эта сфера служит промежуточным звеном между первыми двумя сферами. Тот, кто ходит по земле, ходит по *'Алам аль-Мульк ва аш-Шахада* [или царству явления Божественного Всемогущества и Силы].

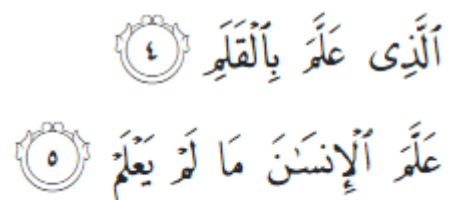
Начало ангельского царства (*'Алам аль-Малакут*): Начало ангельского царства заключается в том, что вы видите это перо, которое пишет на скрижали сердца, и достигаете той уверенности, с которой совершается хождение по воде. Вы, наверное, слышали высказывание Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), когда ему было сказано, что Иисус (мир ему и благословение Аллаха) ходил по воде, он сказал:

لَوْ اَنَّكَ دَائِقِيْنَا الْمَشْيَ عَلَى الْهَوَاءِ

«Если бы у него было больше уверенности, он бы ходил по воздуху».

Слушая эту речь знания, духовный путник сказал: «Я недоумеваю о своем состоянии. Мое сердце содрогается при мысли об опасностях пути, который ты указал. Я не уверен, смогу ли я пересечь обширную опасную территорию, на которую вы указали. Можете ли вы сообщить мне о каких-либо указаниях на перо? Знание говорит: «Есть указание (знак) этого, и это то, что ты открываешь свои глаза, собираешь их свет, чтобы посмотреть на меня. Если вы увидите ручку, которой пишут утверждение на скрижали сердца, тогда вы будете названы достойным ангельского царства (*'Алам аль-Малакут*), потому что тот, кто продвигается из царства абсолютной Божественной необъятности или Божественного суверенитета (*'Алам аль-Джабарут*) в ангельское царство, начинает видеть это перо! Вот почему, когда Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) в самом начале его пророчества был ниспослан следующий священный стих, он увидел перо:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

«Читай, и твой Господь, величественный и достопочтенный, Который учил пером, учил человека тому, чего он не знал». (Коран, глава 96, аяты 3-5)

Духовный путешественник сказал: «У меня широко открыты глаза, и я пытался смотреть с большим вниманием, но [по-прежнему] не видел ни ручки, ни планшета. Если я видел какую-либо ручку, то это внешняя ручка, которая используется для письма». Знание сказала: «То, что ты говоришь, странно! Разве вы не слышали, что таков хозяин дома, таково и имущество в доме? Разве вы не знаете, что Существо Бога не похоже ни на какое другое существо? Его рука не похожа ни на какие другие руки, Его перо не похоже на другие перья, и Его речь не имеет сходства ни с какой другой речью. Это Божественные материи, и они связаны с ангельским царством. Бог не является ни телом, ни внутри, в то время как все остальное является телами так же, как и находится на своих местах. Его рука не является ни плотью, ни кровью и костями, в отличие от других рук, которые являются соединением плоти, крови и костей. Его перо не сделано из тростника, и Его скрижаль не из дерева. Его речь не состоит из букв и звуков, Его знак не состоит из отпечатков, и Его чернила не состоят из красителей. Если вы не видите вещи такими, какие они есть на самом деле, то вы неполноценны. В действительности полноценными людьми являются те, кто считает Бога выше и очищенным от обладания каким-либо телом, а неполноценными являются те, кто похож на Него телом. Вы находитесь между этими двумя [группами], ни одна из них не принадлежит ни туда, ни сюда. Скажи мне, как ты освободил Бога от тел и [человеческих] качеств? Как вы относитесь к Его речи, лишенной каких-либо букв и звуков? Вы сомневаетесь в отношении Его руки, пера и планшета. Тот, кто думает о Боге как о подобии видимым телам, просто делает подобие, а тот, кто толкует его как внутренний смысл, который можно увидеть только глазами прозрения, то это указание на то, что он считает Бога выше этих [человеческих] подобий и является путником на пути Божественного прославления и хвалы. Теперь нужно идти по пути и самым сокровенным сердцем внимать Божественным заповедям, чтобы можно было найти путь озарения Божественным озарением».

Когда духовный путник услышал эту пронизательную речь, он осознал свои ошибки и понял, что он подвешен между подобием [Бога телам] и Божественным прославлением. С осознанием этого в сердце человека загорелся огонь гнева на самого себя, и поскольку светильник сердца имел такое очищенное и прозрачное масло, которое было готово гореть даже без огня, вот почему, когда огонь знания достиг его, он стал светом на свет. Увидев это, знание говорило духовному путнику: «Воспользуйся этой возможностью и открой свои глаза, возможно, ты

найдешь руководство». Итак, человек открывал глаза, и перо Божие со всеми его свойствами открывалось тому, кто необходим для Божественного прославления. Он не сделан ни из тростника, ни из дерева или его заостренного края. Он занят тем, что записывает различные виды знаний в человеческие сердца. Его кончик находится на поверхности каждого сердца, хотя якобы у него нет кончика. Духовный путник был удивлен, увидев это, и сказал: «На самом деле, знание действительно является лучшим спутником [поскольку без него мы все невежественны]. Дай Бог ему наилучшего вознаграждения. Все характеристики ручки, о которых она мне сообщила, все они стали видны. Теперь эта ручка больше не похожа на другие ручки для меня». После этого духовный путник простился со знанием, поблагодарил его и сказал: «Я был с тобой долгое время, теперь у меня есть решимость пойти в загон и спросить его о его состоянии».

Разговор между Духовным Путешественником и Пером: Итак, духовный путешественник подошел к Перу и спросил его: «О Перо! Почему вы продолжаете записывать знания в сердцах людей все время, пока эти знания не пробуждают намерения, и способности не повышаются, и добровольные действия не совершаются?» Пен полагался: «Неужели вы забыли о том, что видели в царстве Божественного Всемогушества и Силы («Алам аль-Мульк ва аш-Шахада»)? Вы проигнорировали ответ, который слышали от пера? Насколько я помню, он не брал на себя ответственность писать [на сердцах], а перекладывал это на Бога». Духовный путешественник сказал: «Я не забыл об этом и не проигнорировал ответ пера». Пен ответил: «Разве ты не слышал, что Бог сотворил Адама (отца человечества) по Своему образу? Вы должны спросить о моем состоянии по правую руку короля. Я нахожусь под Его контролем, Он тот, кто движет мной, я нахожусь под Его контролем. Это означает, что нет никакой разницы между пером Бога и пером человеческого существа с точки зрения порабощения и того, и другого. Если и есть разница, то только разница во внешнем виде». Духовный путешественник спросил: «Что подразумевается под правой рукой Царя?» Пен ответил: «Его значение — это то, о чем говорится в следующем стихе:

وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِۦ

«И небеса окутают одесную Его». (Коран, глава 39, стих 67)

Точно так же и перо находится в Его правой руке, Он перемещает его по своему усмотрению.

Путешествие духовного путешественника по правую руку: После этой беседы духовный путник начал путешествовать по правой [руке Божественного Промысла]. Там можно было увидеть удивительные умопомрачительные чудеса. В загоне их не было даже доли по сравнению с ними. Эти чудеса были таковы, что их невозможно объяснить словами, вернее, если они объясняются в тысячах книг, то даже сотую часть из них нельзя было бы объяснить. Короче говоря, это правая рука, но не такая, как другие правые руки. У него есть рука, но не такая,

как у других рук. У него есть пальцы, но они не имеют ни малейшего сходства с другими пальцами. Духовный путешественник видел перо,двигаемое правой рукой, и понимал, что все, что выражает перо, верно. На самом деле это все игра правой руки. Поэтому духовный путешественник спросил правую руку, почему она движется вокруг загона, и она ответила: «Мой ответ такой же, какой была дана рукой из области явления Божественного Всемогущества и Силы («Алам аль-Мульк ва аш-Шахада») [или этого видимого, материального мира], другими словами, она приписала это движение способности (Кудра). Я тоже говорю то же самое – это игра на способности». Услышав это, духовный путник отправился в способность, где он увидел такие чудеса, которых он раньше не видел и толики. Испуганный один из них спросил: «Почему ты двигаешь правой рукой?» Способность ответила: "Я всего лишь характеристика, ты должен спросить у обладателя (владельца) этой характеристики - Того, Кто был охарактеризован этой характеристикой - Всемогущего. Только обладатель этой характеристики может сообщить вам о причине. Эта характеристика просто подчинена своему Владельцу». Услышав этот ответ, духовный путник был близок к тому, чтобы сбиться с пути, осмеливаясь спросить Абсолютного Всемогущего (Бога), [но] ему была дарована твердость его ног [на пути истины] и он услышал призыв со двора Абсолютного Всемогущего:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

«Что бы Он ни делал, никто не может сомневаться в Нем, в то время как всех остальных можно спрашивать [о том, что они делают]». (Коран, глава 21, стих 23)

Услышав это, духовный путник был охвачен трепетом и благоговением и потерял сознание. Одному он был нанесен в течение длительного времени. Когда человек приходил в себя, он говорил: «О Боже! Вы превозносите над всеми несовершенствами, недостатками, недостатками и слабостями. Твоя слава великолепна! Я каюсь перед Тобой и доверяю только Тебе и принимаю веру в эту реальность, что Ты — могучий величественный правитель, Единый и Единственный, неотразимый, властный и всемогущий. И я никого не боюсь, кроме Тебя, и не имею надежды ни на кого, кроме Тебя. Я ищу защиты от Твоего счета в Твоем милосердии и от Твоего гнева в Твоем принятии. Передо мной нет другого пути, кроме как молиться Тебе с полным смирением: «О, Боже! Открой свое сердце, чтобы я мог познать Тебя. Разожми узел на моем языке, чтобы я мог славить и прославлять Тебя!» В ответ на эту мольбу (молитву) пришло провозглашение от Божественного Присутствия: «Берегитесь! Не продолжайте дальше! Не жадничайте на прославление и восхваление! Идите на службу к Посланнику Бога [Мухаммаду] (мир ему и благословение Аллаха) и берите то, что он вам дает, и воздерживайтесь от того, от чего он вас останавливает! И говорите то, что он просит вас сказать. Посмотрите, как он [(мир ему и благословение Аллаха)] просил это [мольбу] в Божественном Суде:

سُبْحَانَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

«Слава Тебе! Вы превозносите над всеми несовершенствами, недостатками, недостатками и слабостями. Я даже не могу вас полностью похвалить. Ты такой, какой Ты Себя восхвалял!»

Духовный путник взмолился: «О Господь всех вселенных! Если языку не позволено превысить этот предел, может ли сердце иметь жадность к Твоему Гнозису?» Пришел ответ: «Вы хотите превзойти даже гностиков? Идите к величайшему гностик (Сиддик аль-Акбар) [Абу Бакру (да будет доволен им Аллах), который имеет наивысший ранг в Божественной близости и Гнозисе после всех пророков] и следуйте за ним. Разве вы не слышали, что он сказал?

أَلْبِغْزُ عَنْ دَرْكِهَا لَا فَرْكَاءَ

«Неспособность воспринимать восприятие и есть восприятие».

Ваша доля от Моего Присутствия заключается в том, что вы лишены Моего Присутствия. У вас нет силы, чтобы стать свидетелем [Божественной] Строгости (Джалал) и [Божественной] Красоты (Джамал)».

Услышав это, духовный путник пошел обратно по пройденной тропе. Какие бы вопросы он ни задавал из-под пера, о знании, намерении и способностях и т.д., он извинялся перед ними, признавался в своем невежестве и говорил: «Простите меня, я был чужим (новым) на этом пути. Тот, кто является чужаком, начинает бояться [новых территорий]. Я отверг тебя, это полностью моя вина и невежество. Теперь я осведомлен о ваших оправданиях и теперь знаком с той реальностью, что все сферы [царство явления Божественного Всемогущества и Могущества ('Алам аль-Мульк ва аш-Шахада), ангельское царство ('Алам аль-Малакут) и царство абсолютной необъятности или божественного владычества ('Алам аль-Джабарут)], исполняется только заповедь Неотразимого. Вы все движетесь благодаря Его акту движения, и вы покорены и поработаны Его всеобъемлющей мощью. Он – Первый (Аль-Авваль), Он – Последний (Аль-Ахир), Он – Проявление (Аль-Захир), Он – Сокровенное (Аль-Батин)».

Конфликт между Первым и Последним, Явным и Скрытым: Когда духовный путник объяснял эти детали обитателям царства явления Божественного Всемогущества и Силы ('Алам аль-Мульк ва аш-Шахада) или видимого мира, они изумлялись и начинали задаваться вопросом: «Как может быть, что Он есть Первый и Последний, Скрытый и Проявленный, ведь эти качества противоположны друг другу? Тот, кто первый, не будет последним, и тот, кто скрыт, не проявится». Его ответ таков: «Он намного выше всего сущего, потому что все сущее возникло по приказу Его Существа. Он последний, потому что для тех, кто идет по [духовному] пути, Он является конечным пунктом назначения. Если они

продвигаются от одного пункта назначения к другому по пути, то кульминация их пути и их путешествия находится в Его Существо. Таким образом, Он является последним в свидетельстве, но первым в существовании. Таково Его состояние в бытии Сокрытым и Проявленным. Для тех, кто, пребывая в видимом мире (первом мире), используя свои пять органов чувств, хочет постичь Его, Он скрыт для них. Для тех, кто ищет Его с озарением света своих сердец, Он Явлен для них». Таково практическое значение реальности Божественного Единства и Единства (*таухид*) в действии. Другими словами, те, на ком была раскрыта реальность того, что настоящий деятель – это всего лишь Единое Существо, для них это их метод [достижения] Божественного Единства и Единства.

Состояния и действия доверия к Богу

[Духовное] состояние доверия к Богу состоит из знания, состояния и действия. О знаниях уже упоминалось ранее. Теперь послушайте это о том состоянии, которое на самом деле является доверием Богу. Знание – это его источник, а действие – его плод (результат). Следует знать, что доверие к Богу происходит от доверительной опеки, то есть человек доверил свою работу кому-то другому и доверяет кому-то. Тот, кому доверена работа, является доверенным лицом, тот, кто передает работу, называется доверенным, но условие заключается в том, что доверивший человек полностью доверяет доверенному лицу и не считает его неспособным. Значит, должно быть доверие в сердце к доверенному лицу, к доверию. Адвокаты, которые назначаются в мирских спорах, имеют такое же состояние. Следовательно, если кто-то обвиняет вас в ложном обвинении или необоснованно отбирает принадлежащую вам вещь, то вы назначаете адвоката для прекращения этого угнетения, который становится вашим голосом в суде судьи и пытается избавить вас от несправедливости и обмана обвинителя (истца).

Вы не будете считаться доверяющим своему адвокату (доверительному управляющему) и удовлетворены опекой до тех пор, пока не поверите в четыре вещи: во-первых, что доверительный управляющий имеет высокий уровень руководства [для того, чтобы делать правильные вещи для вас], во-вторых, способность [доверительного управляющего сделать для вас необходимое], в-третьих, высокий уровень красноречия [в отстаивании вашего дела], и, в-четвертых, это полная привязанность и благожелательность [доверительного управляющего] [к вам]. Руководство необходимо для того, чтобы доверительный управляющий был осведомлен о местах обмана в той степени, в которой он видит тонкости, которые не очевидны [и представляют для вас опасность]. Способности

и сила необходимы для того, чтобы доверительный управляющий мог провозглашать истину с полным мужеством и не колебаться в том, чтобы сделать что-либо [относящееся к делу, доверенному доверительному управляющему], не бояться никого, не уклоняться ни от кого и не иметь трусости. Часто доверенное лицо узнает причину обмана другой стороны, но из-за страха, трусости, застенчивости или по какой-либо другой причине не в состоянии выразить ее и становится слабым в провозглашении правды. Красноречие необходимо для того, чтобы доверенное лицо могло эффективно выражать свои мысли, что также является разновидностью способности, хотя и связано с языком. С помощью красноречия человек способен выразить сердечные дела таким образом, чтобы слушатель был впечатлен, в противном случае нет необходимости в том, чтобы кто-либо мог разоблачить обман противоположной стороны после его обнаружения и выразить истину таким образом, чтобы убедить слушателя. Привязанность необходима для того, чтобы доверенное лицо (адвокат) могло изо всех сил стремиться к доверителю и не воздерживаться от того, чтобы сделать что-либо необходимое для него. Это связано с тем, что простое осознание вводящих в заблуждение аргументов, способность выражать правду и распространение жемчужин красноречия не являются достаточными для успеха дела (доверенной задачи), пока доверенное лицо не проявит интерес к существованию и обстоятельствам доверенного лица и не будет рассматривать их дела как свои собственные. Если зарабатывание денег является единственной целью, то доверительному управляющему будет все равно, победит доверитель или побежден, добьется ли он своих прав или потеряет их.

Если доверитель сомневается хотя бы в одном из этих четырех пунктов и считает доверительного управляющего слабым в этом вопросе или считает, что доверенное лицо противоположной стороны сильнее во всех четырех вопросах по сравнению со своим собственным доверительным управляющим, то оно не может иметь полного удовлетворения и доверия к своему собственному доверительному управляющему (адвокату). Человек будет все время сомневаться и колебаться в своем сердце и будет пытаться снять эту ошибку со своего собственного доверенного лица, чтобы устранить преимущество противоположной стороны. В той степени, в которой доверитель верит в своего доверенного лица во всех четырех вопросах, в той степени он будет иметь уверенность и удовлетворение в своем сердце [в том, что он достигнет желаемой цели]. Что касается убеждений и предположений людей, то они не одинаковы в своих сильных и слабых сторонах, вместо этого существуют невыразимые различия. Следовательно, неудивительно, если люди, доверяющие [доверительному управляющему], имеют огромные расхождения в своих убеждениях [или уровнях доверия] и вытекающем из этого доверии и удовлетворенности [доверительному управляющему]. Возможно, что у одного нет доверия к доверительному управляющему, в то время как доверие другого достигает уровня, когда в нем не остается слабых мест.

Теперь вы бы узнали реальность доверия из этого объяснения и можете сделать вывод о доверии к Богу (*Таваккул*) из этого. Если с помощью веры (*и'тикад*) и духовного раскрытия (*кашф*) в вашем сердце прочно укоренится, что нет деятеля, кроме Бога. Также имейте веру в то, что Бог хорошо осведомлен о состоянии и обстоятельствах Своих слуг и вполне способен быть достаточным для них, Его благосклонность охватывает все творения и каждую частицу на небесах и на земле, и включает в себя их [без всякого исключения]. Имейте веру в то, что нет предела Его способностям и силе, нет предела Его знанию, нет предела Его благосклонности и щедрости, за пределами которых не было бы благожелательности и щедрости. Если все эти убеждения и мысли о Боге прочно укоренились в тебе, то ты непременно будешь доверять Ему и будешь обращать на Него свое внимание в любой ситуации и состоянии, не будешь обращать внимание ни на кого, кроме Него, ни на свое собственное существо, ни на свою собственную силу и силу, потому что нет никакой силы. двигателем и могуществом, кроме Бога.

Причины недостатка доверия к Богу: Если в сердце человека нет такого состояния доверия к Богу, то для этого могут быть две причины: либо уверенность в одном или нескольких из четырех вопросов будет слабой, либо причиной может быть слабость сердца, трусость и беспокойные мысли. Иногда уверенность не слаба, но суеверия господствуют в сердце и создают отвращение и недостаток во внутреннем темпераменте [к доверию Богу]. Например, если человека с умом попросить лечь вместе с мертвым телом в могиле [перед погребением] или в комнате или постели умершего, он никогда не согласится на это, хотя он очень хорошо знает, что мертвое тело безжизненное и неподвижное, как камень, и не имеет силы причинить вред. И это не путь Бога в том, чтобы возвращать кого-то к жизни после смерти, хотя у Бога есть сила вернуть к жизни. Это точно так же, как и то, что Бог не превращает перо в руке писателя в змею, а кошку – в льва, хотя Он способен превратить перо в змею, а кошку – в льва. Из этого следует, что умный человек уверен в том, что умерший не может причинить никакого вреда, но все же он не согласится спать с мертвым телом на его кровати или провести с ним ночь в могиле наедине, даже если он не боится никаких других безжизненных материальных объектов. На самом деле это трусость и страх и является разновидностью слабости. Мало кто лишен таких слабостей. Некоторые люди становятся все более трусливыми до такой степени, что их трусость принимает форму болезни, и они приходят в ужас от одного лишь представления о том, что они одиноки, забывают о том, что остаются наедине с мертвецом.

Удовлетворение и уверенность: Вывод из этой дискуссии заключается в том, что для [достижения] совершенства доверия к Богу необходимы сила сердца и уверенность, именно тогда сердце получает удовлетворение и покой. Тогда ни одной силы уверенности недостаточно, и она не является источником удовлетворения до тех пор, пока сердце не обретет силу. На самом деле, удовлетворение сердца – это одно, а уверенность – это другое. Иногда у человека

есть уверенность, но нет удовлетворения. Это означает, что у человека есть уверенность, но удовлетворения и спокойствия, которые он получает, наблюдая [истину из первых рук своими собственными глазами], нет. Первоначально уверенность не порождает удовлетворения, но постепенно она формирует душу, находящуюся в состоянии покоя (*Нафс аль-Мутма'инна*) [т.е. низшее «я» со своими низменными желаниями и отрицательными качествами, преобразованное в «я», находящееся в мире с Богом и со всем хорошим, что ранее было немыслимо]. Многие люди таковы, что у них нет уверенности, но они получают удовлетворение, например, люди, которые следуют неправильным и вредным убеждениям, в которых у них нет никакой уверенности, но все равно довольны ими из-за упрямства и пренебрежения ко всему, что противоречит их неправильным и вредным убеждениям. Из этого следует, что трусость и дерзость являются частью человеческого темперамента, и в их присутствии уверенность не приносит пользы. Это также является одной из причин противодействия доверию Богу, точно так же, как одна из причин заключается в том, что уверенность в одном [или более] из четырех вышеупомянутых вопросов, необходимых для доверия, слаба. Когда все причины уверенности и удовлетворения объединены вместе [включая четыре вещи, необходимые для доверия], тогда человек развивает абсолютную уверенность в Боге [и, следовательно, полностью доверяет Ему].

Три степени доверия к Богу: На предыдущих страницах была объяснена реальность доверия к Богу и состояние доверия к Богу. Теперь мы объясним степени этого состояния. Всего существует три степени доверия к Богу, которые основаны на силе или слабости состояния доверия к Богу. Первая степень – это то, о чем только что было объяснено, т.е. доверие слуги (человека) к Богу подобно доверию, которое доверяющий человек оказывает своему доверенному лицу (или клиент – своему адвокату). Вторая степень, которая выше первой, состоит в том, что состояние доверяющего человека с Богом подобно состоянию ребенка с матерью – младенец не знает и не узнает никого, кроме своей матери, и никто не умоляет никого, кроме матери, и не доверяет кому-либо другому. Когда младенец видит свою маму, к ней прижимаются, даже если она ударяется, малыш все равно ищет в ней прибежища, если что-то происходит в ее присутствии или в ее отсутствие, на устах ребенка звучит только имя матери (т.е. ребенок только плачет по матери), в сердце ребенка приходит только материнская мысль, а материнские объятия – единственное пристанище для малыша. Младенец обладает полной уверенностью и уверенностью в материнской заботе, достаточности и ласке, которые не лишены восприятия. В той степени, в которой у ребенка есть проницательность, ребенок воспринимает ее. Кажется, что уверенность и уверенность в матери стали природой ребенка. Однако, если ребенка спросить об этой привычке или природе, то он не сможет ни объяснить это, ни вспомнить подробности.

Тот, чье сердце сосредоточено на Боге, будет смотреть только на Его доброту и будет уверен в Его щедрости и щедрости. Человек будет испытывать к Нему

такую сильную любовь (*Ишк*), какую младенец испытывает к своей матери. На самом деле, это тот, кто доверяет Богу. Младенец также доверяет своей матери. Разница между этой (второй) степенью [доверия Богу] и предыдущей (первой) степенью заключается в том, что тот, кто находится на этой ступени, настолько практикует доверие к Богу, что он уничтожается (умирает) в этом доверии. Такой человек не склоняется к реальности доверия к Богу, скорее, он склонен только к тому Тому, на Кого возлагается упование, в сердце такого человека не остается места для кого-либо другого, кроме Него, в то время как человек первой степени доверия к Богу стремится доверять Богу. Это человек, который доверяет Богу через усилия и борьбу, в то время как тот, кто находится во второй степени, является человеком доверия по своей врожденной природе. Человек первой степени не уничтожается в доверии к Богу, поскольку такой человек склонен доверять Богу и осознает это, и это является препятствием для того, чтобы смотреть на Того, Кому доверяют (Бога).

Третья степень доверия к Богу, которая также является высшей степенью, состоит в том, что доверяющий человек в своих движениях и неподвижности перед Богом подобен мертвецу в руках купальщика [который оmyвает мертвое тело перед погребением], другими словами, думает о своем низшем «я» как о мертвом, которое перемещается Вечной Способностью (Богом) точно так же, как мертвое тело перемещается по своей воле купальщица. Такой доверчивый человек обладает твердой уверенностью в том, что источник движения, способностей, намерений, знаний и всех качеств — это всего лишь Единое Существо и что все рождается без его воли [по Воле его Создателя]. Этот человек находится в ожидании чего-то непредвиденного и отличается от младенца, который бежит за своей матерью, тянет ее за одежду, умоляет ее, в то время как этот человек подобен ребенку, который ожидает, что его мать сама пойдет искать его, если он не будет держать ее одежду. Она по-прежнему будет поднимать ребенка к себе на колени, если ребенок не просит еду, она все равно возьмет на себя инициативу и обеспечит ее. Эта степень доверия к Богу требует, чтобы доверяющий человек, имея уверенность в Божьем промысле и внимании, ничего не просил для себя и имел ту уверенность в том, что Он дарует даже не прося, напротив, то, о чем просят, Он Сам дарует лучше, чем это. Следовательно, Он уже даровал бесчисленные благословения, и никто не искал их и не имел права на них. Такого требования последней и высшей степени [доверия к Богу], в то время как вторая степень требует от человека воздерживаться от просьб о ком-либо, кроме Бога.

Три степени доверия к Богу: Есть три степени доверия к Богу. Первая степень принадлежит духовной элите и гностикам, которые, не принимая никакой пищи, бродят по труднопроходимым, пустынным местам и джунглям и полагаются на Бога. В то же время, если они находят в джунглях что-то, что наполнит их желудок, они берут это, в противном случае они останутся настойчивыми и согласятся с Божественной волей. Иногда голодают даже те люди, которые берут с собой провизию, которая может быть либо потеряна, либо закончена, либо они

сворачивают на неверный путь, и их провизия заканчивается. Смерть – это неоспоримая реальность; она приходит к тем, у кого есть пропитание, и к тем, у кого его нет, следовательно, лучше умереть, полагаясь на Божий пропитание.

Вторая степень – это быть ограниченным своим домом или местом, которое находится в городе или деревне, где есть человеческое население, и, живя там, человек занимается Божественным воспоминанием и созерцанием. Эта ступень меньше первой, но это также и доверие Богу, потому что человек откладывает в сторону внешние средства экономии и пропитания, чтобы иметь уверенность в Божьем провидении и уверенность в том, что Бог удовлетворит его потребности скрытыми средствами. Этот человек смотрит не на жителей города или села, а на Существо, которое обеспечивает пропитанием жителей города. Это также Божья благодать, что Он заставляет людей обращать внимание на такого человека и поручить им заботиться о нем.

Третья степень заключается в том, чтобы не ограничиваться домом, вместо этого человек должен выходить на улицу и со всеми условиями, упомянутыми в Книге о зарабатывании средств к существованию (второй том *главного труда* Газали «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу») бороться за то, чтобы заработать себе на жизнь. Такой человек не будет находиться вне пределов доверия к Богу при условии, что он не будет зависеть от своей достаточности, силы, статуса или навыков, потому что все это может исчезнуть в одно мгновение, вместо этого его взоры обращены на Истинного Кормильца, Который защитил все это и облегчил ему средства к существованию. По сравнению с Богом человек должен учитывать свою достаточность, способности и силу для зарабатывания, как перо в руке царя. Глаза сподвижников царя обращены не на его перо, а на его сердце относительно того, какие у него будут мысли, на кого он обратит внимание и о ком решит.

Тот, кто зарабатывает для своих детей или для бедных и нуждающихся, – это тот, кто зарабатывает от своего тела, но оторванный от своего сердца [к любой форме мирских или мирских привязанностей]. Состояние такого человека лучше и похвально по сравнению с тем, кто просто сидит дома [ничего не делая]. Аргумент в пользу этого заключается в том, что зарабатывание средств к существованию не противоречит доверию Богу, если соблюдены условия [чтобы зарабатывать на жизнь, не попадая в ловушку мирских привязанностей и жадности] и человек заботится о знании Бога и близости к Нему.

Происшествие Умара (да будет доволен им Аллах) о вере в Бога во время эпидемии

Мы представим здесь исторический случай из Умара бин аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), чтобы еще больше прояснить доверие к Богу. Однажды он путешествовал с другими пророческими спутниками в Сирию. Когда он прибыл в Иджабию, которая находится недалеко от Дамаска, они узнали, что Сирия сильно пострадала от распространения эпидемии чумы (бубонная чума – заразное или инфекционное эпидемическое заболевание, которое является опасным и разрушительным) [которая привела к многочисленным смертям в этом регионе]. Теперь встал вопрос, стоит ли им входить в Сирию или нет. Этот вопрос привел к тому, что пророческие спутники разделились на две группы [с точки зрения того, что с этим делать]. Одна группа сказала: «Мы не поедим туда из-за бубонной чумы, потому что ехать туда [в таких условиях] равносильно прыжку в бушующий огонь». Другая группа сказала: «Мы пойдем и будем уповать на Бога, и что бы ни было [Божественно] предназначено нам, мы не избежим этого, не будем бояться смерти и не войдем в группу людей, о которых Бог сказал:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

«Разве вы не знаете историю людей, которые покинули свои дома, и их было тысячи, чтобы избежать смерти». (Коран, глава 2, аят 243)

Обе группы пришли к Умару (да будет доволен им Аллах) и спросили его мнение по этому поводу. Группа, которая настаивала на вхождении в Сирию, сказала: «Мы не должны убегать от судьбы Бога». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Да, мы убежим от Божьей судьбы к Божьей судьбе». После этого он привел пример, сказав: «Предположим, у кого-нибудь из вас есть козы и две долины, куда они могут пастись. Одна из этих долин пышно зелена, а другая сухая и бесплодная. Если этот человек усыновит пышную зеленую долину, то он будет тем, кто позволит козам пастись по судьбе и повелению Бога, а если он пойдет в сухую и бесплодную долину, он снова будет тем, кто сделает это по судьбе и повелению Бога». Пророческие спутники убедились в истинности этого утверждения. После этого он попросил, чтобы Абдуррахмана ибн 'Ауфа (да будет доволен им Аллах) привели к нему в сопровождении посланника. Он прибыл на следующий день, и этот пункт расхождения во мнениях был представлен ему [для его собственного мнения]. Абдуррахман ибн 'Ауф (да будет доволен им Аллах)

сказал: «В этом вопросе мое мнение совпадает с тем, что я слышал с языка Посланника Бога пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Слава Богу! Если наставления Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) по этому вопросу присутствуют, то не остается места для каких-либо разногласий по этому вопросу. Пожалуйста, расскажите нам, что он сказал». Абдуррахман ибн 'Ауф (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я слышал это с языка Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал:

إِنَّا سَمِعْنُم بِالْوَبَاءِ فِي أَرْضٍ فَلَا تُقِيمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا
فِرَارًا مِنْهَا

«Если вы услышите, что где-то происходит эпидемия, тогда не ходите туда [так как вы можете заразиться ею, что приведет к дальнейшему распространению ее среди других], а если она (эпидемия) произойдет (начнется) в месте, где вы уже присутствовали ранее, то не убегайте от нее [потому что это приведет к ее распространению далеко и широко, что затруднит или сделает невозможным ее сдерживание]».

Умар (да будет доволен им Аллах) был чрезвычайно рад услышать это пророческое повествование и выразил благодарность Богу за то, что его мнение соответствовало пророческому руководству по этому вопросу, и он вернул с собой всех пророческих сподвижников из Иавии [не входя в зону эпидемии]. (Это предание и весь инцидент в целом были рассказаны в *Сборник хадисов «Сахих Бухари»*)

Здесь стоит отметить, что все пророческие сподвижники согласились не совершать *таваккул* (упование на Бога) [в вопросе, связанном с бушующей эпидемией. Объяснение этому заключается в том, что они не просто сказали «Я уповаю на Бога», а затем вошли в зону эпидемии, вместо этого они использовали лучший метод, известный благодаря пророческому руководству, чтобы не входить в зону эпидемии, чтобы остановить распространение, а затем полагались на Бога для ее успеха. Следовательно, таким образом они проявляли доверие к Богу]. Из этого следует, что в подобных ситуациях *таваккул* (т.е. сказать «Я доверяю Богу», а затем не выполнить необходимое) не является требованием [в таких опасных для жизни ситуациях, как эта, вместо этого следует использовать все возможные средства для сохранения жизни и человеческого благополучия, а затем полагаться на Бога в его успехе].

Здесь возникает вопрос: если защита себя от вредных вещей не входит в доверие к Богу (т.е. просто говорить, что «я доверяю Богу», не делая необходимого), то

почему существует запрет на побег из земли, где вы живете, и там вспыхивает эпидемия? В медицинской науке причиной эпидемии объявлен воздух. Очевидно, что [в такой ситуации] воздух вреден, и воздержание от вредных вещей является самым лучшим лекарством, тогда почему не было выдано разрешение на побег из зоны эпидемии? Ответ на этот вопрос заключается в том, что защита от вредных вещей заключается в [научном] консенсусе, а не в отказе от доверия к Богу. Например, операции делают для защиты от вредных вещей. Однако, похоже, что вырваться из эпидемической зоны – это совсем другое дело. Правда, причиной эпидемии является воздух, но только воздух, ударяющийся о внешнее тело, не может быть ее причиной, вместо этого, когда гнилой и плохой воздух попадает в организм посредством дыхания, он оказывает вредное воздействие на сердце, легкие и мембраны во внутреннем теле. Из этого следует, что эпидемия поражает не внешнее тело, а скорее внутреннюю систему организма. Вот почему, если кто-то живет в городе и там вспыхивает эпидемия, то существует большая вероятность того, что он не остался защищенным от ее последствий. Также возможно, что эпидемия может не оказать большого влияния на одного из них. В таком случае бегство от эпидемии было бы суеверной причиной защиты от нее. Впрочем, если бы это была единственная причина для выхода из зоны эпидемии, то все было бы в порядке, но есть много других причин для ее запрета. В том числе и о том, что если бы здоровым людям было позволено покидать эпидемические зоны, то в городе не осталось бы никого, кроме больных и больных, и в городе не осталось бы никого, кто мог бы дать им пищу, воду и лекарства, и из-за своих болезней они не смогли бы удовлетворить свои собственные потребности. В этом случае бегство здоровых людей из города равносильно убийству больных и больных, потому что существует возможность их выздоровления при условии, что здоровые останутся там и обеспечат им надлежащий необходимый уход. Мусульмане описываются [в пророческой традиции] как здание, в котором одна часть [здания] поддерживает другую [и в результате все здание стоит], или их сравнивают с телом, если одна его часть испытывает боль, все остальные части тела чувствуют эту боль. По нашей оценке, причина запрета на побег заключается именно во взаимном сотрудничестве, сострадании, любви и братстве. Для этого могут быть и другие причины, которые Бог знает лучше. Тем же людям, которые не входили в город [или в область, пораженную чумой или эпидемией], было велено держаться подальше [в эту область], потому что гнилой и ядовитый воздух не атаковал их, и больные в городе не нуждаются в них до такой степени, что если они (посторонние) не войдут, Они (больные и пациенты) умрут, так как люди, которые будут заботиться о них, уже присутствуют раньше. Однако, если в городе не осталось никого, кто мог бы позаботиться о пациентах и позаботиться об их еде, воде и лекарствах, то в этом случае некоторые люди могут приехать в город [или эпидемическую зону], чтобы помочь им, и неудивительно, что этот их поступок будет назван похвальным поступком. Потому что опасение вреда – это суеверие [как это может произойти, а может и не произойти], а спасение людей от опасности

[и, следовательно, спасение жизней] – это определенный вопрос [поскольку он непременно необходим]. Вот почему бегство от бубонной чумы и эпидемии было объявлено бегством с поля боя (передано в *сборнике* хадисов «*Муснад Ахмед*» со слов Аиши [да будет доволен ею Аллах]), потому что бегство из города [или района], пораженного эпидемией, равносильно уничтожению жизней.

Это тонкие и сложные материи. Тот, кто игнорирует их и смотрит только на внешние слова и смысл пророческих повествований, часто впадает в заблуждения и недоразумения по этим вопросам. Верующие и воздержанные [от мирского] [которые не обязательно осведомлены] часто сталкиваются с этими заблуждениями, потому что они совершают ошибки из-за своего недостатка знаний и близорукости. Честь знания заключается в том, что в таких вопросах знающий человек не попадает в ловушку обмана зрения, вместо этого он комбинирует, казалось бы, разные вещи, чтобы найти правильный путь [руководства во всех ситуациях].

Глава 16 – Любовь, стремление и близость с Божественным, а также принятие Божественной Воли и Предписания являются императивами для укрепления внутреннего мира, спокойствия и счастья

Из всех благородных внутренних человеческих качеств любовь является наивысшей из всех. Это черта, которая побеждает все, стирает и искореняет с корнем все негативное, мерзкое и разрушительное. Это всепобеждающее и всеосвобождающее внутреннее качество с глубокими духовными последствиями. Но любовь, о которой здесь идет речь, которая является высшей формой любви, есть Божественная Любовь, или Любовь к Божественному. Эта Божественная Любовь изливается в любовь к ближним людям и братьям по творению, поскольку все они являются частью Божьей семьи без каких-либо исключений. Любовь, которая есть исключительно любовь к плотским желаниям, не способна подняться до такого статуса. Нет необходимости в справедливости и урегулировании конфликтов, когда существует взаимная любовь между людьми и народами. Это Божественное свойство, которое было даровано и подарено человеку, чтобы подчинить себе все негативное и мерзкое и разорвать все оковы, которые удерживают душу от воспарения к величайшим высотам в духовном восхождении. Состояние, когда человек находится в мире с самим собой и со своим внутренним «я», порождает любовь к ближним. Это любовь, которая побеждает ненависть, освобождает душу от когтей, которые держат ее, и позволяет ей вознестись к Божественному Присутствию. Божественная любовь, преображающаяся в любовь к ближним, ведет к внутреннему и внешнему миру и спокойствию, к которым человек стремится в самых глубоких уголках своей души. Любовь освещает путь всему доброму. Стремление к Божественному и близость с Богом (*Шаук* и *Унс*) являются великими двигателями на духовном пути, ведущем к вечному блаженству и нескончаемому триумфу. Соглашаясь с решениями Бога (*Рида*), даже если

это может быть не по душе и даже если это трудно принять, полное подчинение себя Воле Бога освобождает человека от всех тревог, тревог, печалей и отчаяния. Это вдохновляет на поиск новых способов изменить ситуацию к лучшему, а также на поиск новых способов ведения дел и использования нестандартного мышления для решения личных и коллективных проблем, стоящих перед человечеством. Газали дал глубокое, пронизательное и мастерское изложение любви, страсти и близости с Божественным и пребывание в мире с Божественным повелением в шестой главе или книге четвертого тома своего *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу». Здесь она представлена в сжатом виде следующим образом [22]:

Любовь занимает очень высокое место в [духовных] ступенях, потому что ей подчинены все состояния после любви, такие как стремление (*Shawq*), близость (*Uns*) и принятие (*Rida*) Божественного, и все предшествующие им состояния, такие как покаяние, терпение, воздержание [от мирского], являются всеми факторами, ведущими к [Божественной] любви. Очень трудно иметь веру в Божественную любовь, потому что некоторые схоластические богословы отрицают ее возможность [что человек действительно может иметь Божественную любовь] и выражают, что смысл Божественной любви [по их ошибочному мнению] состоит в том, чтобы [только] упорствовать в Божественном послушании и поклонении, а в том, что касается настоящей [Божественной] любви. это невозможно с Богом, потому что такая любовь может быть достигнута только с кем-то из своего рода [например, с другим человеческим существом]. Эти схоластические богословы не только отрицают [возможность достижения Божественной] любви, но и отрицают другие ведущие факторы любви, такие как близость, желание, удовольствие от молитвы к Божественному (*Маджат*). Вот почему стало крайне важно, чтобы мы [расставили все точки над і и] прояснили реальность (истину) этого вопроса [чтобы устранить все недоразумения и недостаток знаний по этому вопросу рациональным образом, чтобы сделать это понятным для всех].

В этой книге мы сначала представим доказательства [Божественной] любви из священного (Божественного) закона, затем прольем свет на ее реальность и причины, затем объясним, что право на любовь принадлежит исключительно Богу,

и величайшим наслаждением из всех является наслаждение Божественным видением (свидетельством о Боге), и это удовольствие многократно возрастет для тех, кто обладает Божественным Гнозисом (*Марифа*) - познание, близость и близость с Богом) в мире (во время своей мирской жизни). После этого мы объясним причины укрепления и побуждения (питания) любви к Богу, причину, по которой люди кажутся разными в этом отношении, а затем объясним, почему люди не могут достичь Божественного Гнозиса. После подробного обсуждения любви мы объясним значение стремления [к Божественному] (*Шавак*) и признаки любви слуги (человека) к Богу, затем будет объяснено значение стремления к Богу (*Uns billah*). После этого будет упомянуто значение и достоинства принятия Божественной воли (*Риды*). В заключение будут упомянуты предания о боголюбящих и их изречениях.

Аргументы и доказательства божественной любви из Священного Закона:

Среди мусульман существует полное согласие в том, что слуга [Бога] обязан любить Бога и Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Вопрос: если любовь обязательна, то как можно отрицать ее существование? А те, кого вы истолковали (истолковали) как [Божественную] любовь как настойчивость в Божественном послушании, как это может быть правильно, ведь послушание есть плод (результат) любви и подчинено ей, как сначала есть любовь, а затем послушание Возлюбленному? Во-первых, мы приведем аргументы [ниже]. Бог говорит:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

«Он любит их, и они любят Его». (Коран, глава 5, аят 54)

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

«А верующие сильны в своей любви к Богу». (Коран, глава 2, аят 165)

Оба этих стиха не только доказывают существование любви, но и свидетельствуют о ее интенсивности и скудости. Во многих пророческих традициях Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) провозгласил любовь к Богу условием веры (*иман*). В одном из преданий Абу Заррин 'Акили (да будет доволен им Аллах) спросил: «О Посланник Бога! Что такое вера?» Он ответил:

أَنْ يَكُونَ الْمَوْرَسُ لِمَا حَبَّبَ إِلَيْهِمَا سِوَاهُمَا

«Это то, что Бог и Его Посланник становятся более любимыми для раба по сравнению со всеми, кроме них». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов Муснад Ахмед*)

Согласно известному пророческому преданию, пророк Авраам (мир ему и благословение Аллаха) спросил ангела смерти, когда тот пришел, чтобы забрать его душу [в момент его смерти]: «Видел ли ты друга, который убивает своего друга?» Бог послал ему Божественное откровение: «О Авраам! Видел ли ты влюбленного, который не хочет встречаться со своей Возлюбленной?» Пророк Авраам (мир ему и благословение Аллаха) сказал ангелу смерти: «Теперь заberi мою душу!» Однако этот вопрос открыт для сердец только тех слуг Божьих, которые любят Бога от всего сердца и жаждут Его. Когда они узнают, что смерть является причиной встречи с Возлюбленным, их сердца тянутся к Нему. У них нет другой возлюбленной, чью притяжность и влечение они бы испытывали. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал в своей молитве:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يَقْرِبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ
حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

«О Боже! Даруй мне Твою любовь и любовь тех людей, которые любят Тебя, и любовь к тем вещам, которые приближают меня к Твоей любви и делают Твою любовь более любимой для меня, чем [любовь] холодной воды [когда она больше всего нужна, чтобы утолить мою жажду]».

Житель пустыни [обычно это кочевники или выходцы из отдаленных пустынных деревень и простые люди, привыкшие переносить трудности в своей жизни и средствах к существованию и, как правило, не знающие манер, к которым привыкли городские жители] подошел к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) и спросил: «О Посланник Аллаха! Когда наступит Судный день?» Пророк спросил его в ответ: «Что ты сделал для Судного дня?» Он ответил: «Я не совершал много молитв и не постился много, но я люблю Бога и Его Посланника!» Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

«Ты будешь с теми, кого любишь».

Анас (да будет доволен им Аллах) сказал, что он никогда не видел пророков более счастливыми, чем в тот день, услышав это, [поскольку они испытывали огромную любовь к Богу и Его Посланнику и знали, что они будут с ними вечно в вечной жизни, при условии, что Бог примет их. был для них источником огромной радости]. (Эта традиция была передана в *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслим»* на основании Анаса [да будет доволен им Аллах])

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: «Наслаждение, которое получают любящие Бога, мешает им искать мир (мирское) и делает их непривязанными ко всем людям». Абу Сулейман ад-Дарани (да помилует его Аллах) сказал: «Среди Божьих творений есть люди, которым Рай и его благословения не препятствуют от Бога, так как же мир может помешать им от Него?» Иисус (мир ему и благословение Аллаха) проходил мимо трех человек, чьи тела были слабыми и выглядели бледными. Он спросил их: «Что стало причиной вашего состояния?» Они ответили: «Из-за страха перед наказанием в аду!» Он ответил: «Бог непременно защитит от него тех, кто боится его!» Затем он продолжил путь и увидел еще трех человек, которые были слабее и бледнее первых трех, и спросил их: «Что вызвало ваше такое состояние?» Они ответили: «Желание и тоска по Раю вызвали это!» Он сказал: «Бог непременно дарует то, чего ты так сильно желаешь!» Затем он продолжил путь и увидел еще трех человек, которые были еще более слабыми и бледными по сравнению со всеми предыдущими, которых он встречал. Он спросил их: «Что стало причиной вашего состояния?» Они ответили: «Мы любим Бога! [И в этой любви мы стали забывать обо всем остальном.]» Он сказал: «Вы – те, кто являются близкими людьми Бога! Вы — те, кто являются близкими людьми Бога!»

Гарем ибн Хайян (да помилует его Аллах) сказал: «Когда верующий признает своего Господа, любит Его, и когда он любит Его, он сосредотачивается на Нем и становится внимательным к Нему, и когда он находит сладость этого сосредоточения и внимания, он даже не бросает взгляд на мир с желанием и не бросает мимолетный взгляд на Последнюю жизнь. Такой человек живет в этом мире с телом и со своей душой в Последней жизни [в Божественном Присутствии]». Яхья бин Муадх (да помилует его Аллах) сказал: «Прощение Бога ('Уфу) охватывает все грехи, каково будет состояние Его принятия? Его принятие (Рида) включает в себе всякую надежду, каково будет состояние Его любви? Его любовь (*Hub*) заставляет человека забыть об интеллекте и сознании, каково было бы состояние Его любящей привязанности? Его любящая привязанность

(Мувадда) заставляет забыть обо всем, кроме Бога, каково было бы состояние Его сострадательной мягкости (Лутф)?» Яхья бин Муаз (да помилует его Аллах) сказал: «По-моему, частица Божьей любви лучше, чем семьдесят лет поклонения, лишённого [Божественной] любви». Теперь мы объясним реальность любви, так как в ее значении есть некоторая сложность.

Реальность любви, ее причины и значение любви Бога к Своему слуге

Эта тема не будет ясной и понятной до тех пор, пока не будет объяснено, что такое реальность любви, каковы ее причины и условия, а также каково значение любви для слуги Божьего. Для начала объясним некоторые основные моменты.

Реальность любви: Во-первых, любовь невозможно даже представить, пока не будет глубокого понимания и восприятия, потому что человек может любить только то, что он способен воспринять, поэтому это качество не обнаруживается в неодушевленных предметах, потому что у них нет ни восприятия, ни понимания, вместо этого это качество (врожденная характеристика) того, кто является живым воспринимающим существом. После этого восприятия либо благоприятны и соответствуют темпераменту воспринимающего существа (человека или индивида) и доставляют ему удовольствие, либо находятся в оппозиции к нему (темпераменту) и вредят ему, поскольку они не влияют на воспринимающее существо ни с точки зрения удовольствия, ни с точки зрения вреда. Таким образом, восприятия бывают трех типов: те, которые соответствуют темпераменту воспринимающего существа и доставляют удовольствие тому, кто их любит; те, которые не нравятся воспринимающему существу, которое испытывает к ним боль или питает к ним отвращение; А те восприятия, которые не вызывают ни удовольствия, ни боли, они не любимы и не вызывают отвращения. Подводя итог, можно сказать, что вещи, которые доставляют удовольствие одному человеку, любимы и ему. Смысл того, что кто-то любит, заключается в том, что [человеческий] темперамент склоняется к этому, а смысл того, что кто-то испытывает отвращение к чему-то, заключается в том, что [человеческий] темперамент питает отвращение к этому или не любит. Другими словами, любовь — это склонность темперамента к тому, что приносит человеку удовольствие или восторг. Если эта склонность становится твердой и интенсивной, то это

называется сильной любовью (*Ишк*). Точно так же отвращение [или неприязнь, или отвращение] заключается в том, что темперамент становится отвратительным к тому, что причиняет ему боль. Когда эта ненависть усиливается, она становится отвращением.

Восприятие чувств и любви: Во-вторых, когда любовь становится подчиненной восприятию и пониманию, тогда ее разделение будет производиться таким же образом, как это делается для восприятия и чувств. Это связано с тем, что для каждого чувства существует восприятие определенной вещи из числа воспринимаемых вещей (например, зрение, которое находится в глазу, воспринимает формы и очертания предметов). Всякое чувство находит удовольствие и наслаждение в некоторых восприятиях, свойственных ему и благоприятствующих ему, и это удовольствие заставляет темперамент склоняться к нему, а для здорового темперамента эти восприятия любимы. Например, наслаждение и наслаждение глаз заключаются в тех восприятиях, которые воспринимаются глазом, таких как красивые вещи и красивые лица. Наслаждение и удовольствие для слуха заключается в тех восприятиях, которые воспринимаются ухом, таких как мелодичные песни и освежающие звуки.

Наслаждение и удовольствие от носа заключается в ощущениях, которые воспринимаются через нос, например, в приятных запахах. Точно так же наслаждение вкусом [воспринимаемым языком] – в пище, а наслаждение от осязания – в мягких и гладких вещах, потому что эти вещи, которые воспринимаются, доставляют удовольствие чувствам, и поэтому они считаются любимыми, и здоровый темперамент имеет склонность к ним. Что касается наслаждений и удовольствий пяти чувств, то животные также участвуют в них наряду с людьми. Следовательно, если человек ограничивает любовь пятью чувствами и говорит, что Бог не воспринимается пятью чувствами, и поэтому любить Бога невозможно. В этом случае особенность (особенность) человеческого существа, которую мы предполагаем (предполагаем), станет неверной, и шестое чувство [что у человека есть помимо пяти внешних чувств] станет бесполезным, на основе которого человек имеет различие и превосходство над животными, и что [шестое чувство] может быть истолковано (подобно или сравнено) как интеллект. [внутренний] свет, сердце или какое-то другое слово в этом роде. Однако было бы неверно утверждать, что [невозможно любить Бога, потому что Бог не воспринимается пятью чувствами], потому что внутреннее прозрение [и озарение] сильнее и могущественнее внешнего понимания. По сравнению с глазом, сердце воспринимает больше, и восприятие красоты

смыслов, которое осуществляется с помощью интеллекта, гораздо больше, чем восприятие красоты внешних форм, которое воспринимается глазом. Поэтому восприятие сердца о священных Божественных вещах доставит полное наслаждение и восторг, исключенные из круга (границ или пределов) восприятия пяти чувств, а здоровый темперамент и правильный ум будут сильнее склоняться к ним, и самый смысл любви в том, что сердце склоняется к тому, что восприятие доставляет удовольствие и восторг. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее. Из этого следует, что только тот человек может отрицать любовь Бога, который находится на уровне животных и не способен подняться над восприятием [пяти внешних] чувств.

В-третьих, человек любит свое низшее «я» (*нафс*) и иногда любит другого [человека или вещь] ради своего низшего «я». Теперь возникает вопрос: возможно ли, чтобы кто-то любил другого ради бытия (*Дхата*) другого, не делая этого ради своего собственного низшего «Я»? Что касается слабых людей, то они отвечают на этот вопрос отрицательно. Для них невозможно, чтобы человек мог любить другого только за то, что он есть, и эта любовь не имеет ничего общего с его собственным бытием (т.е. любить другого, не желая ничего взамен). Правда в том, что такая любовь и возможна, и присутствует. Поэтому здесь мы объясним причины (причины) любви и их виды.

Следует знать, что для каждого живущего первым возлюбленным является его собственное «я» и его собственное существо. Любовь к себе означает, что темперамент человека склонен к вечности собственного существования и к отвращению к своему несуществованию и смерти. По своей природе любимым является только то, что подходит любящему, и что может быть более благоприятным для себя, чем его вечное существование, и что может быть более неблагоприятным, чем собственное несуществование и смерть? Вот почему человек любит жизнь и ненавидит смерть. Главная причина этой ненависти в том, что никто не соглашается на собственную кончину и считает смерть чем-то плохим. Однако, если человек сталкивается с огромными трудностями в жизни и терпит страдания, то он может быть доволен окончанием страданий со смертью, но это не потому, что он находит смерть милой, а потому, что он хочет положить конец своим страданиям и лишениям. Подводя итог, можно сказать, что человек по своей природе ненавидит смерть и небытие и любит постоянство существования. Точно так же, как вечное существование любимо, так и совершенство бытия любимо, потому что [тот, кто] несовершенен, не имеет совершенства, и даже потеря подобна несуществованию по сравнению с

совершенством. Небытие, будь оно обладанием [внутренними] качествами или существованием, заслуживает ненависти. Точно так же, как возлюблено вечность бытия, так же любимо и существование качества совершенства. Это неотъемлемая часть природы, которую Бог наделил внутренним человеческим характером. Путь Божий не меняется.

Из этого следует, что первым любимым человеком является его собственное существо, затем возлюбленной является безопасность его телесных органов, богатства, потомства, семьи и родственников. Безопасность органов любима потому, что от них зависит совершенство и постоянство существования, а богатство любимо, потому что оно является орудием постоянства существования. Все остальное можно вывести как таковое. Человек любит своего ребенка, хотя он не получает от этого никакой пользы, и ему приходится терпеть из-за этого трудности, потому что ребенок займет его место после смерти, и его последующие поколения будут продолжаться и после его смерти, и это равносильно продолжению его собственного существования, и он находит в этом свое вечное существование. То же самое относится и к большой семье и родственникам, потому что человек любит их из-за своего совершенства, потому что он считает себя сильным благодаря им, и их совершенство является для него источником гордости. Богатство, отношения, внешние факторы подобны человеческим рукам, которые дополняют человеческое существо. Следовательно, существование, совершенство и постоянство бытия любимы одним и всем, что противоположно тому, что не любят как отталкивающее. Это **первая причина любви** [которая есть совершенство и вечность собственного существования].

Вторая причина любви – благосклонность. Человеческое существо любит услуги или добро, сделанное по отношению к нему, и в его врожденную природу заложено любить тех, кто оказывает ему услугу. Тот, кто любит кого-то из-за оказанных ему благодеяний, не любит благодетеля, а любит благосклонность. Благосклонность – это действие благодетеля, если оно не сохраняется, то и любовь не остается, хотя бытие благодетеля остается, как будто избыток или недостаток любви зависит от изобилия или недостатка благодеяний.

Третья причина любви состоит в том, чтобы любить что-либо из-за его бытия, а не из-за какой-либо выгоды или выгоды, которые вот-вот принесут это бытие, скорее, само его бытие является прибылью. Это настоящая и вечная любовь, и можно с уверенностью сказать, что эта любовь останется вечной, и не из-за какой-

то пользы или выгоды, которые вот-вот придут от ее бытия, вместо этого само ее бытие и есть прибыль. Это настоящая и вечная любовь, и можно с уверенностью сказать, что эта любовь останется навсегда. Все здоровые темпераменты получают удовольствие от красивых цветов, картинок, ярко раскрашенных птиц с красивыми звуками и т.д. Многим людям нравится смотреть на эти вещи. Тем не менее, все это восхитительно и приятно, и все это является любимым.

Восприятие каждой красоты доставляет удовольствие. Если будет доказано, что Бог прекрасен, то Он будет любим каждым человеком, которому открылось Его величие и Красота. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

«Бог прекрасен и любит красоту». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* со слов Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах))

Четвертая причина любви – красота. Красота также является важной причиной любви. Но что такое красота? Важно объяснить это. Те люди, которые следят за внешностью и являются пленниками чувств и восприятий, думают, что красота в том, что у человека уравновешенные органы, хорошие черты лица, красноватый и светлый цвет лица, хороший рост. Как правило, таких людей называют красивыми, потому что это характеристики, которые они видят своими глазами. Вот почему у них есть такое предположение, что то, что нельзя увидеть глазом, не может быть охвачено мыслью, лишено хорошего цвета лица и черт лица, не красиво и даже не достигает уровня сходства или желанности, хотя это и неверная мысль. Красота не зависит ни от того, что можно увидеть глазом, ни от баланса физического состава, ни от светло-красноватого цвета лица. Мы говорим, что эта надпись красива, этот звук прекрасен, эта лошадь хороша, скорее, мы доходим до того, что говорим, что эта ткань красива, и эта посуда красива. В чем смысл красоты голоса, письма и всего остального? Если красота присутствует только в лице, хотя мы хорошо знаем, что глаз находит удовольствие в красивом письме [например, каллиграфии], ухо находит удовольствие в красивых песнях, все восприятия в мире либо хороши, либо плохи, так в чем же смысл красоты, которая является общей во всех вещах? Мы еще прольем свет на это.

Красота всего заключается в том, что в нем накапливается то совершенство, которое подходит или возможно для него. Если все ее возможные совершенства накапливаются в вещи, то она заслуживает того, чтобы называться прекрасной, а

если некоторые совершенства есть, а некоторые отсутствуют, то эта вещь будет прекрасна в той мере, в какой она обладает [которые присущи ей]. Как пример, не всякую лошадь можно назвать красивой, вместо этого красивой будет названа только та лошадь, которая обладает всеми характеристиками, которые необходимы для хорошей лошади – внешний вид, композиция, окрас, скорость, красота ее реакции на поводья и т.д. Красивое письмо – это то, в котором аккумулируются все совершенства, связанные с письмом, такие как баланс букв и слов, поток, расположение, красота организации и т.д. Все имеет совершенство, которое свойственно ему и не свойственно чему-то другому, скорее, отсутствие этого совершенства в другой вещи называется красотой для другой вещи. Из этого следует, что красота всего заключается в том совершенстве, которое ему свойственно. Вот почему совершенства, на основании которых лошадь называется хорошей, не будут теми же, на основании которых человек называется хорошим, а характеристики, на основании которых письменное произведение называется хорошим, не будут одинаковыми для того, чтобы назвать лошадь хорошей. Все вопросы могут быть выведены на основе этого принципа.

Здесь вы можете сказать, что вещи, о которых только что было упомянуто, воспринимаются не только глазом, но и некоторыми другими чувствами, такими как голос (воспринимаемый через уши) и вкус, которые связаны с другими чувствами, доказывая, что красота связана с чувствами и чувствами, однако, восприятие тех вещей, которые не могут быть восприняты ни одним из [пяти] чувств. не имеет смысла. Ответ на этот вопрос заключается в том, что красота не зависит только от восприятия чувств и ощущений, скорее, вещи, которые не могут быть прочувствованы или восприняты чувствами, несут в себе красоту. В качестве примера говорится, что эта черта характера хорошая, это знание хорошее, это качество хорошее, эти манеры хорошие. Прекрасные черты характера относятся к знанию, скромности, храбрости, богобоязненности, доброте, вдумчивости, предприятию и другим хорошим чертам характера, внутренним расположениям и темпераменту. Ни одно из них не воспринимается пятью чувствами, вместо этого они воспринимаются светом или озарением внутреннего прозрения (*Басира*). Все эти прекрасные черты характера любимы, и тот, кто ими обладает, также любим тем, кто знаком с этими чертами характера. Доказательством этого является то, что в человеческие темпераменты заложено, что они будут любить своих пророков и пророческих спутников [и других праведных людей с возвышенными чертами характера], даже если они никогда их не видели [или даже не знают, как они выглядели].

Некоторые люди очень любят своих религиозных лидеров [из прошлой истории] и тратят все свое богатство на их защиту и делают все возможное, чтобы опровергнуть людей, которые их критикуют, даже если они никогда их не видели, а если бы они их увидели, им может даже не понравиться их внешность. Из этого следует, что человек любил их не из-за их внешности и внешности, а скорее сильно любил их, наблюдая за их внутренней внешностью (т.е. за их знанием, пониманием, возвышенными чертами характера, близостью к Богу и т.д.). Их внешние формы превратились в прах после того, как смешались с прахом [в их могилах], человек все еще любит их и предан им из-за их внутренних черт характера и качеств, таких как их вера, богобоязненность, обширность знаний, знакомство с тонкостями религии, борьба за распространение знаний о Божественном пути. Все эти материи прекрасны, и все эти качества превосходны. Восприятие их красоты происходит только при свете внутреннего озарения, так как чувства не способны воспринимать их. Таково состояние людей, которые любят Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах). Тот, кто любит его, не любит его кости, плоть, кожу, органы, форму и внешность, потому что эти вещи исчезли или трансформировались [во что-то другое], но те [нефизические и нематериальные] вещи остались, благодаря чему Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) достиг ранга близости, близости, близости и Гнозиса Бога (*Марифа* или *Сиддикия*)), иными словами, его благородные черты характера и прекрасные внутренние качества. Любовь к нему обусловлена именно этими качествами, хотя внешняя форма уже вымерла.

Источником и причиной всех этих прекрасных внутренних черт характера является знание и способности (*Кудра*), другими словами, эти благородные люди достигли знания реальности вещей и стали способны украшать себя прекрасными внутренними качествами, темпераментами и склонностями после того, как контролировали вожделения и желания низшего «я». Все остальные внутренние качества проистекают именно из этого знания и способности, и эти два качества не воспринимаются никакими внешними чувствами, и у них нет такой внешней формы, очертаний и цвета, которые можно было бы открыть глазу и в результате чего считать любимыми. Из этого следует, что красота присутствует во внутреннем характере и привычках. Если бы знания и способности не были источником прекрасного внутреннего характера, то это дело не было бы поводом для любви. Из этого доказано, что настоящий возлюбленный – это выражение прекрасного внутреннего характера, который называется похвальными чертами характера и прекрасными качествами, а источником их являются знания и способности. Это выражение любимо человеческой природой, хотя оно и не воспринимается [внешними] чувствами. Поэтому, когда люди слышат рассказы о

щедрости Хатима ат-Таи и храбрости Халида бин Валида (да будет доволен им Аллах), они неудержимо и незаметно начинают их любить, хотя щедрость Хатима не воспринимается глазом, а храбрость Халида не видна глазу, и эта любовь не рождается при виде их внешнего вида и не возникает из-за какой-либо ожидаемой выгоды от те, которые могли бы достучаться до людей, которые их любят. Из этого доказано, что для любви не обязательно, чтобы возлюбленный оказывал какое-либо одолжение возлюбленному, а скорее любимый любимый любимым любим любит, а не за что-то другое, даже если до любящего не доходит никакая милость. Бытие любимого любимо, потому что всякая красота любима. Формы бывают двух видов – наружные и внутренние. Внешняя форма или внешний вид видится глазом, а внутренняя форма воспринимается внутренним озарением (*Басира*). Тот, кто лишен внутренней проницательности, не воспринимает ее (внутреннюю красоту), не получает от нее никакого удовольствия или восторга, не любит ее и не склоняется к ней. Тот, чья внутренняя проницательность сильнее внешних чувств, предпочитает внутренние значения внешним значениям и считает их любимыми. Существует огромная разница между двумя людьми, когда один из них любит рисунок на стене из-за его внешней красоты, а другой любит пророка из-за его внутренней красоты.

Пятая причина любви – это тайная пригодность (совместимость), которая существует между любящим и возлюбленным. Иногда случается так, что между двумя человеческими существами складывается крепкая связь или отношения не из-за красоты или какой-то другой выгоды, а из-за совместимости их душ. Мы пролили свет на это в «Книге любви и братства» (аль-Ульфа *ва аль-Ахувва*) [в пятой книге второго тома или четверти *главного труда* Газали «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу», которая не включена в этот трактат].

Суть этого [полное объяснение причин любви] заключается в том, что существует пять причин любви. Во-первых, человек любит существование и постоянство своего «я» и своего совершенства. Во-вторых, любить тех, кто оказывает кому-то услугу и помогает ему в его существовании и вечности, а также [помогает] противостоять невежеству в человеке. В-третьих, любить того, кто не сделал никаких одолжений, но получил от этого выгоду. В-четвертых, нужно любить того, кто в своем собственном существовании прекрасен, будь то внешне или внутренне, или обличено, или обличено, или смыслово. В-пятых, любить того, с кем у тебя есть тайная совместимость. Если все эти пять причин [любви] аккумулируются в одном человеке, то любовь к этому человеку будет полной и

будет находиться на очень высоком уровне. Если чей-то ребенок красив, воспитан, знающий, мудрый, хорошо относится к людям, хорошо служит и послушен, то родитель испытывает огромную любовь к этому ребенку, тогда эта любовь будет сильнее и шире в той мере, в какой эти черты характера будут усовершенствованы в человеке. Теперь мы объясним, что совершенство и накопление всех этих [пяти] причин [любви] возможно только в Бытии Бога, и в действительности Он является Тем, Кто достоин любви.

Бог – Единственный, Кто Достоин Любви

Если человек не склонен к Богу, но склонен к другому, кроме Бога, это является доказательством его непонимания и удаленности от Божественного Гнозиса. На самом деле, для людей с глубоким внутренним пониманием нет никого, кто заслуживал бы любви, кроме Бога, и никто другой не имеет права называться возлюбленным. Это утверждение не лишено доказательств, и мы докажем это на следующих страницах, что сочетание всех пяти причин любви возможно только в Бытии Бога. Кроме того, это невозможно ни у кого, так как у кого-либо, кроме Бога, есть не более одной или двух причин [любви], и притом в аллегорическом смысле, скорее в смысле его догадок и мыслей. С другой стороны, накопление и сочетание всех этих [пяти] причин в Боге реально. Когда мы объясним этот вопрос во всех подробностях, людям проницательности станет ясно, что мысль глупого и слабоумного человека о том, что любовь к Богу невозможна, неверна. Напротив, дело обстоит наоборот, что никто не должен быть любим иначе, чем Бог. Теперь мы рассмотрим каждую из этих [пяти причин любви] в отдельности [чтобы доказать, что все эти пять причин любви к кому-либо относятся только к Богу и ни к чему более].

Первая причина: Первая причина, которая была объяснена, заключается в том, что человек считает себя любимым и желает его постоянства, вечного существования и совершенства. Человек ненавидит разрушение, небытие, ошибку и препятствия на пути к совершенству. Эти вещи обнаруживаются в врожденной природе живого человека. Тот, кто знает себя (*нафс*) и признает своего Господа, очень хорошо знает, что его существование не само по себе, а существование его бытия, постоянство, совершенство, и все зависит от Бога и обязано Ему. Он – творец своего существования, Он – Тот, кто поддерживает его

существование, Он – Тот, кто создает качества совершенства [в человеке] и дополняет их, Он – Тот, кто создает средства, которые ведут человека к совершенству, Он – Тот, Кто создает руководство, которое направляет человека в использовании этих средств, в противном случае существование слуги (человека) – ничто – это просто небытие. Если Бог не сотворит человека Своим действием, и если после сотворения, если Он не дарует Свою Благодать, человек будет уничтожен, а если Он не завершит его (Свою Благодать), то он останется неполноценным. Из этого следует, что в мире нет существования, которое существовало бы само по себе. Всякое существование существует посредством [Бытия] этого Живого, Самосущего (Бога), чье собственное существование обусловлено Его собственным Бытием. Если бы познающий Бога (Ариф или гностик) имел бы любовь к своему собственному бытию, он также имел бы любовь к тому Существу, от которого зависит его собственное существо, от которого он получает пользу и от которого он получил существование, при условии, что он рассматривает Его как творца, настоящего, развивающего [всех творений и существований], хранителя [всех творений и существований] и существующего по Своему собственному Бытию. Если у человека нет любви к такому Существу, то будет сказано, что он не знает ни себя, ни своего Господа. Любовь – это плод (результат) познания [Бога] или Божественного Гнозиса (Марифа). Когда нет любви, не будет и Гнозиса, и в той мере, в какой этот Гнозис слаб, в той мере любовь будет слабой, а в той мере, в какой Гнозис будет сильным, в той мере любовь будет сильной. Как это возможно, что человек любит себя, но не любит своего Господа? Тот, кто терпит тяготы солнца, также любит тень, а тот, кто любит тень, также любит деревья, благодаря которым тень создана и существует. Отношение каждой настоящей (существующей) вещи к способностям Бога подобно тому, как тень относится к деревьям. Существование тени происходит благодаря деревьям, а существование света — благодаря солнцу. Другими словами, тень подчинена деревьям в своем существовании, а существование света подчинено солнцу. Точно так же существование всего сущего подчинено этому Единому Существу. Все сущее является примером Его способностей и творчества.

Если человеческому существу необходимо любить самого себя, то необходимо также любить то Существо, благодаря которому он получил существование, тогда в своей реальности, внутренних качествах, внутренних и внешних существах, внутренних значениях и физическом составе, он получил постоянство [в форме вечной жизни, которая начинается после этой жизни]. Однако эту любовь может испытывать только тот, кто знает вышеупомянутые реалии так, как они были объяснены. Тот, чье сердце погрязло в похотях низшего «я», не обращает

внимания на своего Творца и Господа, не имеет любви Бога [в своем сердце] и следит только за вожделениями и внешними проявлениями, другими словами, остается пленником в царстве видимого мира (материального мира), в котором у него нет различия. Скорее, животные тоже участвуют в этом. Только тот человек может находиться в ангельском царстве ('Алам аль-Малакут), кто имеет сходство с ангелами. Тот, кто находится в царстве животных и опускается низко в этом царстве, будет удален от ангельского царства.

Вторая причина: Вторая причина любви заключается в том, чтобы любить того, кто делает кому-то одолжение, помогает ему деньгами, помогает ему во всем, быть готовым помочь в любое время, защищает человека от врагов, защищает его от зла тех, кто завидует, помогает во всех целях, связанных с ним, потомством, семьей и родственниками. Такой обычно является любимым. Эта причина также требует, чтобы никто не был любим иначе, чем Бог. Если правильно развить понимание права Бога, то станет ясно, что тот, кто оказывает благодеяние, – это только Он. Что же касается милостей Бога к Своим слугам, то они не могут быть изложены в письменном виде. Эти милости бесчисленны, как сказал Сам Бог:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

«Если вы начнете подсчитывать Божьи благословения, их невозможно даже подсчитать [поскольку они неисчислимы и неисчислимы]». (Коран, глава 14, аят 34)

В каждом вопросе Божьи милости таковы, что их даже невозможно сосчитать. К слугам [Бога, т.е. к людям] можно говорить только в терминах милостей [которые они оказывают другим] в аллегорическом смысле. Настоящий благодетель – это только Бог. Предположим, кто-то отдал вам все ваши сокровища и предоставил вам полную прерогативу тратить. Если вы начали думать, что кто-то оказал вам огромную услугу, передав вам сокровища и предоставив вам прерогативу тратить, то это было бы неправильным мышлением. Во-первых, вы должны обдумать четыре вопроса, тогда реальность благосклонности станет для вас ясной.

Во-первых, это существование человека, который дает вам сокровище. Во-вторых, наличие богатства у одного. В-третьих, иметь над собой полный контроль. В-четвертых, идея в сердце передачи богатства вам. Теперь мы спрашиваем вас: «Кто создал этого человека? Кто дал человеку богатство, а затем предоставил

контроль и способность распоряжаться им? Кто вложил в свое сердце намерение избрать вас для передачи богатства? Кто вложил вашу любовь в свое сердце? Как человек пришел к мысли, что его собственное улучшение и благополучие в этом мире и в следующем мире заключается в том, чтобы сделать вам одолжение? Человек обязан повиноваться настойчивости своего сердца дать вам богатство или собственность и не может этому противостоять, в чем причина?» Если вы поразмыслите над этим, вы получите ответ на все эти вопросы, и станет ясно, что истинным благодетелем является только Бог, Который заставил человека оказать вам услугу, подчинил [ваше сердце] ради вас и наложил факторы, побуждающие человека оказывать вам услугу. Рука человека, оказывающего милость, – это всего лишь средство, с помощью которого Божьи милости доставляются Его слугам. В этом вопросе человек вынужден, подобно водному каналу, вынужденному позволить воде течь. Если вы считаете посредника своим благодетелем и начинаете испытывать к нему благодарность, то это признак того, что вы не знакомы с реальностью.

Когда человек оказывает услугу [другим], он делает это по отношению к себе, и это невозможно сделать ни с одним творением [Бога]. Даже если кто-то принимает форму благодати, он ищет ее компенсации из прежних времен, будь то в мире, когда мир завоевывается для тебя или становится зависимым перед тобой и обильно восхваляет тебя, истории о его щедрости распространяются повсюду, и люди начинают осыпать его цветами своего послушания и любви. или же человек получает максимально возможную награду от Бога (Божественное воздаяние) в Последней жизни. Подобно тому, как никто не бросает свое богатство в реку без причины, точно так же никто не отдает свое богатство в чужие руки без какого-либо [скрытого] мотива (цели). Этот мотив и есть цель человека. Если кто-то дал вам богатство, то вы не являетесь его целью, скорее, вы просто средство для достижения вашей цели, будь то ваше упоминание, репутация, слава, честь, величие в этом мире или честь, величие и Божественное воздаяние в Последней жизни. Этот человек [оказавший вам услугу] достиг своей цели, отдав вам свое богатство. Поэтому человек не является вашим благодетелем, а благодетелем самого себя (*нафс*). Человек хочет получить что-то взамен богатства, которое он считает лучшим, чем оно. Если бы не было лучше, никто бы не тратил на вас свое богатство. Если подумать, человек не заслуживает вашей благодарности или любви, и на это есть две причины. Одна из причин заключается в том, что после наложения факторов от Бога, которые побудили человека оказать услугу, он был вынужден отдать вам это богатство [или имущество, или материальную собственность] и был неспособен противостоять этому. Притча об этом рассказывает о казначее царя, которому царь повелевает наградить его царской

наградой. Тот, кто получает эту награду, не может считать казначея своим благодетелем, потому что после получения этой царской заповеди казначей был вынужден подчиниться ей и был неспособен ей противостоять. Если бы король отложил вопрос о награде до воли казначея, то казначей не дал бы ее. Точно так же, если бы Бог предоставил благодетеля на произвол человека, то человек не согласился бы потратить даже фальшивую монету, но Он сначала внушил ему в сердце причины и побуждения к раздаче своего богатства, а затем создал в его сердце мысль о том, что раздача богатства приносит ему мирские и потусторонние блага. Опирайтесь на эту отдачу, и именно поэтому вы ее отдаете. Вторая причина заключается в том, что человек раздает богатство и берет взамен то, что, по его мнению, лучше богатства. В данном случае речь идет о торговце или бизнесмене, а торговец не может быть благотворителем, потому что он получает компенсацию за раздачу богатства. Другое дело, что человек принимает в качестве компенсации либо похвалу, либо Божественное воздаяние [вместо денежного или материального вознаграждения]. Для компенсации не обязательно, чтобы ее чувствовали [или видели], скорее, удовольствия и выгоды могут занять место богатства [в качестве компенсации] и иногда стать лучшей компенсацией за богатство.

На самом деле благосклонность – это то, за что человек не получает никакого вознаграждения, другими словами, дающий дает таким образом, что дающий не получает от этого никакого удовольствия и не получает от этого никакой выгоды, и такой вид благодетельства не может возникнуть в человеке. Только Бог является источником и дарующим этот вид милости и [бесчисленные] милости, которые Бог оказал Своим творениям, в них нет никаких тайных благ для Бога, все блага достигаются творениями. Из этой детали ясно, что использование слова «благосклонность» для обозначения кого-то другого, кроме Бога, является либо ложью, либо просто аллегорической ссылкой. Существование благоволения в другом, кроме Бога, невозможно, так же как невозможно соединить тьму и свет. Бог уникален и одинок в этом Своем Божественном атрибуте (качестве), как и во всех других Его атрибутах. Из этого следует, что знающий Бога (Ариф или гностик) должен любить Бога, а не кажущегося благодетеля, который даже не способен оказать какое-либо реальное благодетельство. Истинным благодетелем является только Бог, и Он единственный, кто заслуживает этой любви [которая основана на чьей-то благосклонности]. Если человек, считающий благодетелем не Бога, а кого-то другого, любит благосклонность такого человека, то это его невежество и доказательство его незнания значения и смысла благосклонности.

Третья причина: Заключается в том, что человек любит благодетеля, даже если это благоволение оказывается не одному, а кому-то другому. Эти черты обнаруживаются в человеческом темпераменте. Например, если вам рассказывают о лидере, который справедливо относится, хорошо осведомлен [о проблемах людей, за которых вы несете ответственность], относится к людям с добротой и великодушием, относится к ним со смирением, даже если этот лидер находится за тысячи миль от вас [в другой части мира, в другой стране], но вы начинаете любить этого лидера в своем сердце. С другой стороны, вы слышите о лидере, который известен своим угнетением, который высокомерен, злой, смутьян и является лидером самой далекой от вас страны, тогда вы ненавидите этого лидера, несмотря на расстояние и удаленность от вас. Ваше сердце испытывает разные чувства к этим двум лидерам, и эта разница довольно заметна; У вас есть крайняя склонность к одному и крайняя ненависть к другому. Это состояние любви и ненависти – это когда вы лишены щедрости одного лидера и защищены от угнетения другого, и, по-видимому, у вас нет возможности попасть туда, где правит этот справедливый или несправедливый лидер. Но ваша любовь к справедливому лидеру только по той причине, что этот лидер является благодетелем, а не потому, что вы извлекли выгоду из какой-либо благосклонности. Эта причина также требует, чтобы вы любили Бога, а не любили никого, кроме Него, за исключением тех случаев, когда у вас есть причина иметь связь с кем-то другим, кроме Бога. Это потому, что тот, кто оказывает милости на все творения и дарует Божественную щедрость по милости и щедрости, есть только Он и никто больше. Сначала Он даровал им богатство существования, затем даровал им органы и завершил Свои милости, предоставив им необходимые для этого средства. Более того, Он даровал им средства комфорта и облегчения, которые не входят в круг (сферу) потребностей, но в них есть след нужды, а затем даровал больше благодетей, которые не считаются потребностями. Примерами необходимых вещей в человеческом теле являются сердце, печень и голова, необходимыми органами – глаза, ноги и руки, а дополнительными вещами для украшения являются изогнутые брови, губы, щеки, миндалевидные глаза и т.д. Это вещи, которые если их нет, то никак не влияют на человеческие нужды или потребности, поскольку они связаны только с украшением [человеческой внешности]. Среди нетелесных вещей к необходимым относятся вода и пища, к необходимым – лекарства, мясо и фрукты, а к дополнительным – зелень и красота деревьев, красота цветов и цветочных бутонов, вкусы пищи и фруктов. Это [лишние] вещи, если их нет, то они не удовлетворяют никаких потребностей или потребностей. Эти три вида [Божественных] благословений, которые необходимы и нужны, а также дополнительные [украшающие] вещи присутствуют в каждом живом существе. Напротив, они присутствуют во всех творениях от частицы на земле до

возвышенности Божественного Трона. Поэтому только Бог является благодетелем, и никто, кроме Него, не может быть благодетелем. Если человек является благодетелем, то эта благосклонность является благом из числа благ Божьих творений. Он – Тот, Кто – Творец красоты, Он – Творец благодетеля, Он – Творец средств благодетельных. В этом отношении любить не Бога – это просто невежество и глупость. Тот, кто знает это, не любит никого, кроме Бога.

Четвертая причина: В том, что человек любит вещь только потому, что она прекрасна, и нет никакой другой цели [любви], кроме [ее внутренней] красоты. Как уже говорилось ранее, это заложено во врожденной человеческой природе. Красота была разделена на два типа: первая – это красота, которая воспринимается глазом, и вторая – это та красота, которая обязательно требует просветления внутреннего озарения. Первый тип красоты воспринимается даже ребенком, вернее, даже животным или птицей, а вот второй тип красоты воспринимают только те, кого можно назвать «людьми сердца». Этот титул не разделяют с ними те другие люди, которые смотрят только на внешние стороны мирской жизни и не видят ничего, кроме видимого. Красота любима каждым, кто ее воспринимает. Те, кто воспринимают красоту от сердца, они считают красоту любимой от всего сердца. Примером этого является любовь пророков и истинных ученых (святых и гностиков) за их высокие (возвышенные) черты характера и прекрасные качества. Их любовь находится в сердцах, хотя их лица и внешность скрыты от глаз. Именно это подразумевается под красотой внутренней формы, которая не воспринимается органами чувств, однако человек воспринимает признаки, указывающие на их высокий характер. Когда сердца убеждены в этом, тогда сердца склонны к ним и любят их. Поэтому, когда кто-то видит произведения писателя, или поэзию поэта, или картину художника, или строительное сооружение, внутренние качества этого автора, поэта, художника и строителя открываются перед теми, кто вызвал эти произведения к существованию. Суть их работ заключается в их знаниях и способностях. Тогда в той мере, в какой величие, красота и превосходство того, что известно о них, в той мере их знание будет превосходящим и полным. Таково состояние человека со способностями. В той мере, в какой высокая честь и статус существа со способностями, в той мере способность будет превосходящей и полной. Потому что среди известного самое высокое и величайшее известное – это Бытие Бога. Вот почему знание, связанное с высшим Существом (Богом), будет самым высоким и величайшим из всех знаний, которым является знание Гнозиса Бога (*Марифа*). Затем, ранг за рангом, почетом и превосходством обладают те вещи, которые свойственны Гнозису Бога или ближе к нему. В той мере, в какой вещь тесно связана с Гнозисом Бога, в той мере она будет обладать величием, честью и отличием.

Прекрасные черты характера, внутренние качества, склонности и темперамент гностиков складываются из трех вещей. Во-первых, эти люди обладают знанием о Боге, ангелах, богооткровенных книгах и Божественных законах. Во-вторых, у них есть способность исправлять и очищать себя и других служителей Божьих, а также исправлять и направлять их духовно. В-третьих, они были очищены от зла, внутренних недостатков и похотей, которые отговаривают людей от путей добра и праведности и заставляют их идти по стезям зла. Из-за этих [трех] вещей люди любят пророков, их преемников, ученых [Божественного пути], а также справедливых и великодушных вождей.

Знание, Способности и Чистота: Теперь давайте рассмотрим эти три вопроса в связи с Божественными атрибутами (качествами). Состояние знания таково, что все знания [коллективно известные человечеству] всех людей, которые были раньше, есть здесь сейчас и придут в будущем, не идут ни в какое сравнение с знанием Бога. Его знание включает в себе все и вся, что существует, и ничто не находится вне Его всеобъемлющего знания. Бог говорит:

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

«Нет ни одной частицы без Него [и Его знания] с небес и земли». (Коран, глава 34, аят 3)

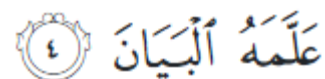
В одном стихе говорится обо всем творении:

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

«И вам даны знания, но их очень мало». (Коран, глава 17, стих 85)

Напротив, даже если все обитатели небес и земли объединятся, чтобы охватить Его знания о том, как был создан муравей или комар, они не смогут достичь даже крошечной части Его знаний и достигнут только того объема знания, которого Он желает, чтобы они достигли. То небольшое, что есть у творений, обусловлено Его образованием. В Коране говорится:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

«Он создал человека и научил его речи (красноречию, умению объяснять себя, формулировать сложные и тонкие вещи, а также учиться на речи и артикуляции других)». (Коран, глава 55, стихи 3-4)

Из этого следует, что если красота и различие знания любимы или они являются украшением и совершенством для того, кто украшен ими сами по себе, то в этом отношении человек должен любить только Бога. Знания ученых по сравнению с Его знаниями – это просто невежество. Знание Бога обладает невообразимым превосходством над совокупным знанием всех творений, потому что Его знание не имеет границ, в то время как знание творений ограничено и имеет конечную точку.

Способность (*Кудра* или обладание властью, силой, средствами, ноу-хау для достижения чего-либо или осуществления этого явления) также является атрибутом совершенства, и по сравнению с этим неспособность является недостатком или ошибкой. Всякое совершенство, величие, различие и превосходство любимы, и человек находит удовольствие в их восприятии. Поэтому, когда слышишь о храбрости и отличии Али (да будет доволен им Аллах) и Халида (да будет доволен им Бог) над своими современниками, то сердце волнует чувство счастья. Так радуешься, когда слышишь об их смелых приключениях, то каково было бы их счастье, если бы ты стал свидетелем их приключений своими собственными глазами? Теперь сравните способности и храбрость слуг Божьих с способностями и храбростью Бога. Возьмите из числа творений человека, который является самым могущественным, обладает самой широкой властью и властью, обладает самой большой способностью из всех людей искоренять все зло из низшего «я», обладает глубочайшим пониманием вопросов, связанных с «я» (скрытые материи, связанные с душой) себя и других, и обладает полной способностью контролировать их. Возьмите этого человека и затем увидите, что он, несмотря на огромную силу, мощь, широкий контроль и способности, не имеет никакого контроля над [предотвращением] собственной смерти, жизни, воскресения после смерти, прибыли или убытков до такой степени, что такой человек не способен даже предотвратить потерю своего зрения, слуха ушей, речь языка и болезни тела. Существует бесчисленное множество вопросов, в которых человек не в состоянии сделать что-либо для себя и для других в вопросах, связанных с его способностями. И то, что не связано с его способностями, человек не в состоянии сделать что-то, равное размеру крыла мухи. Тогда способность, которую человек имеет к себе и к другим, не является

его собственным действием и не существует сама по себе, вместо этого, как Бог создал человека, так и Бог создал его способность и его средства и сделал его способным делать то, что связано с его способностями. Невозможно, чтобы кто-то любил кого-то из слуг Божьих из-за способностей, политики, господства, управления и совершенства власти, но не любил Бога, хотя сила и могущество подобаются только Богу, который является самым доминирующим и величайшим из всех. Он — Всемогущий, Всепобеждающий, Всеобъемлющий всякого знания и Обладатель всех способностей. Небеса заключены в Его правую руку, все, что находится на земле или под ней, находится под Его контролем, и бразды правления всеми творениями находятся в Его руках. Если Он уничтожит все творения, существующие на земле, то ни на йоту или частицу не уменьшится от Его владычества. Среди Его рабов, у всякого, кто обладает способностями или силой, все это происходит от признаков Его высших способностей и могущества. Ему принадлежат красота, величие, величие, господство, превосходство и превосходство. Поэтому, если можно считать кого-то любимым по его способностям, то только Тот, кто заслуживает этой любви, — это Обладатель всех способностей, Бог, Всевышний.

Утончение и очищение низшего «я» (*нафс*) от всех пороков, недостатков и пороков — это атрибут (качество), который побуждает человека любить [обладателя его]. Это тоже красота и связана с внутренней формой. Хотя все пророки и гностики были выше недостатков, грехов и зла, святость и совершенство очищения возможны только для того Единого Существа, которое является Чистым и Обладающим величием, величием и честью. Все остальные творения имеют некоторые недостатки, скорее, большинство творений кажутся воплощением недостатков и недостатков, скорее, сам факт того, что они являются творениями, неспособными [на столь многое], поработченными [Божественной силой] и, будучи нуждающимися, сами по себе являются недостатками и недостатками. Следовательно, совершенство уготовано только Богу. Если кто-то, кроме Бога, обладает каким-либо совершенством, то это также является Его даром. Достичь вершины совершенства не в компетенции человека, потому что низшая степень обладания вершиной совершенства заключается в том, что слуга [Бога] больше не подчиняется [Божественной силе] и больше не зависит [от Бога] в своем собственном существовании, и никто не обладает этим атрибутом, кроме Бога. напротив, достижение этого качества [кем-либо] кроме Бога невозможно. Он — единственный носитель этого различия с совершенством, Он — Тот, Кто лишен всех недостатков, Он — Тот, Кто очищен от всякого зла. Если святость и очищение от всех недостатков также считаются красотой и совершенством, и это свойство является причиной любви, то в действительности это свойство является

исключительным только для Бога. Если [кто-либо], кроме Бога, получил долю в этом свойстве, то это называется совершенством только по сравнению с другими [творениями].

Пятая причина любви: Пятая причина любви – это совместимость и сходство, потому что что-то [или кто-то], похожее на другого, склонно к этому. Отсюда вы видите, что ребенок склонен к ребенку, взрослый — к взрослому, а всякое животное — к себе подобному, и оно убегает от другого рода. Каждый знающий человек склонен к человеку с похожим знанием, а плотник — к другому плотнику, а не к фермеру. Это такая реальность, которая не требует установления доказательства, но опыт и наблюдение являются ее наглядным доказательством. Это показывает, что совместимость является важной причиной любви. Тем не менее, совместимость иногда проявляется внешне, а иногда в скрытых вещах, которые человек не обязательно осознает, например, когда два человека случайно объединяются из-за вопроса, хотя они никогда не видели друг друга и не жадно стремятся к богатству друг друга, как сказал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха):

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِتَّخَذَتْ وَمَا تَنَافَرَتْ مِنْهَا اِخْتَلَفَتْ

«Души – это объединенная армия (группа). Те из них, кто знает друг друга [в царстве душ до прихода в этот мир], они собираются вместе [и хорошо ладят и в этом мире]. Те, кто были чужаками [прежде в царстве душ], остаются отделенными друг от друга [и не объединяются, не встречаются и не собираются вместе в этом мире в материальном мире, потому что у них нет совместимости на духовной равнине]».

В этой традиции «familiar» относится к «совместимости», а «strangers» — к «несовместимости». Тем не менее, совместимость также является важной причиной любви между рабом [Божиим, т.е. человеком] и Богом. Эта совместимость не является внешней, поэтому они оба имеют одинаковое лицо и внешность, вместо этого у обоих есть внутренняя совместимость между ними. Эта совместимость иногда проявляется в вопросах, которые могут быть записаны в книгах, а иногда в вопросах, которые невозможно записать и записать в книгах, так что они остаются скрытыми за завесой Божественной ревности (*Гайра*) [чтобы защитить Божественные тайны от тех, кто недостойн их из-за своих низких духовных амбиций. ошибки на духовном пути, а также отсутствие правильного

намерения и высокой решимости продвигаться вперед по высокому духовному пути к Божественному Присутствию] и их сокрытие правильно, так что, когда путники на пути Гнозиса достигают своей цели, эти тайны открываются им самим [Божественной Милостью]. Те вопросы, в которых существует совместимость между Богом и людьми и которые могут быть описаны в книгах, относятся к тем внутренним чертам характера и качествам, в которых слуга близок к Богу, которым ему заповедано следовать, как сказано в пророческом предании Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который сказал:

تَحَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

«Украсьте себя характером Божиим (т.е. станьте истинно благочестивыми)».

Другими словами, следует перенять такие прекрасные черты характера, внутренний темперамент и склонности, которые относятся к Божественным качествам, таким как праведность, знание, быть добрым к другим и иметь к ним сострадание, щедрость, доброта, добрые советы, указывать другим путь руководства, останавливать их от зла, все это предписания Божественного закона. Постигая их, человек приближается к Богу. Эта близость не является близостью места и тела, а близостью внутренних качеств и атрибутов, которыми наделен Бог. О вещах, о которых не позволено писать в книгах, Бог упоминает в следующем стихе:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

«Они спрашивают вас о душе. Скажи им, что душа от повеления моего Господа». (Коран, глава 17, стих 85)

В этом стихе было сказано, что душа – это Божественная материя, которая находится за пределами человеческого интеллекта. (Мастерское объяснение этого стиха и других связанных с ним вопросов, пожалуйста, обратитесь к главе 1 этой книги «Объяснение тайн души»). Именно из-за души ангелам было заповедано кланяться Адаму (мир ему и благословение Аллаха), как сказано в Коране:

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

«Мы сделали вас (людей) наместниками [Бога] на земле». (Коран, глава 38, аят 26)

Таким образом, благодаря этой совместимости человек стал достойным наместничества Бога. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) намекал на этот вопрос в своих высказываниях:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

«Бог сотворил Адама [и всех людей в более широком смысле, поскольку Адам (мир ему и благословение Бога) является отцом всего человечества] по Своему образу и подобию».

Основываясь на этой традиции, некоторые люди с низким интеллектом думают, что форма (или образ) относится только к внешней форме, которая воспринимается чувствами. Из-за этой своей догадки они [ошибочно] воображают тело и органы для Бога и сравнивают Его с другими вещами [воспринимаемыми чувствами]. Пусть Бог защитит нас в Своем прибежище от этого недостатка интеллекта и да направит их Он. Эта совместимость [между людьми и Богом] упоминается в этой традиции Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Бог сказал пророку Моисею (мир ему и благословение Аллаха): «Я был болен, но ты не посетил Меня!» Моисей ответил: «Как я мог посетить Тебя [и как Ты вообще мог быть болен]?» Бог сказал: «Мой такой-то и такой-то слуга был болен, и ты не посетил его. Если бы ты побывал у него, то нашел бы Меня рядом с ним». Однако эта совместимость проявляется, когда человек [сначала] совершает обязательные акты [Божественного] поклонения, а после них совершает сверхнормативные (необязательные) акты поклонения [преуспевая в делах и на пути праведности, которые приближают человека к Богу]. В *хадисе* «Кудси» (пророческое повествование, источник которого приписывается Богу) Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) заявил:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبُّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِبَصَرِهِ، وَالَّذِي يَبْصُرُهُ، وَلِلسَانِ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ

«Мой слуга приближается ко Мне через чрезвычайные (необязательные, дополнительные, сверх того, что требуется с точки зрения Божественных обязанностей) действия [поклонения, преданности и служения], пока Я не полюблю его. Когда я начинаю любить человека, я становлюсь его слухом, которым он слышит, я становлюсь его глазом, которым он видит, я становлюсь его языком, которым он говорит (т.е. Божественная помощь, помощь и близость

включаются во все грани его жизни в результате стремления на Божественный путь с предельной искренностью и целеустремленностью)». (Эта традиция была передана в *Сборник хадисов «Сахих Бухари»* на основании Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)

Резюме этого объяснения заключается в том, что совместимость является самой важной причиной любви из всех ее причин. Хотя, это хорошая и веская причина, ее существование скудно. Если мы поразмыслим, то увидим, что все эти пять причин [любви к кому-либо] на самом деле объединены только в Боге, а не в аллегорическом и метафорическом смысле или посредством аллюзии. Все эти причины сочетаются на очень высоком уровне в Боге, потому что в глазах людей с внутренней пронизательностью только разумная и приемлемая любовь принадлежит только Богу, в то время как в глазах близоруких людей настоящая любовь – это любовь к иным, кроме Бога.

Также стоит учитывать, что любовь к творениям может иметь место, потому что вы можете любить кого-то по какой-то конкретной причине, а другой человек является соучастником этой любви по той же причине, и, следовательно, вы также любите другого человека. Совместное участие в любви является своего рода ошибкой и является доказательством отклонения любимого от совершенства. Также возможно, что ваш любимый уникален в каком-то качестве, и, по-видимому, никто другой не разделяет это качество, присутствующее в возлюбленном. Если такой человек существует, то все еще возможно, что со-совладелец [в этом качестве] существует, а вы даже не осознаете этого, или невозможно, чтобы такое качество существовало в другом в будущем. Тем не менее, все атрибуты и качества Бога находятся на самом высоком уровне и ранге, и никто не является соучастником этих атрибутов Божественного Величия и Красоты - такого человека нет сейчас, и нет никакой возможности, что он будет существовать в будущем. Из этого следует, что не может быть соучастия в Его любви, и поэтому Он лишен каких-либо недостатков, так же как не может быть соучастия в Его высоких качествах. Следовательно, Бог единственный, кто достоин истинной любви и совершенства любви, и это [Божественное] право таково, что никто не является соучастником в этом.

Божественный Гнозис и наслаждение божественным видением

Под этим заголовком мы объясним, что высший уровень наслаждения – это Божественный Гнозис и видение Божественного Лица, и что невозможно предпочесть это удовольствие какому-либо другому. Это предпочтение [предпочтения мирских удовольствий наслаждениям от Божественного Гнозиса и Божественного Видения] может быть отдано только тем, кто лишен этого [высшего] удовольствия.

Следует знать, что все удовольствия подчинены восприятиям и многим силам и темпераментам, которые накапливаются в человеческом существе. Для каждой силы и темперамента найдется свое удовольствие. Смысл этого наслаждения заключается в том, что каждый характер или темперамент достигает своей цели, ради которой он был создан. Человеческие темпераменты не были созданы просто так, напротив, каждый темперамент был сформирован для дела, которое является его целью. Например, темперамент гнева создан для удовлетворения и для мести; Без сомнения, его удовольствие заключается в том, чтобы найти господство или отомстить. Эта месть и удовлетворение являются его целью. Темперамент желания есть был создан для того, чтобы приобретать пищу и вместе с тем находить продолжение [физического] существования; Без сомнения, его удовольствие заключается в пище, которая является его целью. То же самое относится и к темпераментам слушания, зрения и обоняния. Каждый темперамент находит удовольствие в достижении своей цели. Нет ни одного темперамента, который не находил бы удовольствия от достижения своей цели. Точно так же сердце имеет темперамент, который называется Божественным озарением. Этот темперамент также называется внутренней проницательностью, светом веры и уверенностью. Впрочем, терминология может быть разной, но значения важны. Тем не менее, сердце, благодаря своему свойству, посредством которого оно воспринимает значения (реальность материй), обладает статусом, отличным от всех других телесных органов. Эти значения не являются ни воображаемыми, ни ощущаемыми. Например, сотворение Вселенной и ее потребность в Творце, Вечном и Мудром, украшенном Божественными атрибутами. Этот темперамент также называется интеллектом при условии, что никто не должен думать об интеллекте в терминах силы или способности, используемых в методах, связанных с дебатами и аргументацией, потому что обычно люди используют интеллект в этих значениях. В действительности интеллект – это то качество, которое отличает человека от животных, и с его помощью человек воспринимает Божественный Гнозис. Хорошо видно, что это отличное качество.

Темперамент сердца: Этот темперамент был создан для того, чтобы с его помощью можно было воспринимать реалии всех вещей. Цель этого темперамента [которую он ищет и удовлетворяет] — это знание (*илм*) и Божественный Гнозис (Марифа), и его удовольствие заключается в этом, точно так же, как удовольствия других темпераментов заключаются в вещах, которые являются их целями. Что же касается наслаждения знанием и Божественного Гнозиса, то никто не может его опровергнуть. Бывает, что если кто-то достигает понимания или знания о чем-то незначительном, он радуется этому, а тот, кто остается незнакомым с делом, даже если оно может быть незначительным, остается грустным. Люди гордятся тем, что понимают незначительные вещи, а их языки выражают все, что они знают. Это происходит потому, что они получают огромное удовольствие от этого знания и считают его совершенством своего бытия. Знание является величайшим атрибутом из всех атрибутов Божественного Господства (*Рубубия*) и является вершиной совершенства. Поэтому, когда человека хвалят за его знание, он испытывает огромное удовольствие от этого, потому что таким образом, услышав о совершенстве своего существа и совершенстве своего знания, он гордится этим и находит в этом удовольствие.

То количество удовольствия, которое человек получает от знания государственного управления (управления страной) и политических стратегий, он не получает такого уровня удовольствия от знания сельского хозяйства и растениеводства. Точно так же, как человек получает удовольствие от познания Бытия и Атрибутов Бога, ангелов и тайн небес и земли, такой же уровень удовольствия не достигается от знания грамматики и поэзии. Дело в том, что удовольствие от знания соизмеримо с его честью и превосходством [с точки зрения того, к чему оно относится]. Честь знания признается из чести его предмета. В знаниях и пониманиях самое высшее понимание или знание — это то, которое доставляет наибольшее удовольствие, и их честь зависит от чести предмета [этого знания и понимания]. Мы не знаем ничего и никого в мире более почетного, высшего, возвышенного и достойного, чем Бог, который является создателем всего, Он тот, кто завершил их [в окончательную форму], даровал им красоту, однажды привел их (людей) к существованию, затем вызвал их вымирание, затем воскресит их, Он является планировщиком и составителем всего. Возможно ли, чтобы существовал другой двор, кроме Божественного двора, который заключал бы в себе все высоты владычества, красоты, совершенства и величия? Невозможно представить себе причины Божественного величия, как невозможно охватить чудеса состояний. Языки восхваляющих, молчат, а перья кажутся усталыми (неспособными писать о Божественных чудесах). Если у вас

есть сомнения в этой истине, то вы не должны сомневаться в том, что знание тайн Божественного господства и организации Божественных дел, охватывающих все сущее, является самым высшим, самым приятным и самым чистым из всех пониманий. Если человек достигает этого знания, то у него есть вполне обоснованное право считать свое существо наделенным совершенством и совершенством, восхищаться этим и гордиться этим. Таким образом, из этого известно, что знание приятно, а самым приятным из всех знаний является знание Бытия Бога, его атрибутов, действий, а также мудрости и управления необъятным бездонным владычеством, которое простирается между землей и Божественным Престолом. Удовольствие от Гнозиса [которое имеет ничтожную долю в этом знании] является величайшим из всех удовольствий - это самое эффективное, прочное и продолжительное удовольствие по сравнению со всеми другими удовольствиями вожделений, гнева и других чувств.

Реальность такова, что тот, кто не признает Бога в мирском существовании, не сможет увидеть Его в Последней жизни. Тот, кто не получает удовольствия от Гнозиса Бога в мирской жизни, не сможет наслаждаться [наслаждением] Божественного видения в Последней жизни. Потому что если человек не может взять что-то с собой из мирской жизни [в плане духовных усилий, устремлений и последующего достижения Божественного Гнозиса], то там [в Последней жизни] не будет ничего нового. Пока никто не посеял, как он будет пожинать [урожай]? Каждый человек будет воскрешен [в Судный день] в том же [духовном] состоянии [или при его отсутствии], в котором он умер, и он умрет в том состоянии, в котором он прожил свою жизнь. Следовательно, в той мере, в какой человек полагается на Божественный Гнозис, в той мере он найдет удовольствие, и тот же самый Гнозис достигнет кульминации в Божественном видении, которое многократно умножит удовольствие. Это подобно удовольствию влюбленного, которое многократно умножается при виде возлюбленного. Сначала человек был погружен в мысль и находил в ней удовольствие, а потом вдруг перед ним предстает лицо любимого, и удовольствие, которое он сейчас найдет, умножится многократно, и не будет ошибкой сказать, что это видение является кульминацией наслаждения. Состояние Рая таково, что всякий, кто входит в него, будет иметь все блага, которые он желает, но тот, кто желает только встречи с Богом, не найдет удовольствия ни в чем другом. Подводя итог, можно сказать, что человек достигнет благословений Рая в той мере, в какой его сердце будет просвещено любовью к Богу, а любовь будет соизмерима с Божественным Гнозисом. Это означает, что истинной [причиной] вечного счастья и вечного успеха (*саада*) является Гнозис Бога. Божественный закон истолковал это как веру (*Иман*) [но вера на самом деле относится к Гнозису].

Средства совершенствования любви к Богу: Самым счастливым и преуспевающим человеком в Последней жизни будет тот, кто наиболее тверд в любви к Богу. Это потому, что смысл Последней жизни заключается в том, чтобы прийти к Богу и удостоиться чести встретиться с Ним. Что может быть большим благословением для влюбленного, чтобы прийти к Возлюбленному после долгого желания встречи и постоянно достигать блаженства видения [Возлюбленного] в таком состоянии, что нет никаких препятствий, ничего, что могло бы испортить радость, нет ни врага, ни завистника, ни противника, и нет страха получить это видение. Но это благословение будет пропорционально силе (интенсивности) любви. В меру любви будет степень наслаждения. Слуга [Божий, т.е. человек] получает пользу от Божественной любви в мирской жизни, потому что некоторый уровень понимания Бога находится в сердце каждого верующего, поскольку ни один верующий человек не лишен некоторой любви. Однако то, что называется «сильной любовью» (*Ишк*), присутствует не в каждом человеке, а скорее не в подавляющем большинстве людей. Эта вершина [Божественной] любви достигается двумя способами:

Первое средство – разрыв мирских привязанностей и запутанностей:

Первое средство заключается в том, что слуга разрывает свои отношения с мирскими привязанностями и запутанностями и забирает из своего сердца любовь не к Богу, а к Богу. Сердце похоже на емкость – в него нет емкости для того, чтобы налить в него уксус, пока не будет удалена вода, наполняющая его. Не следует ожидать, что любовь Бога [в сердце] может сосуществовать с мирскими привязанностями. Это потому, что Бог не создал двух сердец в груди человека. Совершенство любви заключается в том, что человек любит Бога всей глубиной своего сердца. До тех пор, пока человек не останется склонным к чему-то другому, кроме Бога, часть его сердца будет потакать тому, кто не Бог. В той мере, в какой человек потакает кому-то другому, кроме Бога, в той мере любовь будет недостаточна. Очищение сердца от всего зла и освобождение его от всех видов любви было заповедано Богом.

Свидетельство [Божественного Единства и Единства] (Нет бога, кроме Бога) означает то же самое, что нет никого, достойного поклонения, кроме Бога, и нет другого Возлюбленного, кроме Бога, потому что тот, кого любят, — это тот, кто оказывается богом (или господином), потому что значение слуги (или раба) заключается в том, что человек находится в темнице, а господин — это тот, в чьем

заточении находится любящий. Каждый влюбленный является пленником своей возлюбленной. Вот почему Бог сказал:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

«Видел ли ты того, кто сделал бога из своих желаний [из низшего «я» и бежит за ними]?» (Коран, глава 25, аят 43)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

أَبْغَضُ إِلَهٍ عِبْدِي الْأَرْضُ الْهَوَى

«Худший бог, которому поклоняются на земле, — это желания низшего «я» [поскольку это первопричина всех зол, бед, страданий, раздоров и беспорядков на земле]».

В другом предании Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

«Тот, кто искренне говорит: «Нет бога, кроме Бога (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... »), войдет в Рай».

Смысл искренности заключается в том, что слуга посвящает свое сердце только Богу, и в сердце не остается места для кого-то другого, кроме Бога, Бог [один] становится для человека Божеством, достойным поклонения, Он становится Возлюбленным сердца человека, и Он становится объектом сердца человека. Для того, кто находится в этом состоянии, мир (мирское, мирские привязанности и запутанности) — не что иное, как тюрьма, потому что он является препятствием между человеком и видением Возлюбленного. Представьте себе человека, у которого есть только одна возлюбленная, и он долгое время страстно желал встречи со своей возлюбленной и с нетерпением ждал видения возлюбленной, однако стены и железные решетки тюрьмы были препятствием на его пути. Внезапно человек освобождается из тюрьмы. Какова была бы интенсивность счастья человека? [Сама] мысль о том, чтобы жить со своим любимым во веки веков, была бы такой успокаивающей и освежающей [в этом состоянии свободы и освобождения]!

Тем не менее, сила миролюбия (мирское и мирские привязанности) является важной причиной слабости любви к Богу. Любовь к миру включает в себя любовь к супругу, детям, родственникам, земле, животным, садам, развлечениям и т.д. Такой человек заключен в плену любви к миру и склонен к его благословениям, и из-за этого он терпит потерю в любви к Богу. В той мере, в какой человек стремится к миру, тоска по Богу будет уменьшаться. В той мере, в какой человек получает долю в мире, в той же мере его доля в Последней жизни уменьшается, подобно тому, как он отдаляется от востока настолько, насколько он приближается к западу. Мир и Последняя жизнь подобны востоку и западу. Люди сердца (духовности) своими глазами убедились в том, что для того, чтобы искоренить из сердца любовь к мирскому, необходимо встать на путь воздержания (зухд) [от мирского], иметь настойчивость (*истикама*) в терпении и иметь Божественное послушание со страхом и надеждой. В предыдущих главах мы объясняли [духовные] состояния покаяния, терпения, воздержания, страха [перед Богом] и надежды [на Бога]. Стремление к достижению этих состояний является одним из двух средств достижения Божественной любви, и это средство состоит в том, чтобы освободить сердце от чего-либо или кого-либо, кроме Бога. Оно (т.е. внутреннее преобразование) начинается с веры в Бога, Судный день, Рай и ад, которые порождают страх и надежду. После этого рождается покаяние [в проступках] и терпение [в невзгодах, с которыми приходится сталкиваться, идя по пути праведности и духовных устремлений]. Постепенно состояние сердца преобразуется так, что в нем не остается ни малейшей склонности к богатству, материальному имуществу и мирским удовольствиям, напротив, оно очищается от всего зла и помутнения, в сердце зажигаются очищенные светильники Божественной любви, создавая в нем способность к Божественному Гнозису (*Ма'рифэ*) и Божественной любви (*Махаббе*). Такие духовные состояния, как покаяние и терпение, являются первоначальными факторами, способствующими очищению сердца. Это очищение является одним из двух средств Божественной любви.

Второе средство – укрепление Божественного Гнозиса: Укрепление [или усиление] Божественного Гнозиса (*Марифа*) и его распространение в сердце – это второе средство укрепления любви к Богу в сердце. Это становится возможным, когда сердце очищается от всех мирских привязанностей и занятий. В ней говорится об удалении сорняков с земли перед тем, как посеять в ней семена. Это второй элемент [Божественной] любви. Когда это семя [Божественного Гнозиса в форме духовных устремлений на пути к Богу после очищения сердца от всех примесей и зла] посеяно и о нем заботятся [с точки зрения постоянного полива, удаления сорняков, которые растут, и защиты его от погодных

повреждений], тогда из этого постепенно выходит росток любви и Божественного Гнозиса. и оно постоянно вырастает в большое крепкое дерево, и это называется благородным утверждением чистоты (*Калима Тайиба*) [прочно укореняющимся в сердце]. Коран изложил это в виде притчи:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

«Бог повествует притчу о благородном утверждении о чистоте, что она подобна благородному дереву с крепкими и глубокими корнями, ветви которого поднимаются высоко в небо». (Коран, глава 14, аят 24)

Это благородное высказывание далее упоминается в Коране как:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

«Благие высказывания доходят до Него, а добрые праведные дела заставляют их возноситься к Нему [в Божественное Присутствие]. (Здесь мы узнаем секрет и мудрость борьбы и преуспевания в праведных делах, когда они восходят к Божественному Присутствию, возвышая духовные ранги и степени своего исполнителя, достигая кульминации в Божественном Гнозисе и достижении истинной цели жизни и последующем вечном счастье и вечном успехе). (Коран, глава 35, стих 10)

«Благородное утверждение о чистоте» – это ссылка на Гнозис (Марифа), а добрые праведные дела подобны его проводникам и слугам. Сердца очищаются посредством добрых праведных дел, и эта внутренняя чистота и ясность приводят к обретению вечной жизни. Если прекратятся добрые праведные дела, то придет конец и чистоте сердца. Цель добрых праведных поступков [которые включают в себя духовные устремления на Божественном пути] — это Гнозис, а знание — знать природу этих деяний. Это означает, что знание является первым и главным [в достижении Божественного Гнозиса]. Первое знание – это знание внешних материй (экзотерическое знание или «*Илм Муамла*»), и его цель – действия и поступки. Посредством этого знания сердце очищается от всего зла и нечистоты, так что оно становится способным воспринимать озарение истины, а затем украшается знанием Божественного Гнозиса. Другое название знания о Божественном Гнозисе – «духовно открытое знание» («*Илм аль-Мукашафа*»), и это второе знание [необходимое для духовного озарения, которое приводит человека к Божественному Присутствию].

Когда человек достигает познания Божественного Гнозиса, он обязательно достигает [Божественной] любви [в которой Бог любит одного, а человек любит Бога]. Это подобно тому, как человек умеренного темперамента, увидев красивую вещь, склоняется к ней и находит в этом удовольствие. Наслаждение по своей природе подчинено любви, а любовь подчинена Гнозису. Слуга [Божий] может достичь этого Гнозиса только тогда, когда он разрывает свои отношения с мирскими обязательствами (запутанностями и привязанностями), а этот разрыв отношений невозможен без ясности мысли, непрестанной памяти о Божестве и непрестанном созерцании Божьего Бытия, атрибутов, владычества и всех Его творений [которые являются проявлениями Божественных действий]. Люди, которые достигают этой степени [духовного достижения и совершенства], делятся на два типа: сильные те, кто сначала достигает Гнозиса Бога и с помощью Бога они узнают и знают все остальное; и те, кто слаб, чей Гнозис начинается с [благих праведных] дел и поступков, и от этого они достигают Исполнителя всего.

Для большинства людей [которые относятся ко второму типу] этот метод проще. Коран во многих своих стихах приглашает людей к размышлению, обсуждению, исследованию и извлечению [уроков из Божьих знамений, разбросанных повсюду] и направляет [человечество] к этому методу [достижения истины]. Если вы теперь скажете, что оба эти метода кажутся вам трудными, и вы хотели бы, чтобы вам объяснили более простой метод, то мы скажем, что первый метод, с помощью которого с помощью Бога достигается понимание творений, на самом деле труден, тонок и непонятен для обычных людей (мирян). Это оставляет нам только второй путь, который понимается интеллектом большинства людей. Если люди [даже] думают об этом [более легком] пути как о сложном, то это не потому, что это действительно трудно [постичь], а в том, что они даже не размышляют и не обдумывают и остаются предаваться мирским похотям и плотским удовольствиям от низшего «я». Мы не можем подробно обсуждать этот метод, потому что это обширная и бездонная тема, и она имеет много типов (подразделов), которые невозможно сосчитать, потому что от высоты небес до глубин земли нет ни одной частицы, которая не спорила бы о Божьем совершенстве способностей, полноте мудрости, вершине величия. и вершина величия; это неисчислимые частицы, и каждая частица имеет для Него неисчислимые доказательства, заключенные в самой себе:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

«Скажи [О Мухаммад! В качестве наставления человечества]: «Если бы океан превратился в чернила для [написания] слов моего Господа, то океан иссякнет прежде, чем иссякнут слова моего Господа, даже если бы Мы принесли подобное ему в качестве дополнения». (Бог намекает на необъятность бездонного океана эзотерического духовного знания и опыта.) (Коран, глава 18, стих 109)

Предаваться этому [эзотерическому духовному] знанию равносильно погружению в океан «*Ильм аль-Мукашафа*», или знанию духовных откровений, и также было бы неуместно писать его под категоризацией экзотерического знания («*Ильм аль-Муамла*») незначительным образом. Тем не менее, это можно кратко объяснить с помощью некоторых притч.

Гнозис Творца посредством понимания Божественных действий: В действительности, из вышеупомянутых методов, самым легким методом является достижение Гнозиса Бога посредством понимания Божественных действий. Мы должны обратить внимание на Божественные действия, в том числе и на те, которые малы по сравнению со многими другими Божественными действиями, но, несмотря на это, они изобилуют чудесами Божьих способностей (*Кудра*). Земля и находящиеся на ней творения очень малы и незначительны по сравнению с ангелами и небесными владениями. Возьмем массу и размер Земли, которая, казалось бы, огромна, но Солнце, которое кажется нам маленьким, в тысячи раз больше Земли. С одной стороны, вы увидите необъятность солнца, а с другой стороны, увидите обширность Вселенной, частью которой оно является. Нет никакого сравнения между необъятностью солнца и необъятностью Вселенной. То, что мы видим, – это границы первого неба, и это небо довольно мало по сравнению с небесами над ним. Тогда эти семь небес по сравнению с Божественным Престолом [величия, власти, господства, господства и суверенитета] (*Курси*) подобны куску железа, помещенному в обширной пустыне, а Божественный Престол по сравнению с Божественным Троном (*Арш*) подобен семи небесам по сравнению с Божественным Престолом. Взгляните на необъятность Солнца, Вселенной, Божественного Престола и Божественного Трона и сравните их с Землей, чтобы увидеть, насколько мала, незначительна и низка эта Земля! Скорее Земля (земля на Земле) очень мала по сравнению с океанами Земли.

Если люди задумаются о Божественных чудесах, они достигнут Гнозиса, которого легче достичь по сравнению с вышеупомянутыми методами. Когда Гнозис

возрастает, [Божественная] любовь также возрастает. Если вы желаете встречи с Богом и стремитесь к ней и желаете иметь вечное блаженство Божественного видения, то воздержитесь от поиска мирского (мирской пышности, блеска, привязанностей и запутанности), сделайте обязательным для себя воспоминание о Божестве и созерцание, возможно, что посредством непрерывных духовных устремлений вы получите участие в Божественном Гнозисе и любви. Помните, что отказ от мирских удовольствий принесет вам владычество, которое будет гораздо более обширным и вечным, чем вы можете себе представить.

Причины различий между людьми в Божественной Любви: Все верующие являются соучастниками основной любви [которая исходит от Бытия Бога ко всем Его творениям]. Тем не менее, существуют разные степени любви, и эти различия существуют, потому что люди разные в своем понимании и в Гнозисе и в любви к миру. Различия между вещами обусловлены причинами, стоящими за этими вещами. Причиной Божественной любви является Гнозис. Если Гнозис больше или меньше, то в любви определенно будет рост или недостаток. Большинство людей знают о Боге не больше, чем то, что они слышали и запомнили в терминах имен Бога (каждое имя представляет собой Божественное качество) и атрибутов, и из-за непонимания они воображают такие [ошибочные] значения их, что Бог намного выше их. Некоторые люди не очень хорошо осведомлены о реальности этих Божественных имен и атрибутов, но они также не представляют себе неправильных значений этих имен, вместо этого они слушают и принимают как дело веры и занимаются своими делами, не вступая в дебаты и споры. Эти люди – люди «правой руки» [которые обрели безопасность и в конечном итоге спасение]. Те, кто воображает неправильные значения, находятся на пути заблуждения, а те, кто знает реальности [Божественных имен и атрибутов], являются близкими людьми Бога [и являются первыми представителями всего человечества в Божественной близости и Гнозисе].

Поскольку люди понимают вещи на примерах, мы сначала приведем пример, чтобы объяснить, чем люди отличаются любовью к одному и тому же. Если кто-то высокого мнения об авторе благодаря авторской книге и верит в авторское мастерство и совершенство в писательстве, а затем появляется другая книга того же автора, которая даже лучше первой, то, конечно, его любовь к автору возрастет еще больше, и он еще больше убедится в совершенстве и совершенстве автора. Все знания и навыки находятся в этом состоянии. Тот, кто обладает Гнозисом и увеличивается в этом, его любовь возрастает пропорционально. С другой стороны, есть злодей (тот, кто не заботится о хорошем и склонен к плохому),

который если и слушает это, то слушает только того-то и такого-то автора, написавшего хорошие книги. Такой человек не знает, какие знания скрыты в этих книгах, и его понимание [книг автора] поверхностно, и его любовь также минимальна. Человек с внутренней проницательностью не довольствуется простым слушанием, вместо этого он читает страницы книг автора, ища блестящие жемчужины знания, своими усилиями, хочет познакомиться с чудесами, которые разбросаны по этим книгам, и когда он преуспевает в этих усилиях, то его любовь многократно возрастает, потому что творение или произведение доказывает превосходство и совершенство творца и человека. автор. Рассмотрим это теперь в свете другого примера. Этот мир является творением и автором книги Бога. Обычный человек обладает этим знанием и верой, но они поверхностны и поверхностны, в то время как человек с внутренней проницательностью хочет знать их подробности, размышляет над ними до такой степени, что ищет чудеса в незначительных вещах, которые сбивают с толку умы. Это детальное изучение увеличивает Божественное величие, величие и совершенство [Божественных] атрибутов, и в этом отношении Его любовь возрастает в сердце. Затем, по мере того как умножается познание [Бога] человека, в той же мере возрастает его Гнозис и любовь [к Богу].

Океан Божественных чудес – это бездонный океан без берегов. Поэтому неудивительно, что носители этого Гнозиса различаются в своей любви [к Нему]. [Уровень] Любовь также различна [у разных людей] по пяти причинам, которые мы объясняли ранее. Другими словами, некоторые люди любят Бога, потому что Он – Тот, Кто вознаграждает их и дарует им благодеяния. Очевидно, что эта любовь не связана с Существом Бога, и поэтому она слаба, а признаком слабости является то, что из-за изменений в благодеяниях [они получают от Бога], их [уровень] любви также меняется. Следовательно, состояние их любви в момент невзгод будет отличаться от состояния покоя и комфорта. Тот, кто любит Бытие Бога или любит Его, потому что Он заслуживает этого благодаря Своему совершенству, красоте, ревности (*Гайра*) [чтобы защитить Божественные тайны от тех, кто недостоин их из-за своих низких духовных амбиций, ошибок на духовном пути и не имея правильного намерения и высокой решимости продвигаться вперед по высокому духовному пути к Божественному Присутствию], и величие, и нет никакой разницы (вариации) в этой любви из-за вариаций в Божественных милости. Вот причины различий в [уровнях] любви [к Богу у разных людей], и нет необходимости упоминать, что вечное счастье и вечный успех Последней жизни также будут различаться из-за разных уровней [Божественной] любви.

Тоска по божественному

Значение стремления к Богу: Не следует отрицать тоску по Богу, потому что тоска является необходимой [чертой], когда любимый является целью. В рамках этой темы мы хотели бы объяснить, что гностик определенно имеет стремление к Богу, скорее, он вынужден испытывать тоску по Богу [Возлюбленному]. Мы докажем это утверждение двумя способами: во-первых, на основе опыта и наблюдений, а во-вторых, с помощью традиций.

Первый метод посредством опыта и наблюдения: Нам не нужно много говорить об этом, скорее, то, что мы написали о любви, должно быть достаточным в этом отношении. Если любимый пропал из глаз, то тоска по видению любимого – естественное дело. Если возлюбленный присутствует перед кем-то или кто-то достиг присутствия любимого, то желания нет, потому что желание – это имя поиска [любимого], а то, что было достигнуто, не ищется. То, что нельзя воспринять, не может быть желанным. Следовательно, если кто-то не видел человека или не слышал о нем, то невозможно представить, что он будет стремиться к такому человеку. Совершенство восприятия – в видении. Если любимый находится в постоянном видении, то у него не будет тоски по любимому. Поясним это на примере.

Если любимый исчезает от того, кто постоянно думает об этом, он будет стремиться завершить свою мысль посредством видения любимого. Но если мысль о любимом исчезает из сердца и человек забывает о ней, то тоски даже не существует. Также маловероятно, что человек снова начнет испытывать тоску по любимому после того, как снова увидит [возлюбленного], потому что смысл тоски заключается в том, что человек ищет завершения мысли в своем сердце посредством видения. Иногда человек видит своего возлюбленного в темноте, и в это время у него возникает желание дополнить свое видение, увидев любимого в свете. Также возможно, что человек видит лицо любимого, но не видит волосы или другие характеристики. И в этом случае у человека все еще может возникнуть желание увидеть более прекрасные черты возлюбленного, которых раньше не видели.

В случае с Богом оба случая можно представить, скорее, гностик обязательно стремится к Богу по двум причинам. Это происходит потому, что Божественные материи, которые открываются людям Гнозиса, кажутся ясными и яркими, но на самом деле они очень тонкие и сложные, и о них можно сказать, что они были видны из-за тонкой завесы, так что некоторые материи остались скрытыми и совершенство видения не было достигнуто. Скорее, видение было смешано с фантазиями, вызвавшими мутность и мутность в сердцах гностиков. Вдобавок ко всему, если мирская жизнь [со всеми ее проблемами и запутанностями] отбрасывает на нее свою тень, то все удовольствие от этого Гнозиса рассеивается. Совершенство ясного видения произойдет благодаря сочетанию видения (*Мушахада*) и молнии духовного озарения (*Таджалли*), а это невозможно до Последней жизни. Цель гностического языка состоит в том, чтобы [достичь] Божественного видения и молнии духовного озарения, поэтому необходимо, чтобы сердце стремилось к нему. Другими словами, у человека должно быть стремление к завершению дела (Гнозиса), понимание ведущих факторов которого было достигнуто человеком в мирской жизни.

Это было первым необходимым требованием для стремления [к Божественному]. Теперь остается второе необходимое требование, которое состоит в том, чтобы иметь стремление к определенным вещам после того, как вы увидели некоторые другие вещи, что также возможно в случае с Богом. Божественные материи неисчислимы, и им нет предела. Не все [Божественные] вещи открываются слуге [Божьему, т.е. человеку], скорее, некоторые вещи раскрываются, а некоторые (многие) остаются завуалированными [или скрытыми] из-за их сложности и тонкости. Гностик знает о существовании таких вещей и признает, что по сравнению с тем, что он знает, существует гораздо больше вещей, о которых он не знает. Следовательно, у человека (гностика) есть стремление перенести оставшиеся материи в сферу своего знания. Что же касается первого стремления к тому, чтобы человек достиг Гнозиса Бога с полной ясностью и просветлением, то оно будет достигнуто с завершением (полным исполнением) в Последней жизни. В значении первого желания, называемого «видением», «встречей» или «видением» [Божественного], невозможно достичь завершения этого стремления в этом мире (мирской жизни).

Второе необходимое условие для стремления, состоящее в том, чтобы человек достиг всего знания [об объекте своего желания], невозможно ни в этой жизни, ни в следующей, потому что завершение (полное исполнение) этого стремления

желательно таким образом, чтобы слуга открыл все материи тому, кто связан с Божественной красотой. великолепие, атрибуты, мудрость и поступки, о которых знает Бог, но это невозможно. Это потому, что знание Бога бесконечно. Слуга всегда будет знать, что от красоты и великолепия Бога осталось много вещей, которые не были открыты человеку. Следовательно, стремление человека не будет завершено, особенно того, кто видит более высокие [духовные] ступени со своей нынешней [духовной] точки зрения и желает получить больше [духовных] степеней.

Второй метод утверждения стремления к Божественному – это метод с помощью традиции. Существует множество преданий на этот счет. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) в своих мольбах умолял Бога:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَتَرَدُّدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى
وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ

«О Боже! Я прошу Тебя о довольстве Твоим решением [в отношении того, что Ты посылаешь мне, будь то легкость или трудности], о комфортной жизни [в Твоих любящих объятиях] после смерти, об удовольствии смотреть на Твой благословенный лик и о страстном желании встретиться с Тобой».

Абу Дарда (да будет доволен им Аллах) попросил Кааба Ахбара (да будет доволен им Аллах) (оба они были выдающимися сподвижниками Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), а Кааб Ахбар был еврейским знатоком Торы и раввином, прежде чем стать пророческим спутником) рассказать стих из Торы. Он сказал, что Бог сказал: «Благочестивые имеют великое желание встретиться со Мной, а Я очень хочу встретиться с ними». Кааб Ахбар (да будет доволен им Аллах) передал еще один стих из Торы на ту же тему: «Ищущий Меня найдет Меня, а ищущий иного, кроме Меня, найдет другого, кроме Меня». Абу Дарда (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я свидетельствую, что слышал те же самые темы с языка Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)». В преданиях пророка Давида (мир ему и благословение Аллаха) передается, что Бог сказал ему: «О Давид! Передай Мое послание людям земли, что Я Возлюбленный человека, который любит Меня, Я спутник человека, который является Моим спутником, Я близкий друг того, кто близок Моему воспоминанию, Я друг человека, который становится Моим другом, Мне нравится человек, который любит Меня, и Я подчиняюсь тому, кто повинуется Мне. Я очень хорошо знаю состояние сердца человека, который любит Меня, и Я принимаю такого человека для Меня, и Я

люблю такого человека такой любовью, что никто из Моих творений не имеет предпочтения перед таким. О, люди земли! Сорвите завесу мирского высокомерия и продвигайте свой шаг к Моим чудесам, общению, пребыванию со Мной и близости со Мной, Я буду иметь близость с вами и буду первым в любви к вам. Я создал внутренний характер и темперамент Моих друзей из характера и темперамента Моего друга Авраама, Моисея, с которым Я говорил, и Мухаммеда, которого Я очистил. Я сотворил сердца тех, кто жаждет Меня из Моего света, и воскресил их с Моим величием».

Один гностик сказал, что Бог открыл одному из Своих друзей: «Некоторые из Моих слуг таковы, что они любят Меня, и Я люблю их, они тоскуют по Мне, и Я тоскую по ним, они помнят Меня, и Я помню их, и они смотрят на Меня, и Я смотрю на них. Если ты пойдешь по их стезе, то Я буду любить тебя, а если ты отклонишься от их пути, Я буду недоволен тобой». Он спросил: «О Боже! Каковы их признаки?» Бог сказал: «Они наблюдают за тенью дня, как сострадательный пастырь, присматривающий за своими козами (они охраняют все моменты дня, чтобы приблизиться к Богу и не позволить им растрачиваться на пустую болтовню или бесполезные усилия). Они жаждут заката, как птица, мечтающая о своем гнезде вечером [чтобы посвятить свои ночи Богу с благочестивым благочестием]. Когда ночь протягивает свои объятия и опускается тьма, расстилаются постели, раскрываются тайны, и возлюбленный тянется в объятия возлюбленного, тогда они продвигаются ко Мне, простирают передо мной свои головы, шепчут Мне Мою беседу (*Калаам* или Божественно открытую книгу) и умоляют Меня с помощью Моих наград [как материальных, так и нематериальных] для них. Некоторые из них плачут с криками, некоторые плачут беззвучно, некоторые поднимают громкий шум [в скорби разлуки со Мной], некоторые стоят передо Мной и жалуются [на свою отдаленность от Меня], некоторые сидят, некоторые стоят, некоторые кланяются, а некоторые падают ниц. Все их жалобы, просьбы и стремления вызывают огромное уважение в Моих глазах. Прежде всего, Я дам им три вещи: во-первых, Я вложу Свое озарение в их сердца, чтобы они передавали Мою весть [другим], как Я даю их весть [небесным существам]; во-вторых, если что-либо, находящееся между ними и небом и землей, выступит против них [в битве], то Я посчитаю это униженным ради них [и не позволю ничему причинить им вред каким-либо образом, в каком бы то ни было виде или виде]; в-третьих, Я обращаю к ним Свой Священный Лик, и вы знаете, что Я хочу даровать тем, к кому Я обращаю Свой Лик!

Любовь Бога к Своему слуге: Подводя итог, можно сказать, что любовь Бога к Своему слуге (т.е. человеку) заключается в том, что Он отдаляет человека от мирских ловушек и грехов, очищает его внутреннее существо от мирской нечистоты (зла, зла, несправедливости, недостатков и ошибок) и приподнимает завесу с сердца, чтобы приблизить его к Себе, пока слуга не почувствует, что он свидетельствует о Боге из своего сердца. А любовь слуги к Богу заключается в том, что человек склонен к достижению [внутреннего духовного] совершенства, которого он лишен. Очевидно, что то, чего он лишен, у него есть стремление к его постижению, и он получает от этого удовольствие после того, как достиг этого. Итак, если вы скажете, что любовь Бога к слуге сомнительна, и откуда слуга знает, что человек любим Богом, то ответ будет таким: есть некоторые признаки любви, которые говорят в ее пользу. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدَ الْبَنَاءِ فَإِذَا أَحَبَّ الْبَالِغُ اقْتِنَاهُ

«Когда Бог любит раба, Он причиняет ему [трудности], а когда Он любит его сильно, Он делает его особенным для Себя».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) далее сказал:

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَمْوَأِظًا مِنْ نَفْسِهِ مَوْزِعًا مِنْ قَلْبِهِ يَأْمُرُ مَوْئِنَاهُ

«Когда Бог любит слугу, Он назначает увещателя (советника) в человеке и создает в его сердце пробку [которая останавливает его от проступков]. Они повелевают одному и останавливают одного [от всякого зла и зла]». (Читает *Сборник хадисов «Муснад аль-Фирдус»* со слов Анаса бин Малика («Да будет доволен им Аллах»))

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَبْدًا خَيْرًا بَصَرَ مَعْيُوبَ نَفْسِهِ

«Когда Бог желает рабу добра, Он сообщает об этом одному из недостатков в его собственном низшем «я» [чтобы он был занят их устранением, чтобы он мог подняться на более высокие уровни духовности с внутренней утонченностью и очищением души]». (Читает *Сборник хадисов «Муснад аль-Фирдус»* со слов Анаса бин Малика («Да будет доволен им Аллах»))

Самым важным и особенным признаком из всех признаков является то, что слуга любит Бога, и именно из этого признака можно понять, какой уровень любви Бог имеет к Своему слуге. И действие, которое доказывает, что возлюбленный раба – это Бог, состоит в том, что только Бог является хранителем всех внешних и внутренних, скрытых и открытых дел раба, Он – Тот, Кто дает советы, Он – Тот, Кто вселяет в ум раба путь [как можно лучше вести свою жизнь]. Он – Тот, Кто украшает человека украшениями прекрасного характера и характера, Он – Тот, Кто заставляет органы человека заниматься благочестивыми делами, Он – Тот, Кто удерживает внутреннее и внешнее существо человека на правильном пути, Он – Тот, Кто сосредотачивает все мысли человека на центральной точке. Он — Тот, Кто отвращает человека от мирского, Он — Тот, Кто заставляет человека отречься от другого, кроме Него, Он — Тот, Кто доставляет удовольствие умолять Его в уединении, чтобы тот привык к Нему, и Он — Тот, Кто приподнимает завесу между человеком и Его Гнозисом. Эти и другие подобные знаки свидетельствуют о любви слуги к Богу.

Согласие с Божьими решениями, их реальностью и совершенством:

Согласие с Божьими решениями (*Рида*) является плодом (результатом) плодов [Божественной] любви, но большинство людей не раскрывают перед ними его реальность. Сомнение и двусмысленность, которые существуют в его значении, осознают только те люди, которые были Божественно наделены знанием толкования (*Тавил*) и пониманием пути к Богу (*Дин*). Некоторые люди отрицают согласие с Богом (*Ридой*), так как не понимают, как можно согласиться в вопросе, который противоречит их желанию. Они также говорят, что если согласие с каждым повелением, каждым решением и всем необходимым необходимо, потому что это действие Бога, то и рабу [Божьему] необходимо согласиться с грехами и неверием (отвержением Бога). Некоторые простодушные люди были введены в заблуждение этим высказыванием неприятников согласия с решениями Бога и стали думать, что согласие с грехами и злом, а не отвержение и возражение против неверия и греха является [духовным] положением принятия Божественного повеления и согласия с решениями Бога. Эти [материалы] являются Божественными тайнами. Если тайны пути к Богу раскрываются простым изучением [Божественных] заповедей, относящихся к внешним человеческим действиям, или разъясняются чтением [Корана], то Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) не стал бы молиться за Абдуллу бин Аббаса (да будет доволен им Аллах):

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّائِيلَ

«О Боже! Даруй ему понимание Твоего Пути и знание толкования (*Тавил*)!»
(Читает Сборники хадисов «*Сахих Бухари*», «*Сахих Муслим*» и «*Муснад Ахмед*»)

Те, кто говорят, что только терпение возможно в вопросах, которые противоречат желаниям или являются трудностями, и что согласиться с Божьим решением невозможно [в неприятных вопросах и трудностях], на самом деле отрицают [Божественную] любовь. Когда Божья любовь доказана [в вышеупомянутом] и также разъяснено, что человек может быть погружен в Божью любовь со всем своим мужеством, тогда также не остается скрытым, что любящий вынужден [внутренним принуждением или движущей силой] соглашаться с каждым действием и словом Возлюбленного. Это согласие происходит двумя способами: во-первых, человек не чувствует никакой печали или боли до такой степени, что даже если ему причиняют травму или страдание, он не чувствует ни малейшей боли. В ней рассказывается о человеке, чье сердце полностью поглощено делом и в результате этого не воспринимает ничего другого. Таково и состояние влюбленного, который всецело предан любви или видению возлюбленного, который терпит мучительные события из-за своего погружения в эту любовь. Тогда любящий не осознает никакой боли, когда ее творителем является кто-то или что-то еще, кроме любимого. Из этого можно догадаться, что если возлюбленный причиняет какую-либо боль существу любовника, то как это можно осознать? Потакание сердцу любви – это важная индульгенция. Если в обычной любви человек не чувствует ни малейшей боли, то как он может чувствовать сильную боль в большой любви? Точно так же, как можно испытывать интенсивность боли, возможна и интенсивность любви, и точно так же, как красота, воспринимаемая пятью чувствами, сильна, так же сильна и любовь, которая является результатом созерцания внутренней красоты посредством внутреннего озарения. Нет никакого сравнения между Божественной красотой и величием ни с какой другой красотой и величием. Тот, на ком открывается малая часть Божественной красоты и величия, теряет чувства и сознание и настолько опьяняется этим, что начинает забывать обо всех своих состояниях [включая боль и страдания].

Второй способ согласиться с действиями Возлюбленного заключается в том, что человек воспринимает боль и трудности, но соглашается с ними [в смысле не жаловаться на них], а скорее имеет желание и намерение в отношении них. Это похоже на состояние человека, который терпит тяготы путешествий ради получения прибыли и не заботится о тяготах, потому что ожидаемая прибыль очень мила. Таково состояние слуг Божьих, что, когда они страдают от какого-

либо бедствия от Бога, у них есть уверенность в том, что Божественное воздаяние, которое они достигнут, было припасено для них [вместо него], поэтому они соглашаются с [Божественно предопределенным] бедствием, причитающимся этой уверенности, и склоняются к нему. напротив, они любят его и благодарят за него Бога. Это происходит в том случае, если человек помнит о Божественном воздаянии за бедствие. Если человек не помнит о Божественном воздаянии, а любовь доминирует до такой степени, что достижение одобрения Возлюбленного является его единственной целью, только Он остается искомым и любимым, и у него нет никакого желания [Божественного] воздаяния, скорее он даже не думает об этом, тогда достижение принятия Возлюбленного становится его единственной целью и целью.

Гарем ибн Хиббан (да помилует его Аллах) сказал: «Когда верующий знает и признает своего Господа, он любит Его, и когда он любит Его, он сосредоточен на Нем, а когда он находит удовольствие в своем сосредоточении на Нем, он не смотрит на мир глазами похоти и не смотрит на Последнюю жизнь глазами лени. Такой человек живет в мире своим телом, и его душа находится в Последней жизни [в небесном и духовном царстве]». Али (да будет доволен им Аллах) передает, что он спросил Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) о его пути [жизни], и тот ответил:

الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِينِي وَالْحُبُّ أَسَاسِي وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي وَذِكْرُ
اللَّهِ أَيْسَرِي وَالرَّقَّةُ كَنْزِي وَالْحُزْنُ رَفِيقِي وَالْعِلْمُ سَلَاحِي وَالصَّبْرُ
رِكَائِي وَالرِّضَا غَنِيمَتِي وَالْعِجْزُ فَخْرِي وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي وَالْيَقِينُ
قُوَّتِي وَالصِّدْقُ شَفِيعِي وَالطَّاعَةُ حَيَاتِي وَالْجِهَادُ خَلْقِي وَقُوَّةُ عَيْنِي فِي
الصَّلَاةِ

«[Божественный] Гнозис — мой капитал (актив), интеллект — основа моей веры, [Божественная] любовь — моя основа, тоска [по Богу] — моя верховая езда (транспортное средство, которое несет меня в моем духовном поиске), память о Боге — мой близкий друг, твердость [на Божественном пути] — мое сокровище, печаль — мой спутник, знание — мое оружие [против невежества и тьмы зла], терпение — моя шаль, смирение — моя гордость, воздержание [от мирского] — мое занятие, уверенность [в Боге и в вечных Божественных истинах] — моя сила, правдивость — мой ходатай, [Божественное] послушание — моя любовь, стремление на Божественном пути — мой внутренний характер и расположение, а холодность моих очей — в молитвах [к Богу]».

Зун Нун аль-Мисри (да помилует его Аллах) сказал: «Существо, которое создало армии душ, сделало души гностиков величественными и небесными, следовательно, у них есть стремление к Богу, сделало души верующих духовными, следовательно, они склоняются к Небесам, и сделало души нерадивых (пренебрегающих истинной целью жизни и стремлением к вечному счастью и вечному триумфу) плотскими. поэтому они склонны к миру (мирскому) [который погружает и погружает их в него, который поглощает их полностью]». Также говорится, что тоска [по Божественному] – это [священный] огонь Бога, который Он зажигает в сердцах Своих близких друзей (гностиков, истинных искренних искателей Бога), который сжигает намерения, мысли, ловушки и нужды [других, кроме Него], присутствующие в сердцах, и в их сердцах не остается их существования (следа). Достаточно подробностей о любви, привязанности, стремлении и принятии Божественного, и мы остановимся на этом. И только Бог является Исполнителем всего доброго и праведного.

Глава 17 – Воспитание чистых намерений, лишенных каких-либо эгоистических побуждений, искренности во всех делах и преданности истине

Чистые намерения, лишенные скрытых мотивов, стремящиеся только к Божьему благоволению, являются мощным фактором в обеспечении принятия и помощи Бога в том, чтобы все было сделано правильно, и являются источником огромных преимуществ и благословений для всех. Поступки, совершаемые из скрытых эгоистических побуждений мирской выгоды, редко приносят плоды и предполагаемые выгоды. Это Божественная тайна, которая будет лучше всего объяснена в последующем изложении Газали. Точно так же искренность или совершение дел, стремление только к Божьему удовольствию без скрытых мотивов каких-либо мирских выгод – материальных или нематериальных – продвигает человека к восхождению по духовному пути. Чистые намерения и искренность приводят к Божественному принятию дел, благословений и обильному увеличению результатов, так что даже небольшие достижения могут быть источником огромной пользы и добра на устойчивой

долгосрочной основе. И то, и другое (чистые намерения и искренность) являются огромными духовными качествами, которые являются станциями духовного пути, ведущего к Божественному Гнозису (*Марифе*) и вытекающему из этого вечному счастью и бесконечному успеху. Помимо своего глубокого влияния на духовный путь, эти качества наполняют и высвобождают огромные положительные энергии в жизни человека.

Преданность истине (*Сидк*) во всех вопросах, как временных, так и вечных, поиск ее и жизнь в соответствии с ней – это неотъемлемое качество духовных путешественников, имеющее огромное значение для его мирского существования и отношений с другими людьми. Глубокий анализ Газали этих возвышенных внутренних черт представлен в сжатой форме следующим образом из седьмой главы или книги четвертого тома его *главного труда* «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу» ^[23]:

Да будет известно, что посредством внутреннего прозрения веры и просвещения Корана людям сердца было раскрыто, что без знания и действий [согласно знанию] достижение вечного счастья и вечного успеха (*Саада*) невозможно. Это потому, что все люди находятся на грани невосполнимой потери, кроме людей знания, и все люди знания находятся на грани невосполнимой потери, за исключением людей действий [согласно знанию], и все люди действий находятся на грани невосполнимой потери, за исключением людей искренности [которые действуют без всякого эгоизма, корыстных и гнусных скрытых мотивов, исключительно ищущие Божественного Лица], и все искренние люди находятся в большой опасности [из-за ловушек низшего «я» и сатаны на возвышенном духовном пути]. Действие без намерения – это лишение, а умысел без искренности – это хвастовство, лицемерие и грех, а искренность без проверки и исследования – это обман зрения. Следовательно, Бог сказал в Коране следующее о действии, смешанном с намерением не для Бога:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

«Мы обратимся к делам, которые они совершили [в мирской жизни], и сделаем их

бесполезными, как если бы они были рассыпавшейся пылью». (Коран, глава 25, аят 23)

Мы не знаем, как можно исправить намерение, если человек не знаком с реальностью намерения, и как можно быть искренним, если он исправил намерение, но не понимает искренности, и как можно требовать правдивости от своего низшего «я», которое не знает, что такое правдивость. Каждый слуга [Бога, т.е. человек], желающий повиноваться Богу и поклоняться Ему, в первую очередь обязан приобрести знание о [правильном] намерении, затем достичь глубокого понимания правдивости и искренности, которая является причиной спасения и безопасности, а затем исправить намерение посредством [искренних] действий. Мы обсудим эти три вопроса в трех отдельных разделах.

Совершенство и реальность намерения

Совершенство намерения: Бог говорит:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

«Не отталкивайте тех, кто взывает к своему Господу утром и вечером, ища и желая Его Лица (Божественной близости, близости и принятия)». (Коран, глава 6, аят 52)

В этом стихе «искать» и «желать» относятся к их [благородному и решительному] намерению. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ

«Действия зависят от намерений. Каждый человек получит Божественное воздаяние в соответствии со своим [истинно внутренним] намерением [независимо от видимого вида действия и его воспринимаемой благодати и благородства]. Тот, кто переселился ради Бога и Его Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)], то его переселение – ради Бога и Его Пророка, а тот, кто переселился ради мира (мирских выгод, выгоды, неблагоприятных побуждений) или жениться на женщине, то его переселение – это [на самом деле] ради того, ради чего он переселился». (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслима»* на основании Умара [да будет доволен им Аллах])

Бог сказал в Коране:

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

«Если два человека [один со стороны мужа и один со стороны жены, которые пытаются примирить мужа и жену после их споров и разногласий, которые потенциально могут привести к разрыву их брака] желают исправления [положения супружеской пары и мирного и дружественного примирения между ними с предельной искренностью], тогда Бог [благословением благородных и благочестивых намерений двух людей, пытающихся примириться] примирит их (мужа и жену) [сохранив их брак и вновь соединив их в мире, гармонии, взаимной любви и уважении]». (Коран, глава 4, аят 35)

В этом стихе [чистота и благородство] намерения были названы причиной успеха [в достижении примирения по Божественной Благодати]. В одном из преданий Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا مَوَالِكُمْ وَلَئِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

«Бог не смотрит на ваши лица и богатство, но Он смотрит на ваши сердца и ваши поступки [управляются состоянием сердец]». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Бог смотрит на сердце, потому что оно является вместилищем намерения. В предании, переданном Абдуллой бин Умаром (да будет доволен им Аллах), Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, чье намерение состоит только в том, чтобы искать мира, Бог помещает бедность между двумя глазами, и такой человек отделяется от мира, становясь более склонным к нему. Тот, чье намерение – Последняя жизнь, Бог создает богатство в сердце человека и собирает для него его богатство, и такой человек оставляет мир воздержанным [от мирского]». (Читает *Сборник хадисов Ибн Маджа* со слов Зайда бин Аслама (да будет доволен им Аллах))

Реальность намерения: Следует знать, что намерение – это такое состояние сердца, которое окружено двумя вещами – знанием и действием. Знание приходит на первое место, потому что оно является основой этого состояния

[сердца], а действие следует за ним, потому что оно является плодом (результатом) знания. Причина этого в том, что каждое действие – произвольное движение или неподвижность – завершается тремя вещами: знанием, намерением и способностью. Это происходит потому, что человеческое существо не может ни иметь намерения в отношении того, о чем оно даже не знает, ни совершить действие, к которому у него нет намерения. Таким образом, из этого следует, что намерение необходимо. Намерение означает движение в сердце по делу, которое соответствует вашему состоянию или материальным благам. Человек был создан таким образом, что некоторые вещи подходят, а некоторые не подходят [человеческому темпераменту и благополучию]. Следовательно, необходимо быть склонным к постижению тех вещей, которые подходят, и избавляться от вещей, которые противоречат или непригодны [для человеческого благополучия]. Чтобы отличить подходящее от неподходящего, необходимо понимать вещи [и материи]. Следовательно, человек не может употреблять пищу, которую не видит. Вот почему Бог создал понимание и руководство, а также средства для их достижения, которые называются внешними и внутренними чувствами.

Но недостаточно того, что человек просто знает о пище и осознает ее пригодность или видит ее глазами, но необходимо также иметь желание к пище, склонность низшего «я» и вожеление к ней. Следовательно, больной человек видит пищу и знает, что она подходит для него, но, несмотря на это, не ест ее, потому что силы движущей силы [изнутри] нет, а у сердца нет желания [из-за болезни]. Тогда этого желания и движущей силы [или вожеления] также недостаточно, вместо этого иногда человек видит пищу и хочет ее съесть, но не может из-за какого-то недостатка [или неспособности или неспособности]. Следовательно, способность и активные органы были [Божественно] созданы для завершения процесса потребления пищи. Органы начинают двигаться благодаря способности, а способность ждет внутреннюю движущую силу, которая подчиняется знанию и пониманию или мнению и вере. Другими словами, когда известно, что какое-то дело подходит для человека и его необходимо сделать, и против него нет противодействующей силы, тогда рождается намерение и появляется склонность. Когда есть намерение, способность приводит в движение органы, как если бы способность служила намерению, а намерение подчиняется повелению веры и понимания. Из этой детали выясняется, что намерение — это название средней черты, и его суть заключается в том, чтобы иметь склонность «я» к вещам, которые находятся в гармонии с целью человека, и к рождению склонности в сердце, независимо от того, подходят ли эти вещи в настоящем или в конце (в будущем или в загробной жизни). Здесь первой движущей силой является искомая цель, и это то, что называется «причиной» или «движущей силой», и

именно эта цель является предполагаемой целью, а акт подъема называется «целью» и «намерением». Когда способность приводит в движение органы для служения намерению, это называется «действием». Тем не менее, способность к действию иногда возбуждается одной причиной или движущей силой, иногда двумя причинами одновременно, иногда двумя причинами, но одной из двух причин достаточно, чтобы пробудить способность, иногда достаточно одной причины [чтобы побудить способность к действию], но вторая причина становится ее помощником. Таким образом, существует четыре типа намерений, которые описываются следующим образом:

Первый тип – чистое намерение: Первый тип [намерения] заключается в том, что существует только одна причина или движущая сила [действий]. Например, дикий зверь нападает на человека. Поэтому, когда человек видит его, он внезапно восходит. Здесь нет другой движущей силы, кроме бегства от зверя, потому что человек увидел зверя и посчитал его вредным для себя. Поэтому, когда вы видите зверя, в сердце рождается побуждение к бегству и возникает желание (склонность). Из-за этого водитель и желание действовали в соответствии со способностями. В этом случае будет сказано, что намерение этого человека состоит исключительно в том, чтобы убежать от зверя, и нет никакого другого намерения в том, чтобы воскреснуть. Такое намерение называется «чистым [намерением]», а действовать в соответствии с этим намерением называется «искренностью». Другими словами, это такой акт, который не имеет включения, участия и комбинации чего-либо еще [кроме одного-единственного намерения].

Второй тип [намерения] заключается в том, что две движущие силы или причины соединены, и обе являются активными [причинами] сами по себе, и одна причина не зависит от другой. Примером этого из видимой сферы является то, что нуждающийся родственник просит о помощи того, кто удовлетворяет нужду родственника из-за своей бедности и близких родственных связей, зная, что если бы проситель не был бедным, он все равно удовлетворил бы его потребность из-за родства, или если бы проситель не был близким [с точки зрения родственных связей]. Человек все равно удовлетворил бы эту потребность из-за бедности [просителя]. В то же время в сердце человека есть уверенность в том, что даже если бы богатый родственник попросил его, он бы обязательно помог, а если бы попросил бедный незнакомец, он бы не отказался помочь. В этом случае два фактора или причины были случайно объединены, что побудило одну из них к действию. Здесь одна причина является вспомогательницей другой, поэтому мы называем ее «соединением двух движущих сил».

Третий тип – партнерство: Третий тип [намерения] заключается в том, что ни одна из двух причин или движущих сил в одиночку не может спровоцировать действие. Вместо этого, комбинация этих двух факторов побуждает способность [к действию]. Его пример в видимой сфере состоит в том, что два слабых индивидуума помогают друг другу поднять тяжелую вещь, которую они не смогли бы поднять по отдельности с максимальными усилиями. Другой пример: приходит чей-то богатый родственник и просит немного денег, которые человек отказывается давать. Тогда приходит бедный незнакомец и просит столько же денег, сколько один снова отказывается давать. После этого приходит бедный родственник и просит такую же сумму денег, от которой человек не отказывается, как будто его побуждает к действию сочетание двух причин или движущих сил – уз родства и бедности. Этот тип намерения называется партнерством [двух или более движущих сил или причин, побуждающих одну к действию].

Четвертый тип намерения заключается в том, что если только одна из двух причин или движущих сил надежно присутствует, то она все равно становится инициатором действия, в то время как вторая причина не является надежной. Однако, если вторая причина соединена с первой, это, безусловно, может помочь и эффективно облегчает задачу. Его пример в видимой сфере заключается в том, что слабый человек помогает сильному человеку в поднятии тяжелого груза. Если бы сильный человек был один, он все равно мог бы поднять его, в то время как слабый человек не в состоянии поднять его самостоятельно, даже если он способен помочь сильному [облегчить подъем]. Другой пример этого – у человека есть привычка совершать молитвы и раздавать милостыню, и в это конкретное время некоторые люди приходят в гости, но он продолжает совершать молитвы в соответствии с распорядком. Если бы гости не приходили, то даже тогда человек выполнял бы свою рутину, хотя и с некоторой тяжестью для темперамента, но приход посетителей и взгляд на них создавали некоторую легкость и уменьшение [тяжелого чувства], следовательно, этот распорядок становился легче, несмотря на свою жесткость. Несмотря на то, что у человека есть уверенность, что если бы гости не пришли, он все равно выполнил бы свой распорядок вовремя, а если бы у него не было этого распорядка, он бы ничего не сделал [перед посетителями] в поисках славы [своего благочестия]. Мы можем назвать этот тип [намерения] «сотрудничеством». Из этого разделения последних трех типов (типов со второго по четвертый) следует, что вторым водителем или причиной будет компаньон, партнер или помощник.

Причина, по которой мы перечисляем здесь типы намерений, заключается в том, что действия подчинены намерениям и [действия] получают от них приказы, как об этом говорится в пророческой традиции, «действия зависят от намерений», как будто действия подчинены намерениям, и нет никакого значения подчиненного (действия), поскольку статус принадлежит командиру (намерению) [как главной движущей силе всех действий, хорошо или плохо].

Акты послушания [Богу] – это пища и пища для сердец. Цель этой пищи не в чем ином, как в исцелении сердец и в том, чтобы они обрели пропитание (*бака* или вечное существование) и безопасность в Последней жизни, а также были наделены благословениями, вечным счастьем и вечным успехом встречи с Богом. Таким образом, истинная цель встречи с Богом состоит в том, чтобы достичь наслаждения вечным счастьем и вечным успехом (*саада*). Только тот, кто умирает на любви и Гнозисе Бога, имеет честь встретиться с Богом. И только тот, кто обладает Гнозисом, способен любить Бога, и только тот, кто помнит Бога в избытке, может достичь привязанности к Богу (*Uns*). Привязанность [к Богу] достигается посредством вечного Божественного памятования, а Гнозис достигается посредством постоянного созерцания и любви [к Богу]. Сердце не свободно заниматься бесконечной Божественной памятью и созерцанием до тех пор, пока оно не освободится от мирских забот (ловушек), и оно не может освободиться от мирских занятий до тех пор, пока от него не будут отделены похоти низшего «я», до такой степени, что оно станет склонным к добру и праведности и начнет иметь к нему намерение и станет отвратительным по отношению ко злу.

От всех добрых дел и послушаний стремятся к Последней жизни, а от всех зол стремятся к миру, а не к Последней жизни. Склонность «я» ко всякому добру и отвлечение от всякого зла, освобождает сердце для Божественного поминовения и созерцания. Однако она обретает постоянство, когда есть настойчивость в совершении добрых дел и послушаний [Богу], а [телесные] органы воздерживаются от грехов, потому что существует связь между органами и сердцем. Именно из-за этих отношений одно влияет на другое. Разница между органами и сердцем состоит в том, что сердце берет на себя роль правителя и командира, а органы подобны подданным или слугам, и благодаря их служению и послушанию качества сердца прочно укореняются и укрепляются. Подводя итог, можно сказать, что сердце – это цель [поскольку намерение рождается в сердце, которое является главной движущей силой], а органы – это инструменты, и с помощью [обоих] средств человек достигает [предполагаемой] цели.

Совершенство, реальность и степень искренности

Превосходство искренности: Бог говорит:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

«Им было заповедано поклоняться Богу таким образом, чтобы они сохраняли искренность на своем пути к Богу только ради Него». (Коран, глава 98, стих 5)

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

«Помните, что поклонение и путь к Богу чисто и искренне только для Бога [и ничего более]». (Коран, глава 39, аят 3)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

«Тот, кто надеется встретиться со своим Господом, должен продолжать совершать праведные дела [искренне ради Бога] и не приписывать Богу никаких соучастников в своем поклонении». (Коран, глава 18, аят 110)

Этот стих был ниспослан для людей, которые совершают [добрые праведные дела] для Бога, но [в то же время] они желают похвалы [признательности, признания и вытекающих из этого мирских материальных благ] от людей [что противоречит искренности, которая была заповедана Богом для их собственного блага]. Хасан (да помилует его Аллах) упомянул этот *хадис Кудси* (пророческое повествование, источник которого приписывают Богу) от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: «Искренность (делать что-то чисто ради Бога без каких-либо скрытых материальных или мирских мотивов) является тайной из числа Моих тайн. Я передаю это сердцу того человека из числа Моих рабов, которых Я люблю». (Также цитируется имамом Абул Касимом аль-Кушаири в его книге «*аль-Рисала Кушайрия*» от Али ибн Абу Талиба [да будет доволен им Аллах])

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

مَا مِنْ عَبْدٍ خَلَصَ لِلَّهِ الْعَمَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَظْهَرَتْ يَتَابِعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ
عَلَى لِسَانِهِ

«Раб [Божий], который очищает свои действия исключительно ради Бога в течение сорока дней, источники мудрости изливаются из сердца его на язык [в результате этой искренности]». (Читает *сборник хадисов Ибн 'Ади* на основании авторитета Абу Мусы [да будет доволен им Аллах])

В преданиях о детях Израилевых написано, что поклоняющийся был занят поклонением Богу в течение долгого времени. Однажды к нему пришли люди и сказали: «Вот такой народ, который поклоняется дереву вместо Бога». Услышав это, молящийся разгневался, взял топор и пошел к дереву, чтобы отрезать его от корня. По пути он встретил старика, который на самом деле был переодетым сатаной, который спросил его: «Куда ты направляешься?» Он сказал: «Я хочу срубить это дерево». Сатана ответил: «При чем тут ты? Ты оставил свое поклонение и прекратил свою [благочестивую] помолвку без причины». Молящийся сказал: «Это тоже поклонение». Сатана сказал: «Я ни при каких обстоятельствах не могу позволить вам срубить это дерево». Сказав это, он начал бороться с молящимся, который бросил его на землю и сел ему на грудь. Сатана сказал: «Пожалуйста, отпусти меня, я хочу сказать вам кое-что [что принесет вам пользу, если вы меня отпустите]». Молящийся встал. Сатана сказал ему: «Бог не возложил на тебя обязанности срубить это дерево, и ты не обязан [руководить] этим народом, который поклоняется этому дереву! В мире много пророков Божьих, и если Он захочет, Он может послать любого из Своих пророков, чтобы они срубили это дерево». Молящийся сказал: «Я непременно срублю это дерево». Когда сатана увидел, что переговоры бесполезны, он объявил бой. Таким образом, между ними снова началась драка, и молящийся снова победил его, повалил на землю и сел ему на грудь. Когда сатана увидел, что выхода нет, он сказал: «Я хочу сказать вам то, что гораздо лучше для вас». Прихожанин попросил его передать ему то, что он хотел сказать. Сатана попросил молящегося сначала встать с его груди, и тот подчинился. Сатана сказал: «Ты нуждающийся и бедный человек. У вас ничего нет! Вы обуза для людей, которые удовлетворяют ваши потребности. Ваше сердце желает иметь достаточно имущества, чтобы помогать своим братьям, хорошо относиться к ближним и питаться вдоволь, чтобы вы больше не нуждались в людях и стали самодостаточными для их содержания». Поклоняющийся сказал: «Воистину, это желание моего сердца!» Сатана сказал: «Если это так, то просто иди домой. Я буду класть два *динара* (золотые монеты) у

твоей кровати каждую ночь. Вы можете потратить эти деньги на себя и на свою семью. Это лучшее предложение для вас и для других мусульман, которое я вам представил, чем срубить это дерево, которое останется на своем месте. Срубка этого дерева не причинит никаких потерь его поклонникам [поскольку они найдут другое дерево для поклонения], а его сохранение не принесет пользы мусульманам». Поклоняющийся обдумывал это предложение сатаны и думал в своем сердце: «Этот старик прав! Я не пророк [Бога], следовательно, мне не нужно рубить это дерево, и Бог не повелел мне рубить его, чтобы я согрешил, если не срублю его. Предложение старика выгоднее! Поэтому он заключил сделку со старцем [который был переодетым сатаной] и дал клятву не рубить дерево. Затем он вернулся в свое место поклонения, чтобы провести там ночь. Утром он, как и обещал, увидел два *динара* у своей кровати. То же самое произошло и на второй день. На третий день он ничего не нашел. Он очень разозлился и в таком состоянии взял топор, положил его себе на плечо и пошел. По пути он наткнулся на сатану, переодетого в того самого старика, который спросил: «Куда ты собираешься идти?» Молящийся сказал: «Я собираюсь срубить это дерево!» Сатана сказал: «Ей-богу! Вы лжец! Ты не можешь ни добраться туда, ни срубить это дерево!» Услышав это, молящийся попытался схватить старика и бросить его на землю. Сатана сказал: «Не думай так, что ты можешь это сделать». После этого сатана схватил молящегося, повалил его на землю и сел ему на грудь, а молящийся начал порхать, как пойманная в ловушку птица между его двумя ногами. Поклонник старался изо всех сил, но не смог стать свободным. Он сдался и сказал: «Позволь мне пойти и рассказать тебе, как я победил тебя раньше и как ты одолел меня на этот раз?» Сатана сказал: «В первый раз ты в гневе продвигался вперед ради Бога, и твоим намерением была Последняя жизнь [а не какая-либо мирская выгода или выгода], вот почему Бог подчинил меня тебе. На этот раз ты разозлился ради своего низшего «я» и мира (мирской пользы), поэтому Я победил тебя!» Этот случай подтверждает следующее изречение Бога:

وَلَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

«[Сатана сказал:] Я вразумлю их всех вместе, кроме твоих слуг, которые искренни [на твоём пути]». (Коран, глава 15, стихи 39-40)

Люди избавляются от сатаны [и его ловушек, инсинуаций, заговоров и разрушения человеческих жизней] только с помощью искренности [по отношению к Богу].

Реальность Искренности: Все можно представить себе с примесью других вещей. Когда что-либо лишено и очищено от других вещей, то оно называется «чистым», а действие, которое приводит к его очищению, называется «искренностью» (*ихлас*). Мы объяснили реальность намерения, и суть этого обсуждения заключается в том, что намерение – это движение дела (или подстрекателя), которое подходит для чьей-либо цели; Если причина одна, и действие было совершено только этой единственной причиной, то оно называется искренностью, при условии, что эта причина находится в согласии с чьей-либо целью. Слово «искренность» употребляется специально для обозначения того действия, которое было совершено только для поиска близости Бога и полностью лишено и очищено от нечистоты всего, что не является Богом. Человек, поводом для которого является хвастовство, находится под угрозой [духовного] уничтожения. Здесь мы хотим обсудить, что причина [или подстрекатель], которая движется [или подстрекает] из-за намерения (*нийя*) стремиться к близости к Богу, [но] затем в нее вмешивается другая причина (первая причина), независимо от того, является ли эта вторая причина хвастовством (*рия*) или отсутствием хвастовства.

Это пример человека, который постится с намерением искать близости Бога, но его целью также является соблюдение [связанных со здоровьем] профилактики, или совершает паломничество (*хадж*) [с намерением искать близости Бога, но также] развивает умеренный темперамент из-за [физического] движения, связанного с паломничеством [по причинам, связанным со здоровьем], или [совершает паломничество], чтобы защитить себя от опасности, в которой он находится в своей собственной стране, или держаться подальше от врага или сыт по горло своим супругом и детьми и желает держаться от них подальше из-за паломничества, или [совершает паломничество], желая некоторого облегчения после того, как устал от какой-то [долгой работы] работы, или молится поздно ночью или ранним утром (перед рассветом) молитвой (*тахаджуд*) с целью бодрствовать, чтобы защитить свой дом, или человек обретает знание [опять же с намерением искать близости Бога, но также] чтобы защитить свое богатство и собственность и обезопасить от зла жадных людей, или организует собрание учений и проповедей [опять же с намерением искать близости Бога, но также] из-за скуки и желания получить удовольствие от выступления, или поддерживает духовных путешественников (*суфиев*) и ученых, чтобы они высоко ценили

человека в своих сердцах, и обычные люди также смотрят на него с уважением и относятся к нему снисходительно, потому что он поддерживает благочестивых людей, или пишет Коран, потому что письмо постоянно совершенствует его почерк, или совершает омовение (*Вуду*) [с намерением искать близости Бога, но также] обеспечить успокаивающее утешение телу, совершая омовение, или принимать ванну [опять же с намерением искать близости Бога с телесной чистотой, но также] удалять телесный запах, или повествует пророческие предания [с намерением искать близости Бога, но также] чтобы заставить людей упоминать свое имя на высоких постах, или живет в мечети (*u'tикаф*) [с намерением искать близости Бога, но также] чтобы сэкономить на арендной плате за дом, или постится [с намерением искать близости Бога, но также] чтобы спасти себя от усилий по приготовлению пищи, или думает, что, питаясь, он не сможет чего-то достичь, или удовлетворяет потребность нищего [с намерением искать близости Бога, но также] потому что ему надоело. нищий просит или посещает больного, чтобы человек или родственники навещали его, когда он болен, или делает что-либо из этого, чтобы люди упоминали его за эти поступки и хвалили его, и он получал славу благодаря этому. Во всех этих случаях, если намерение состоит также в том, чтобы искать близости Бога вместе с любой из этих [других] целей, то действие человека выйдет из определения искренности (т.е. действие больше не будет оставаться искренним), и не будет сказано, что действие было совершено исключительно ради Бога. скорее, оно будет смешано с политеизмом или чем-то еще, кроме Бога.

Подводя итог, можно сказать, что если какое-либо удовольствие от мирских удовольствий таково, что низшее «я» склонно к нему, желает его и находит место в действии, то из-за этого удовольствия искренность будет [неблагоприятно] затронута. Это происходит потому, что человеческое существо все время погружено в удовольствия низшего «я» и желания, и редко случается, что какое-либо действие или поклонение лишено этих удовольствий и желаний. Следовательно, эти действия и поклонения не могут быть объявлены искренними [как они не были совершены искренне только ради Бога]. Поэтому было сказано, что если человек достигает хотя бы одного такого момента, который совершается исключительно ради Бога, то этого мгновения будет достаточно для спасения и безопасности этого человека [в трудностях этого мира и следующего]. Это происходит из-за редкости существования искренности, так как чрезвычайно трудно очистить и очистить сердце от нечистоты и удовольствий [от низшего «я»], скорее, чистое и искреннее действие таково, что его причиной и движущей силой является не что иное, как поиск близости к Богу. Если эти удовольствия и желания являются единственными движущими силами и причинами этих действий, то тот,

кто совершает эти действия, столкнется с трудностями из-за этих действий, и это очевидно, но если намерение этих действий заключается в достижении близости Бога, и [желания] этих удовольствий также смешиваются с этим, то действие больше не остается чистым ради Бога. Прибавление [желаний мирских] удовольствий в действиях [которые должны были быть совершены исключительно ради Бога] может принимать три формы: присоединение будет в форме соединения, партнерства или сотрудничества, и эти формы были объяснены ранее.

Смысл искренности заключается в том, что поступки свободны от всякой примеси [эгоистических, злых и неправильных намерений и побуждений], будь они незначительными или большими, и единственным намерением для их совершения является близость Бога и нет другой причины. Такие поступки можно представить только от тех людей, которые любят Бога и погружены в Последнюю жизнь, и в их сердцах не остается места для любви к миру (мирскому) до такой степени, что они даже не любят есть и пить. Их склонность к еде и питью подобна исполнению зов природы, который является человеческой потребностью и требованием человеческого тела. Точно так же еда и питье также являются человеческой потребностью и требованием быть человеком. Они склоняются к пище не потому, что это пища или она доставляет удовольствие, а потому, что пища дает энергию и силу телу, и это дает возможность поклоняться Богу и повиноваться Ему. Они желают избавиться от зла голода, поэтому у них даже нет потребности в еде. Их сердца не имеют склонности к ненужным нуждам, вместо этого они довольствуются необходимым количеством и считают это необходимостью для своего пути к Богу. Тот, на ком сосредоточен только Бог во всех своих мыслях и действиях, даже когда он делает что-то, например, ест или отвечает на зов природы, тогда его действия чисты, и во всех его движениях и неподвижности его намерения правильны. Поэтому этот человек спит, чтобы набраться сил для поклонения и дать телу отдых для будущих актов послушания. В этом случае сон человека также становится актом поклонения, и ему присваивается ранг искреннего (*мухласина*), а у того, кто не имеет этого состояния, для него закрываются двери искренности в действиях. Искренность редко проявляется в таком человеке, в противном случае, вообще говоря, все поклонение ему направлено на мирскую цель. Тот, у кого любовь к Богу и Потустороннему миру преобладает [в его внутреннем существе], все его движения и неподвижность становятся искренними из-за господства этого эффекта, и каждое действие человека проявляется с искренностью. С другой стороны, есть человек, у которого любовь к миру, мирская власть и управление доминируют [в его внутреннем существе], у такого человека есть общая склонность к другому человеку, кроме

Бога, и это [внутреннее] качество [желание быть другим, кроме Бога] доминирует во всех его движениях и тишине, и никакое поклонение ему не подобно молитвам. пост и милосердие, остается защищенным от него.

Лекарство от недостатка искренности: Из этой детали становится ясно, что недостаток искренности – это болезнь, и ее лечение заключается в искоренении удовольствий низшего «я» (*Нафс*), разрыве жадности с миром и привязанности к Потустороннему миру таким образом, что оно начинает доминировать в сердце. Таким образом, искренность станет для человека легкой. Сколько есть поступков, в которых человек терпит усталость и трудности и думает, что он делает что-то исключительно ради Бога, даже если его мысли ошибочны по этому поводу? Причина этого самообмана заключается в том, что человек не знает причины этого ниспровержения и имеет неверное понимание, считая свои действия очищенными от всех уродств. Один гностик повторял свои молитвы тридцать лет только потому, что однажды, когда он пришел в мечеть, общая молитва уже началась, и он не нашел места в первом ряду, был вынужден молиться во втором ряду и стеснялся этого. После этого события у него появилось осознание того, что он молится в первом ряду, потому что люди смотрели на него [за то, что он был первым в молитвах], что делало его счастливым, и поэтому он стеснялся стоять во втором ряду [из-за того, что однажды опоздал]. С этой мыслью он осознал, что его тридцать лет молитв [в мечети] были потрачены впустую, и ему нужно было повторить их [на этот раз с искренностью, совершая их исключительно ради Бога и ни ради чего другого, с точки зрения скрытых мотивов и ни для кого больше]. Это тонкая катастрофа и не каждый способен ее понять. Редко бывает, что люди остаются защищенными от уродств в своих поступках, и только те люди, которые осознают их и думают о защите себя, которым Божественно дарована способность творить добро. Нерадивые увидят, что их добрые дела пропали даром в Последней жизни. Следующий стих Корана относится к тому же:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

«Скажи им (о Пророк Мухаммад!): «Должны ли мы рассказывать вам о людях, которые находятся в полной растерянности в своих поступках? Это люди, чей тяжелый труд в мире пропал даром, и у них есть эта [ошибочная и самообманчивая] мысль (предположение и догадка), что они делают добрые дела». (Коран, глава 18, аяты 103-104)

Самая большая мишень этой катастрофы – [религиозные] ученые или схоластические богословы (*улемы*), потому что большинство ученых работают над пропагандой веры, и они находят удовольствие в том, чтобы иметь господство над другими, [потому что они делают то, что подавляющее большинство других людей не делают], есть счастье в том, чтобы иметь власть [над сердцами других людей] и следовать за ними. А похвала и признательность заставляют сердце прыгать от радости. Сатана ставит это дело [проповеди] сомнительным для них и говорит [им посредством инсинуации в сердце, заставляя их гордиться и высокомерно относиться к своему месту в обществе]: «Ваша цель – распространять путь Божий и защищать Божественный закон, который был открыт пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха)». Вокруг много проповедников, которые считают своим благоволением работать над реформированием широких масс и правительственных лидеров, и их счастье не знает границ, когда люди слушают их и действуют в соответствии с их советами. Они утверждают, что счастливы, потому что Бог избрал их для помощи в Его пути и исправлении творения, хотя их состояние таково, что если простодушные люди пойдут за помощью к другому ученому, такому же, как они, то печаль и зависть убьют их [пословица]. Если бы их целью было увещание и наставление людей, то они бы благодарили Бога за это, поскольку Он спас их от большой ответственности, переложив ее на других, и защитил их от деликатной и опасной обязанности. Сатана не оставляет их в покое даже в этом месте и говорит им: «Истинная причина вашего раскаяния заключается в том, что вы были лишены Божественного воздаяния за распространение Божественного пути, защиту знания и исправление творения». Этот бедный человек не знает, что склонение головы перед решением Бога имеет гораздо большее Божественное воздаяние, чем то, что достигается от руководства творением. В этом испытании упорствуют только те люди, которые осознают обман сатаны и низшего «я» и продолжают испытывать свое низшее «я» [на наличие или недостаток искренности]. Тем не менее, знание реальности искренности (*ихлас*) и действие в соответствии с ней – это глубокий океан. Многие люди тонут в нем и редко спасаются от него. Это те люди, которые были упомянуты в следующем стихе в качестве исключения:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

«[Сатана в своем разговоре с Богом говорит, что он введет всех в заблуждение после сотворения Адама (мир ему и благословение Бога), Божье повеление ангелам и сатане склониться перед ним, вопиющий отказ сатаны подчиниться и Божье повеление вечно отвергнуть сатану от Его милости], за исключением тех, кто искренен (тех, кто делает что-то исключительно ради Бога, а не ради кого-

либо. скрытый мотив или желание от низшего «я») из числа Твоих рабов [которые являются единственными, на кого я (сатана) не смогу повлиять]». (Коран, глава 15, аят 40)

Слуга [Божий] должен внимательно следить за этими тонкими вещами, чтобы не стать последователем сатаны в состоянии беспечности.

Кто-то спросил Пророка Мухмада (мир ему и благословение Аллаха) об искренности, на что он ответил:

أَنْ تَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ تَسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتَ

«Это значит, что вы говорите: «Бог — мой Господь!», а затем упорствуете в этом, твердо стоя [с этим убеждением], как вам было повелено». (Читает *Сборник хадисов Тирмизи*)

Другими словами, вы не поклоняетесь своим желаниям от низшего «я» (*нафс*) и не поклоняетесь своему низшему «я», скорее, просто поклоняйтесь своему Господу [одному] и оставайтесь твердыми с упорством в этом, как вам [Божественно] велено быть настойчивым. Эта пророческая традиция намекает на то, что все надежды должны быть отрезаны от всех, кроме Бога, и в этом заключается искренность (*ихлас*).

Опасности и препятствия, вызывающие запутанность в искренности: Есть много опасностей (спойлеров), которые вызывают запутанность в искренности. Некоторые из них проявляются, некоторые скрыты, некоторые проявляются в слабости, а некоторые скрыты в силе. Однако различия в их степенях невозможно постичь без примеров, поэтому мы сначала упомянем пример из хвастовства. Искренности больше угрожает хвастовство или хвастовство. Например, молящийся занят молитвами и делает это с предельной искренностью. Во время этого несколько человек или кто-то приходил туда, где кто-то молился. Сатана подумал об этом как о хорошей возможности и начал говорить одному из них: «Молитесь очень хорошо, чтобы люди, смотрящие на вас, произвели на вас хорошее впечатление и уважали вас, думая о вас как о праведнике, а не смотрели на вас с презрением и не злословили против вас». Услышав это [от сатаны посредством инсинуации в сердце], человек принимает [внешнее] смирение в

органах и продолжает молиться с большим спокойствием, создавая больше внешней красоты в своих молитвах. Это внешнее хвастовство, которое очевидно даже начинающим духовным путешественникам. Это первая степень показухи.

Вторая степень заключается в том, что духовный путешественник (поклоняющийся) воспринимает эту опасность и принимает стратегию защиты от нее. Этот духовный путник не повинует сатане [в данном случае] и не обращает на него внимания, вместо этого он пребывает в своей молитве, как он был до прихода людей. Сатана [снова] приходит к человеку в одежде добра и праведности и говорит ему: «Люди следуют за тобой, идут по твоим стопам, следят за каждым твоим движением, что бы ты ни делал, влияет на их [собственные] действия, и они представляют каждое твое действие как пример, достойный подражания, если ты будешь действовать хорошо, то ты получишь Божественное воздаяние и за их [добрые] дела. И если вы проявите слабость в своих действиях, то вы будете нести ответственность и за их действия. Следовательно, вы должны вести себя хорошо перед другими людьми. К счастью, они могут следовать за Тобой в смирении и в украшении своих [праведных] дел». Эта степень более тонкая и сложная, чем первая. Иногда люди, которые не были обмануты первым замыслом сатаны, были обмануты вторым. Это также [форма] хвастовства, которое сводит на нет искренность. Потому что если в глазах человека есть благость в смирении и украшении поклонения [Божественным] и он не хочет, чтобы люди были лишены его, то почему бы ему не совершить это [акт поклонения] в уединении? Более того, нельзя согласиться с тем, что чужие «я» более привлекательны для человека по сравнению с его собственным «я» и что он желает чьего-то лучшего, чем своего собственного. Это просто сатанинское увещание, которое обманывает человека, чтобы он имел последователей, и [следовательно] вводит его в хвастовство. Тот, за кем можно следовать, кто тверд в своем [в том, чтобы не поддаваться злу], чье сердце просветлено, и его лучи озарения достигают других и делают их тоже просветленными [изнутри]. В этом случае человек, несомненно, получит Божественное воздаяние за то, что за ним последуют, но сатанинское убеждение [только что упомянутое] является всего лишь обманчивым увещанием, однако последователь обязательно получит Божественное воздаяние за следование, в то время как тот, за кем следуют следование, будет нести ответственность за [неправомерное] подчинение этому увещанию и даже может быть [Божественно] наказан за [обманчивое] проявление характеристики, которой у него даже нет.

Третья степень еще более тонкая и сложная, чем вторая, которая заключается в том, чтобы испытать свое собственное низшее «я» и осознать обман сатаны, и знать, что разница между личным и публичным (внутренним и внешним) [духовным] состоянием – это просто показуха, и что эти молитвы наедине должны быть такими же, как и перед другими, и когда человек пытается это сделать нехарактерно проявлять смирение только ради других людей. Вместо этого человек должен сосредоточиться на себе в одиночестве и попытаться создать в своих молитвах ту же доброту и красоту, которые человек создает в молитвах перед другими. Это также форма скрытого (тайного) хвастовства, хотя оно, по-видимому, не осознается, потому что человек хорошо молится в уединении, чтобы хорошо молиться перед другими, таким образом, его глаза обращены на людей как в личном, так и в общественном месте. Искренность присутствует, когда люди и животные становятся равными в глазах человека, так что точно так же, как человек не приукрашивает свое поклонение перед животными, он не должен делать этого и в присутствии других. Есть только один способ избежать хвастовства, который заключается в том, что склонность человека к творениям должна быть такой же, как у человека к камням, будь то публично или наедине, в противном случае он будет считаться потакающим своим творениям в обоих состояниях (ситуациях). Это чрезвычайно тонкий обман сатаны, и об этом редко узнают.

Четвертая степень, самая тонкая из всех степеней, заключается в том, что когда человек молится на общественном собрании, сатана не убедит его принять смирение, потому что он знает, что он не попадет в ловушку этого обмана. Сатана неохотно говорит одному из них: «Размышляйте о Божественном величии и величии, а также о святости Его Существа, перед которым вы стоите в поклонении, и бойтесь, что Он смотрит на ваше сердце, в то время как вы не обращаете на Него внимания». Услышав это [в сердце], человек тотчас становится внимательным в сердце и принимает смирение и смирение на свои органы и думает, что это действие есть чистая искренность, даже если это чистый обман. Потому что в уединении человек принял бы смирение и присутствие сердца и задумался бы о Божественном величии тогда, а не только на общественном собрании. Один из способов защиты от этого обмана состоит в том, чтобы сердце человека оставалось занятым воспоминанием о Боге в одиночестве, как и в общественном собрании. Не должно быть так, что состояние сердца человека, когда приходят люди, становится другим по сравнению с тем, что было в одиночестве, и до тех пор человек не будет считаться искренним. До тех пор, пока сердце человека становится другим, когда люди смотрят на него, и когда смотрят животные, он остается далеким от прозрачности искренности, и его

внутреннее существо пачкается скрытым политеизмом хвастовства, которое более скрыто, чем ползание темного черного муравья, ползущего по темно-черному камню в темной черной ночи. как упоминается в предании Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Только тот, чье прозрение глубоко и было даровано Богом защитой, успехом и руководством, может оставаться защищенным от сатаны. В противном случае сатана стремится уничтожить тех, кто решит совершать поклонение Богу, и не пренебрегает ими ни на мгновение, пока не заставит их совершать хвастовство, и он делает это не только в больших делах, но и строго следит за каждым действием слуг Божьих до такой степени, что не щадит даже мирских дел [для обмана их в хвастовстве].

Совершенство и реальность правдивости

Превосходство правдивости: Бог говорит:

رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ط

«Есть некоторые люди [с высокой решимостью], которые таковы, что, когда они заключали завет с Богом, они были правдивы в нем [выполняя его по букве и духу]». (Коран, глава 33, аят 23)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْحَنِّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُتَبَ
عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

«Правдивость (Сидк) ведет человека к праведности, а праведность ведет его в Рай. И человек [с высокой решимостью] правдив [в словах, мыслях и делах] до тех пор, пока он не будет записан как правдивый (Сиддик) перед Богом. Ложь ведет ко злу, а зло ведет в ад. И человек лжет до тех пор, пока его не запишут лжецом перед Богом». (Читает Сборники хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслим» со слов Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах))

Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Есть четыре качества, обладание которыми обладает один, приведет человека к достижению спасения — правдивость, застенчивость (скромность), прекрасные внутренние черты характера и качества, а также благодарность». Мухаммад ибн Али Канафи (да помилует его Аллах) сказал: «Мы обнаружили, что путь к Богу основан на трех элементах: во-первых, на правдивости, во-вторых, на истине и, в-третьих, на справедливости и честности. Справедливость принадлежит сердцу; Истина относится к органам, а правдивость — к интеллекту. Бог открыл пророку Давиду (мир ему и благословение Аллаха): «Того, кто убеждает Меня в своем внутреннем существе (*Батин*), Я уверяю этого человека публично перед всеми творениями». Один человек, который был на [духовном] собрании Шибли (да помилует его Аллах), с криком встал [в состоянии *важда* или духовного экстаза] и через несколько мгновений побежал к реке Тигр и прыгнул в нее. Шибли (да помилует его Аллах) сказал: «Если этот человек правдив, то Бог дарует ему спасение, как Он даровал спасение пророку Моисею (мир ему и благословение Аллаха), а если он лжет [за то, что притворяется в состоянии духовного экстаза, чтобы выглядеть хорошо в глазах людей, чтобы завоевать их доверие по каким-то мирским мотивам], Бог утопит его, как он утопил фараона». Вахуб ибн Мунаббех (да помилует его Аллах) сказал: «Я видел двадцать два предложения, написанных в сносках Торы, которые праведники из числа сынов Израиля читали вместе. Вот эти предложения: нет сокровища полезнее знания, никакое владение не приносит пользы знанию, никакое родословное не унижительнее гнева, ни один товарищ не прекраснее [праведных] поступков, ни один друг не приписывает больше греха, чем невежество, нет чести больше богобоязненности, никакая доброта не превышает отказа от каприза, никакое действие не превосходит созерцание. Ни один благочестивый поступок не превзойдет терпение, никакое зло не унижительнее высокомерия, никакое лекарство не будет мягче мягкости (снисходительности), никакая болезнь не будет более болезненной, чем глупость, ни один пророк не будет более справедливым, чем истина, ни один аргумент не будет более поучительным, чем правдивость, никакая бедность не будет более унижительной, чем жадность, никакая роскошь не будет более унижительной, чем накопительство. Никакая жизнь не лучше, чем здоровая, никакая экономия не приятнее чистоты, никакое поклонение не лучше смирения, никакое воздержание не лучше довольства, ни один защитник не защищает больше тишины, и никакое отсутствующее не ближе смерти».

Реальность правдивости, ее значение и степени: Слово «правдивость» (*Sidq*) относится к шести значениям: правдивость в словах, правдивость в намерении, правдивость в решимости, правдивость в решимости, правдивость в завершении

определения, правдивость в действиях и правдивость в исследовании всех духовных состояний (*макамат*) Божественного пути (*Дин*). Тот, кому приписывается правдивость в этих шести значениях, является правдивым (*сиддиком* или гностиком, или близким человеком Бога) [Это объяснение показывает, что правдивость во всей ее полноте, благодаря следованию ей в этих шести вопросах, ведет человека к вершине человеческих достижений и к высочайшим духовным рангам, достижимым человеческим существом. И наоборот, приверженность лжи и всем ее проявлениям, таким как обман, нечестность, несправедливость, ненависть и т.д., ведет человека по нисходящей траектории, к глубинам низшей из низших, полной тьмы и жалкого провала. Кроме того, есть много степеней правдивости. Тот, кто правдив в каком-либо вопросе, должен быть назван правдивым в отношении той материи, истина которой находится в одном. Сейчас мы объясним все эти типы.

Первая степень правдивости заключается в словах: эта правдивость заключается в передаче новостей и в словах, которые связаны с передачей новостей (или событий). Новости связаны как с прошлым, так и с настоящим и будущим. Это также включает в себя выполнение обещаний. Каждый слуга [Божий, т.е. человек] обязан хранить свои слова, и когда он произносит какое-либо слово языком, он должен делать это правдиво. Это самый яркий и ясный тип правдивости. Тот, кто защищает свой язык [от лжи] и не говорит ничего против действительности, будет назван «правдивым». Тем не менее, есть два аспекта этой правдивости: во-первых, следует держаться подальше от намеков, поскольку некоторые люди говорят, что ложь, передаваемая с помощью намеков, не является ложью. Воздержание от аллюзий является совершенством этого типа правдивости, поскольку он используется в качестве замены лжи. Ложь была запрещена, потому что [во лжи] что-то объясняется таким образом, что это противоречит фактам. Тем не менее, совершенство правдивости с помощью языка (слов) заключается в том, чтобы держаться подальше как от откровенной лжи, так и от аллюзий (слов, которые намеренно передают двойное значение, и тонкой лжи, которая вводит людей в заблуждение и приводит к неправильным выводам), а второе совершенство заключается в том, что что бы человек ни говорил, он также должен учитывать значения. Например, если кто-то прочитает следующий стих:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

«Я обратил свое лицо (совершенное существо с полной сосредоточенностью) к Тому, Кто сотворил небеса и землю». (Коран, глава 6, аят 79)

Однако, если сердце человека отклоняется от Бога и предается мирским желанием и надеждам, то он лжец. Точно так же, если кто-то говорит: «Мы поклоняемся Тебе одному» (Коран, глава 1, стих 5) или говорит: «Я Твой слуга», но в нем нет ничего с точки зрения служения Богу, и вместо этого он считает свое низшее «я», или мир, или мирские похоти своим богом [с точки зрения поклонения им], то такой человек не будет считаться правдивым в своих словах. Тот, кто находится в рабстве у чего-либо, становится его слугой [и в результате теряет свою истинную свободу]. Иисус (да благословит его Аллах и приветствует) обращался к восставшим из своего народа так: «О, рабы мира!» Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

نَعِيسَ عَبْدَ الدِّيْنَارِ، نَعِيسَ عَبْدَ الدِّرْهَمِ وَعَبْدَ الْحَلَةِ وَعَبْدَ الْخَمِيْصَةِ

«Разрушение — для слуги *динара* (золотая валюта), разрушение — для слуги *дирхама* (серебряной валюты), и для раба платьев, и для раба пищи». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Бухари»* на основании Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах))

В этом пророческом повествовании людям приписывается [принадлежность] к тому, чему они подчинены. Истинный слуга Бога – это тот, кто первым достигает освобождения от иного, кроме Бога. После [достижения] этой свободы сердце будет очищено [от кого-то другого, кроме Бога], и вера в служение Богу прочно укоренится в нем. Эта вера погрузит человека в Божественную любовь, и его внешнее и внутреннее существо, после освобождения от всякого заточения и пленения кого-то другого, кроме Бога, будет занято Божественным послушанием, и его цель не останется ничем иным, как Богом. Достигнув этого духовного состояния, человек поднимается к более высоким духовным уровням, которые называются «освобождением», другими словами, он освобождается от какого-либо намерения в отношении Бога в одиночку, скорее, что бы Бог ни предназначил для него, будь то близость или удаленность, он становится удовлетворенным этим, и его намерение уничтожается (*Фана.*) в Божьем замысле. Такой человек освобождается дважды: в первый раз он освобождается от иного, кроме Бога, а во второй раз – от своего низшего «я» (*нафс*). В это время человек угасает (*Фана*) по отношению к своему низшему «я» и существует (*Бака*, или существует) по отношению к своему Господу, т.е. он движется, когда Он двигает его, и остается неподвижным, когда Он делает его неподвижным. Если Он навлекает на человека бедствие, то человек остается удовлетворенным, так как в нем не остается

способности искать, желать, просить, умолять или возражать против чего-либо, скорее, он становится перед Богом, как мертвое тело на руке купающегося (человека, ответственного за совершение ритуала омовения мертвых тел перед их погребением). Такова интенсивность правдивости в служении Богу (*Сидк фи аль-'Убудийя*). Личность истины – это та, чье существование принадлежит Господу, а не своему низшему «я». Такова степень гностиков, или друзей и приближенных Бога (*Сиддикин*), и освобождение от других, кроме Бога, входит в ряды друзей и приближенных Бога, после чего достигается служение Богу. До этой степени никто не может называться *Садыком* (правдивым или преданным истине).

Вторая степень правдивости заключается в намерении и намерении: суть истинности намерения и намерения заключается в искренности. Другими словами, слуга [Божий] имеет намерение в отношении Бога только в каждом действии и в каждом движении или неподвижности человека. Если к нему примешиваются удовольствия низшего «я» (*нафс*), то истинность намерений будет сведена на нет, и такого человека можно будет назвать лжецом, как упоминается в пророческом повествовании [о Пророке Мухаммаде (мир ему и благословение Аллаха)] об искренности, в котором говорится, что ученого спросят в Судный день, действовал ли он в соответствии со своими знаниями, на что ученый будет ссылаться на многочисленные работы, которые один из них завершил. Бог скажет на это: «Ты говоришь ложь, скорее, ты хотел, чтобы люди называли тебя «ученым». Здесь действия ученого не были опровергнуты или опровергнуты, вместо этого было опровергнуто намерение человека [поскольку оно не было там исключительно ради Бога]. Один гностик сказал, что здоровье (полное присутствие) Божественного единства в намерении [в том смысле, что оно совершается исключительно ради Бога, а не по каким-либо мирским или скрытым эгоистическим мотивам] является правдивостью. Вывод из одного из значений слова «правдивость» состоит в том, что намерение должно быть чистым, и это и есть сама искренность. Правдивому человеку необходимо быть искренним.

Третья степень правдивости – в решимости: иногда человек имеет решимость к чему-то и [например] говорит в своем сердце: «Если Бог дарует мне богатство, я тогда отдам все это на благотворительность или потрачу половину на путь Бога; если Бог даст мне [правительственную] власть, то я буду выполнять свои официальные обязанности честно и справедливо и не буду ослушаться Бога, совершая притеснения или проявляя несправедливое и пристрастное отношение к творениям (людям)». Правдивость в решимости (*Сидк фи аль-'Адхема*) в человеке сильна в решимости [к тому, чего он хочет достичь] и тверда в

намерении. Когда мы говорим «правдивый» в этих значениях, это относится к человеку, чья решимость полна и сильна в вопросах, связанных с добром [и не связанных со злом], и в этом нет отклонения (отклонения), слабости или колебания.

Четвертая степень правдивости заключается в выполнении определения:

иногда человек принимает решение, потому что для этого не требуется много усилий, но когда приходит время действовать в соответствии с этим решением, и у него также есть возможность осуществить его, похоти [и желания] низшего «я» (нафса) набирают силу. в результате чего все определения будут отменены. Такая ситуация противоречит правдивости в исполнении определения. Бог говорит:

رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ

«Есть люди, которые заключили завет с Богом и выполнили его, и они были правдивы в этом. Кроме того, среди них есть те, кто выполнил свои обеты, и те, кто ждет, чтобы выполнить их [когда придет время их выполнить]». (Коран, глава 33, аят 23)

Есть и другие, которые нарушили свои заветы с Богом, и о них был ниспослан следующий стих:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

فَأَعَقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

«Среди них есть люди, которые клянутся Богу, что если Бог дарует им [много богатства] от Своей благодати, то они будут щедро тратить на благотворительность и совершать много праведных дел [на это богатство]. Поэтому, когда Бог даровал им Свою благодать, они стали скупиться на нее и привыкли к таким отклонениям [в нарушении своих обещаний]. Поэтому, в качестве наказания, Бог утвердил лицемерие в их сердцах, которое останется [в них] до того дня, когда они вернутся [к Богу после своей смерти] по той причине,

что они нарушили свой завет с Богом и потому что они лгали». (Коран, глава 9, аяты 75-77)

Здесь решимость толкуется как завет, нарушение завета – как ложь, а исполнение завета – как правдивость. Эта правдивость сильнее третьей [степени] правдивости, потому что иногда низшее «я» (*Нафс*) принимает решение, но когда приходит время действовать, возбуждение вожделей и доступность их средств отговаривают человека от исполнения и осуществления решения (решения). Абу Саид аль-Хазааз (да помилует его) увидел во сне, как два ангела спустились с небес и спросили его: «Что такое правдивость (*Сидк*)?» Он ответил: «Исполнение завета – это правдивость». Ангелы убедились в этом и вознеслись обратно на небеса.

Пятая степень правдивости в делах и поступках: Правдивость в действиях (или делах) заключается в том, что человек постоянно стремится избежать ситуации, когда его внешние действия не [ложно] говорят в пользу чего-то, чем он обладает даже в своем внутреннем существе. Правдивость в действиях не означает, что следует отказываться от действий (или дел) [из-за боязни лицемерия в том, что выглядит внешне по сравнению с истинной внутренней реальностью], скорее, внутреннее существо человека (*батин*) должно быть таким, чтобы оно удостоверялось во внешнем существе (*захир*). Показной человек – это тот, кто хочет, чтобы люди считали его наделенным похвальными внутренними качествами, основываясь на том, что показывают его [внешние] действия. Многие люди, которые молятся, принимают видимость смирения в своих молитвах, хотя их цель не в том, чтобы люди видели их, однако их сердца остаются невнимательными [к Богу] во время молитвы. Человек, наблюдая их, думает, что стоит перед Богом в состоянии смирения и покорности перед Божественным величием, хотя он стоит на рыночной площади в своем внутреннем существе и погружен в некую похоть. Действия и поступки, исходя из их состояний бытия, отражают [воспринимаемое] состояние их внутреннего существа, но в действительности это не [истинное] состояние их внутреннего существа. Поэтому они погружены во ложь, и от них требуется правдивость в действиях. Некоторые люди ходят с большим самообладанием, спокойствием и достоинством, хотя в их внутреннем существе нет ни уравновешенности, ни спокойствия. Эти люди также не правдивы в своих поступках, хотя они не склонны к созиданию и не имеют своей цели в показной демонстрации. Только тот человек может оставаться защищенным от лжи поступков, внутреннее и внешнее существа которого одно и то же, или чье внутреннее существо лучше внешнего. Из-за этого страха

[лицемерия и показной демонстрации] некоторые люди сохраняют свой внешний вид плохим и одеваются пыльными, чтобы никто не мог использовать их внешний вид для аргументации в пользу их внутреннего существа. Если внутреннее существо не соответствует его внешнему виду и люди думают о нем хорошо, то это было бы ложью. Если внешнее бытие намеренно противоположно внутреннему существу [так что человек кажется хорошим снаружи вопреки своей нелестной внутренней реальности], то это будет названо показухой, которая искоренит искренность, а если это произойдет непреднамеренно, то правдивость будет утрачена. Истинность заключается в том, что внешнее и внутреннее существа находятся в гармонии и гармонии друг с другом. Из этой детали становится ясно, что гармония между внешним и внутренним существом также является типом правдивости.

Шестая степень правдивости находится в духовных состояниях: это чрезвычайно высокая и редкая степень правдивости. Она связана с духовными состояниями (*макамат*) Божественного пути (*Дин*), такими как страх [перед Богом] и надежда [на Бога], святость Божественного [в глазах человека], воздержание [от мирского], принятие Божественной воли, доверие к Богу, любовь к Богу и т.д. Когда в людях есть некоторые элементы правдивости и когда эти элементы раскрываются [в форме постижения реальностей этих духовных состояний], тогда этот термин (правдивость в духовных состояниях) применяется к ним. Помимо этих элементов, есть некоторые последствия и реальности [правдивости в этих духовных состояниях]. Тот, кто достигает реальностей этих вопросов, является совершенным правдивым человеком. Когда нечто становится доминирующим в человеке и его реальность совершенствуется в человеке, тогда тот, кто наделен этим, называется правдивым. Например, говорят, что такой-то и такой-то истинен в духовных устремлениях, т.е. духовное устремление доминирует в одном. Или говорят, что такой-то и такой-то правдив в страхе Божьем, другими словами, реальность богобоязненности совершенна в человеке. Бог говорит:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط

«Праведность не в том, чтобы поворачивать свое лицо на восток или на запад [в ритуальных молитвах или богослужениях]. Напротив, праведность заключается в

том, что человек имеет уверенность в Боге и в Судный день, и в ангелах, и в книгах [Богом] и на пророках [Бога], и он раздает богатство [в гуманитарных целях и благотворительности] из любви к Богу родственникам, сиротам, нуждающимся, путникам [которые лишены своего собственного богатства и имущества и становятся нуждающимися в результате путешествия]. просителей (тех, кого вы просите о помощи в нужде), освобождая заключенных [чтобы выручить их, воздав компенсацию людям, которых они обидели, при условии, что они откажутся от зла и будут жить праведной жизнью с этого момента], и [такой] также регулярно молится, платит обязательный закят (закят) и исполняет свои заветы (обетования, клятвы, обязательства) при заключении заветов. И это люди, которые терпеливо переносят нищету (лишения), болезни и войны [когда их навязывают агрессоры]. Это те, кто правдивы». (Коран, глава 2, аят 177)

Степени Правдивого: Итогом всего этого объяснения является то, что существуют бесчисленные степени правдивости в этих [различных] духовных состояниях. Иногда слуга [Божий] правдив в одних вопросах, но не в других. Если человек правдив во всем, то такой человек правдив (*Siddeeq*) в действительности. В преданиях передается, что Бог открыл пророку Моисею (мир ему и благословение Аллаха): «Когда Я делаю раба Моего возлюбленного, тогда Я посылаю на одного из них такие трудности и невзгоды, что если бы они были посланы в горы, они не смогли бы их вынести. Тогда Я вижу, как человек обретает правдивость в отношении Моих бедствий. Если кто-то проявляет терпение, то Я делаю его Своим другом и возлюбленным, а если кто-то поднимает шум и жалуется на творения обо Мне, то Я позорю его и не забочусь о нем». Признаком правдивости является то, что как скорби, так и акты послушания [Богу] сокрыты [от глаз и познания людей], и человек считает плохим, что творения узнают о них.

Глава 18 – Самоанализ и самооценка для того, чтобы взять себя на себя ответственность за все недостатки, негативы и пороки

Более пристальное внимание к своим поступкам, честно и объективно оценивая себя и принимая на себя ответственность за любые эксцессы, совершенные против себя и других, является потрясающим способом поиска Божественного руководства, справедливости, честности, самоисправления и очищения души, которые являются императивами для продвижения по духовному пути к совершенствованию ядра человеческого существа. Неисследованная жизнь видит, как она повторяет одни и те же ошибки и дурные поступки снова и снова. С другой стороны, критическая самооценка для поиска собственных недостатков, недостатков, ошибок и плохих поступков – это путь к лучшему в первую очередь для себя, а затем и для других людей. Она реформирует и укрепляет взаимоотношения, способствует гармонии и миру между народами и нациями. Мир, к которому стремится человек, начинается внутри, а самооценка начинается внутри себя. Самооценка и принятие себя на себя ответственности являются жизненно важными качествами для духовных путников на пути истины и являются незаменимыми инструментами для реформации как на личном, так и на коллективном уровнях. Газали дает пронцательное изложение этого предмета в своем *главном труде* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» в восьмой главе или книге четвертого тома. Здесь он представлен в сжатом виде следующим образом [24]:

Объяснение самообследования (*муракаба*) и самооценки (*мухасаба*)

Всевышний Бог говорит:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

«В Судный день будет установлена шкала равновесия, чтобы не было несправедливости по отношению к кому-либо. И если чье-то [доброе, благочестивое, праведное] деяние будет стоять величиной с горчичное зерно, Мы представим его там [чтобы сопоставить его с его неправильными деяниями, чтобы увидеть, перевешивают ли его добрые достижения в мирской жизни собранные злые или наоборот], и Нам достаточно привлечь каждого к ответу [за его деяния или проступки в его мирском пребывании, чтобы воздать ему соответственно абсолютной справедливостью и честностью]». (Коран, глава 21, аят 47)

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلُنَا
مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا

«Когда [в Судный день] перед ним будет помещен реестр деяний [который постоянно собирается для каждого после достижения возраста различения], вы увидите преступников, которые боятся того, что в нем написано, и они скажут: «Горе нам! Этот реестр деяний настолько странен, что он не щадил ничего от записи, будь то малый или большой грех, и что бы они ни делали [в своей мирской жизни], они найдут это в нем, и твой Господь не будет творить несправедливость или притеснять кого-либо». (Коран, глава 18, аят 49)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
«В тот день, когда Бог воскресит всех [вернув их всех к жизни после их смерти в мирской жизни], тогда Он расскажет им обо всем, что они сделали. Бог сохранил все, что эти люди забыли [с точки зрения их деяний и злодеяний во время их мирского пребывания]. И Бог свидетель над всем и обо всем [хорошем или плохом, совершаемом тайно или открыто в мире]». (Коран, глава 58, аят 6)

يَوْمَ يَذِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيرَوْا أَعْمَالَهُمْ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

«В тот [Судный день] люди вернутся группами, чтобы все они могли увидеть свои дела [которые они совершили в своей мирской жизни]. Таким образом, тот, кто совершил доброе дело на частицу [вес], увидит это, и тот, кто совершил частицу [на вес] зло, также увидит это [следовательно, никто не должен принимать добро или зло, совершенное в этом мире, как должное и не считать это незначительным, поскольку все, что он делает, имеет последствия различной степени, которые могут быть не сразу очевидны]». (Коран, глава 99, аяты 6-8)

ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

«Тогда все получают полное возмещение за то, что они сделали, и они не пострадают от какой-либо несправедливости или нечестности». (Коран, глава 2, аят 281)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ

أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۖ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ

«В тот [Судный день] каждый человек найдет перед собой добрые дела, а также злые дела, и пожелает иметь огромную дистанцию между собой и тем днем. И Бог заставляет вас бояться Его [Могущественного, Всемогущего, Всеобъемлющего] Бытия [чтобы вы могли воздерживаться от всех несправедливостей и всех вредов для себя и других]». (Коран, глава 3, стих 30)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

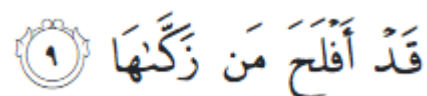
«И знайте [и будьте уверены], что Бог знает тайны, сокрытые в ваших сердцах, поэтому бойтесь Его [и Его знания тайн, сокрытых в ваших сердцах, и Его способности остановить вас и привлечь вас к ответственности за них]». (Коран, глава 2, аят 235)

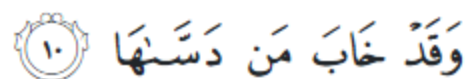
В свете этих благородных аятов люди с внутренней проницательностью (*Васира*) узнали, что Бог всегда бдительно следит за Своими слугами (людьми), и они будут нести ответственность за свои поступки, и их будут спрашивать о каждой мелочи [которые они совершили в своей мирской жизни]. Они также знают, что единственный способ избавления от этих опасностей состоит в том, чтобы постоянно нести ответственность перед низшим «я» (*нафсом*) [во всех его мыслях, чувствах, намерениях, словах, поступках и состоянии бытия] и правдиво

наблюдать за его действиями и держать низшее «я» ответственным за каждый вдох и каждое движение, выполняя его задачу. Это происходит потому, что если человек сможет возложить ответственность низшего «я» перед его [Божественной] ответственностью [в Судный день], то произойдет уменьшение ответственности Судного дня, и ответ на каждый вопрос [заданный в тот День] будет присутствовать в его уме заранее, и его конечная цель [основанная на Божественном суде] будет наилучшей. Тот, кто не считает низшее «я» (*Нафс*) ответственным [за все, что у него есть с точки зрения мыслей, чувств, намерений, слов и поступков], всегда будет в ловушке сожалений, и продолжительность его ответственности в Судный день будет долгой, и он будет погружен в унижение своих грехов (зла и проступков) и достигнет Божественного недовольства. Люди с внутренней пронизательностью знают, что единственный способ предотвратить унижение Судного дня – это Божественное послушание во всем, что Он заповедал повиновение, и Бог заповедал терпение [против невзгод и похотей] и бдительность [против всякого зла, негатива и зла].

Они (люди внутренней пронизательности) следили за своим низшим «я», подвергая его условиям, затем [строго] наблюдали за его состоянием, затем они привлекали его к ответственности, затем наказывали его [за его проступки], затем духовно стремились [к его исправлению, утончению, очищению и вознесению в Божественное Присутствие], затем строго обращались с ним [за его проступки]. Таким образом, они прошли через шесть станций бдительности (самоанализ и самооценка). Давайте проясним эти шесть станций и объясним реальность и превосходство этой бдительности, а также действия, необходимые для того, чтобы она произошла. Источником всех этих состояний является самоответственность, которая достигается после того, как низшее «я» (*Нафс*) подвергается условиям и бдительности за его состояниями, и если подотчетность обнаруживает убытки (превышения или несправедливости, совершенные низшим «я» и вызванные этим ущербы, нанесенные духовной жизни, Божественному пути и стоянию перед Богом), то она подвергается неудовольствию и наказанию [чтобы вернуть его на путь праведности. руководство, утонченность и внутреннее озарение].

Первая станция тщательного изучения низшего «Я» - Установление условий для него: Те, кто занимается бизнесом и торговлей и являются партнерами в бизнесе, имеют целью не что иное, как прибыль. Точно так же, как бизнесмен получает помощь от своего партнера, сначала передавая товар для ведения бизнеса, затем он ведет бухгалтерский учет, точно так же интеллект – это бизнесмен для Последней жизни, и его цель, которую можно назвать прибылью, – это очищение души, поскольку от этого зависит его спасение и успех. Бог говорит:

«Воистину, кто достиг успеха [спасения и избавления от всякого вреда и потерь], кто очистил его (т.е. себя, а в более широком смысле сердце и душу), и удрученный неудачник – это тот, кто разрушил его [грехами, злом, пороками, несправедливостью и всеми формами негатива]». (Коран, глава 91, стихи 9-10)

Самость становится успешной и достигает освобождения через праведные дела, а интеллект принимает помощь от себя в этом деле, использует ее и подчиняет ее для дел, от которых зависит ее очищение, подобно тому, как бизнесмен получает помощь от своего делового партнера, который отвечает за деловые операции, и точно так же, как деловой партнер, который: Из погони за прибылью хочет сначала навязать какие-то условия, затем следит за ними, затем ведет учет, а затем налагает взыскания, если обнаруживает какие-либо несоответствия или нечестности в бухгалтерском учете. Подобным же образом интеллект ищет те же самые четыре вещи от себя. Во-первых, он (интеллект) должен поставить ему (самости) некоторые условия и обязательства, указать ему путь к успеху и научить его не отклоняться от этого пути и продолжать идти по нему с упорством. Во-вторых, никогда не следует пренебрегать наблюдением за ним (самим собой) в любое время, потому что оно совершит нечестное [уклонение от поставленных перед ним задач], если с ним будет сделано малейшее небрежное отношение, и он потратит впустую даже действительный капитал. Личность подобна нечестному сотруднику, которому доверены деловые блага, который не отговаривает себя от нечестности, оставшись наедине с товарами. В-третьих, личность должна быть подвергнута ответственности, чтобы увидеть, выполнила ли она все установленные для нее условия. Это и есть такое ремесло, выгода от которого будет дарована человеку в виде Рая и общения с пророками в *Сидратул Мунтахе* (высочайшей точке духовного вознесения перед Богом, которую когда-либо может достичь человек). Учет (отчетность) этой торговли должен вестись скрупулезно, с учетом всех мельчайших деталей, и следить за ее прибылью нужно больше, чем за мирской прибылью, потому что мирская прибыль очень незначительна по сравнению с этим. Более того, мирские прибыли, какими бы многочисленными они ни были, никуда не деваются. Что хорошего в добродетели, которая не постоянна?

Следовательно, необходимо, чтобы каждый человек, имеющий веру в Бога и в Последний День (Судный День), исполнял ответственность за свое «я» и проявлял строгость в каждом своем движении, склонностях, мыслях и наслаждениях, потому что каждый вздох человеческой жизни является таким драгоценным камнем, который не имеет себе равных или замены, и вместе с ним. Можно приобрести такое бесценное сокровище, которое никогда не закончится в вечности. Растрачивать впустую эти драгоценные дыхания (мгновения) или использовать их в разрушительных действиях – это такая огромная потеря, которую не может вынести ни один разумный человек. Следует уединиться, чтобы

каждое утро после выполнения утренних обязанностей уделять время тому, чтобы поставить себе условия, точно так же, как бизнесмен встречается со своим деловым партнером, чтобы установить условия перед передачей делового товара. На этой встрече интеллект должен сказать себе: «У меня нет другого капитала, кроме моей жизни, если он будет потрачен впустую, то я потеряю все, и я останусь нищим и обездоленным, и не останется никакой надежды заниматься бизнесом и получать какую-либо прибыль. Сегодня новый день, Бог снова дал мне возможность и добавил больше [времени] в мою жизнь, и, следовательно, даровал мне великую награду. Если бы я умер, то я бы пожелал вернуться в мир еще на один день, чтобы я мог творить добрые дела [и заглаживать свои проступки], когда вернусь [в мир]. Итак, ты [о я!] должен считать себя мертвым и [считай, что] был отправлен обратно в мир [после возвращения к жизни]. Остерегаться! Не позволяйте этому дню пройти впустую [в неправильных или бесполезных начинаниях или вообще ничегонеделании]. Каждый мой вдох – это такая элегантная драгоценность, которая бесценна! О я! Вы должны знать, что есть двадцать четыре момента в дне и ночи (в течение дня), и в пророческом повествовании было передано, что двадцать четыре сокровища расprostерты [перед одним] днем и ночью. Одно из этих сокровищ открывается перед человеком, и человек видит это сокровище, наполненное ослепительными озарениями своих праведных дел, которые вы совершили в тот момент. Созерцание этих просветлений, которые являются средством достижения близости к Владыке Величественному Правителю (Богу), наполняет человека огромным счастьем. Затем открывается темное сокровище для того, у кого плохой запах и сильная темнота. Это сокровище того момента, когда человек совершил грех и приходит в ужас, увидев это сокровище. Затем открывается другое сокровище, в котором человек спал, или был небрежен, или был занят мирскими делами. Человек испытывает угрызания совести и лишения, видя, как это сокровище опустошается, и сожалеет так сильно, как будто понес огромную потерю в большом бизнесе, хотя этой потери можно было бы избежать, если бы захотел. Эти сокровища мгновений жизни открываются в течение всей жизни, поэтому человек должен сказать себе: «Постарайся наполнить сегодняшние сокровища и не оставляй их без драгоценных камней добрых праведных дел, которые являются твоим средством для [достижения вечного] владычества [в царстве Божественного Всемоущества, ведущего человека к вечному блаженству и вечному торжеству]. Оставьте позади лень, вялость и стремление к комфорту и не позволяйте вашему владычеству быть отнятым у вас, чтобы передать его кому-то другому, и вы останетесь только с угрызаниями совести. Даже если вы достигнете Рая, потери, которые вы понесли бы из-за лени, не позволят вам достичь покоя, даже если это беспокойство будет меньше, чем беспокойство ада». Один гностик сказал: «Мы признаем, что грехи могут быть прощены, но человек [по-прежнему] не достигнет [высоких духовных рангов и] степеней праведника [даже после того, как грехи прощены]».

Это был совет самому себе о том, как использовать время [мудро в полезных начинаниях]. После этого следует посоветовать ему обо всех семи органах: глазах, ушах, языке, желудке, половых органах, руках и ногах. Человек должен передать контроль над этими органами самому себе и сказать ему: «Эти органы — ваши подданные [которыми вы управляете], и они — ваши слуги в этой торговле, и кульминация этой торговли произойдет благодаря их сотрудничеству». Есть семь дверей в Ад, и каждый орган привязан (связан) с одной дверью. Эти двери предназначены для того, кто не повинуется Богу с помощью этих органов. Человек войдет в Ад через дверь, чей орган был использован для непослушания Богу [путем совершения различных прегрешений, зла и несправедливости]. Следует посоветовать себе защищать эти органы от грехов и проступков. Например, следует сказать глазу, чтобы он не смотрел на то, что ему непозволительно или неправильно смотреть, не смотреть на чьи-то интимные места и не смотреть на верующего с презрением, вместо этого следует остерегаться смотреть на то, что не нужно [для своего мирского или потустороннего блага, даже если это может быть допустимо смотреть]. потому что Бог будет привлекать Своих слуг к ответственности даже за бесполезные взгляды, точно так же, как Он будет задавать вопросы о бесполезных разговорах. Тогда недостаточно просто отвести взгляд от этих дел, но необходимо еще и занять их делами, полезными для данной торговли.

Эти вопросы таковы, что глаза были [Божественно] созданы для них, например, смотреть на Божьи творения с целью извлечения уроков [о Божественной мудрости для их создания и о том, как они указывают на своего Создателя, Его Величество, Славу, Мудрость и Силу], или смотреть на добрые праведные начинания в отношении следования им, смотреть на Божью книгу и пророческий путь и изучать книги мудрости с целью извлечения из них пользы. Другие органы также должны быть проинформированы о своих обязанностях подобным же образом и должны быть воздержаны от дел, которые наносят вред торговле, связанной с Божественным путем (*Дин*). В частности, следует быть осторожным с языком и желудком, потому что язык естественным образом движется вперед [когда он говорит и говорит то, что хочет сказать, и часто делает это, не задумываясь о последствиях], и в этом движении нет никаких трудностей. Злословие, жалобы за спиной, притязания на внутреннюю чистоту, осуждение собратьев по творению, критика, пожелания зла людям, молитвы о вреде другим, произнесение сквернословия и пошлости — во всех этих делах грехи языка очень тяжкие. Все эти вопросы были объяснены в главе под названием «Книга о вреде языка» (глава 4). Язык обычно преследует эти вопросы, хотя [Божественная] цель его создания — Божественное поминание, совет творениям заниматься Божественным поминанием, участие в образовательных дискуссиях, просвещать слуг Бога о пути к Богу (*Дин*) и указывать им путь наставления (*Хидайя*), примирять двух мусульман [или кого-либо еще, если уж на то пошло], которые питают взаимную вражду по какому-либо вопросу [для укрепления взаимного мира и социальной гармонии]. и совершайте подобные праведные дела [посредством

языка, вместо того, чтобы вести с его помощью злые, вредные и вредные дела]. Это также должно быть условием для самого себя, чтобы оно не двигало языком весь день ни о чем, кроме Божественного поминания, потому что речь верующего – это Божественное воспоминание, а зрение его – это усвоение уроков [из знамений Божьих, рассеянных по всей земле, в наших взаимных делах. и в наших душах], и молчание [верующего] должно быть [божественным] поклонением. Бог говорит:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

«Никто даже не произносит ни слова, когда рядом быстрый наблюдатель (*Кираман Катибин* или два Божьих ангела, которые сопровождают каждого человека после достижения половой зрелости и отвечают за запись всех его слов и поступков в его реестре дел, которые будут представлены Богу в Судный день, чтобы судить этого человека, как успешного или неудачливого в испытании жизни на земле, и воздать ему соответствующее в вечной жизни), готовы записать это». (Коран, глава 50, аят 18)

Желудок следует увещевать отказаться от жадности и дисциплинировать его в том, чтобы он ел меньше из дозволенной (*халяльной*) пищи, воздерживаться от сомнительной пищи, останавливаться от похотей и довольствоваться только необходимым количеством [вместо того, чтобы жадно есть]. В этом отношении можно угрожать «я», что если оно нарушит предписания о желудке, то будет остановлено от всех вожделений желудка [посредством преднамеренного голода], оно потеряет все вожделения, которых оно достигло таким образом, и даже больше. Все органы должны быть настроены с одинаковыми условиями [которые для них подходят]. Грехи различных органов не скрыты, как и их [деяния Божественного] послушания. Следовательно, можно легко создать условия, и каждый орган может быть дисциплинирован и подвергнут отказу от грехов и регулярности в праведных делах. После этого «я» можно много раз в течение дня напоминать себе об этих актах [Божественного] послушания, а затем следует предостерегать себя от чрезмерных (необязательных) актов поклонения (*навафил*), которые человек способен совершать в изобилии. Подробности о природе и способах совершения сверхнормативных актов поклонения должны быть четко изложены для самого себя. Эти условия необходимы каждый день [для того, чтобы удержать человека на пути праведности], однако, когда человек привыкает к ним и «я» также сотрудничает в выполнении этих условий, тогда не остается необходимости продолжать устанавливать эти условия. Самость должна бояться небрежности и праздности, и ее следует увещевать, как бунтаря, потому что она по своей природе бунтарская, презирующая Божественное послушание и отклоняющаяся от [Божественного] рабства. Тем не менее, увещевание и дисциплина эффективны для него. Навязывание подобных условий – это начальная стадия взращивания и воспитания себя. Это означает, что вы берете на себя ответственность за ответственность перед совершением действия, а

иногда эта ответственность делается после действия. Оценка, которая проводится для определения прибыли или убытка и их размера, называется отчетностью (*Мухасаба*). Точно так же, если слуга Божий следит за своими действиями, чтобы определить, не допустил ли человек ошибку или не совершил ли он перегибов (проступков), то это входит в ответственность за себя. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Примите ответственность за себя, прежде чем вы будете привлечены к ответственности [перед Богом], и взвесьте [свои деяния], прежде чем они будут взвешены, и будьте готовы к великому [судебному] явлению [в Божественном суде в Судный день для великого суда над самим собой относительно достижения вами либо вечного спасения, либо вечного проклятия]». Нужно взвесить все вопросы и тщательно обдумать их [глядя на их конечный результат], а затем действовать в соответствии с ними.

Второе место созерцания низшего «Я» - созерцание: Когда человек закончил увещевать себя и создал условия, о которых говорилось выше, тогда он должен обратить внимание на созерцание, другими словами, тщательно обдумывать свои действия и бросать на них глубокий взгляд, а также строго наблюдать за собой с точки зрения защиты его [от всех злодеяний]. Потому что, если «я» оставить в покое [на произвол судьбы], оно станет бунтарем и будет действовать вредным, вредным и изнурительным образом. Прежде чем продолжить обсуждение созерцания, давайте объясним его достоинства.

Совершенство созерцания: Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) спросил Архангела Гавриила об *ихсане* (совершенстве, красоте и совершенстве), на что тот ответил:

اُنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

«Поклоняйтесь Богу так, как будто вы видите Его [и пока вы еще не видите Его истинно, Он видит вас]». (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* на основании Умара [да будет доволен им Аллах])

[«Ихсан», или духовность, символизируется словами Пророка: «Поклоняйтесь Богу, как будто вы видите Его, и пока вы еще не видите Его [имейте живое вечное сознание], Он действительно видит вас». Это означает, что совершенное человеческое существо либо находится в состоянии свидетельства о Боге оком своей души, либо, если оно не способно достичь такого высокого духовного состояния, то оно находится в состоянии непрерывного созерцания того, что оно навсегда предстанет перед Богом. Эта духовность достигается путем согласованных усилий по украшению своей души путем избавления ее от всех злых внутренних качеств, склонностей и склонностей, таких как гнев, ненависть, ревность, зависть, высокомерие, жадность, несправедливость, нетерпение, эгоизм, расизм, фанатизм, экстремизм, самодовольство, месть, жестокосердие, невежество, трусость, злые мысли, жажда славы/контроля/власти, а также все негативные черты и тенденции; и, украшая свою душу, прививая все хорошие

[внутренние] качества, такие как любовь, терпение, благодарность, прощение, доброта, сострадание, щедрость, смирение, благородство, искренность по отношению к Богу и ко всем людям, доверие к Богу, Божественная память, внутренняя чистота, все положительные черты и склонности, развивая впоследствии близкие отношения с Богом, получая таким образом Божественную защиту и руководство во всех делах жизни. Это высочайший уровень человеческого постижения, которого человек стремится достичь, чтобы полностью реализовать свой потенциал, полностью устранив тьму в своей душе и, следовательно, получив Божественный свет мудрости, в котором он находит ответы на все вопросы жизни, такие как кто я, откуда пришел, куда я иду, в чем смысл жизни, зачем Бог создал все и что на самом деле является истинным счастьем и успехом. Именно здесь искренние искатели Бога достигают состояния осознания Бога, или Гнозиса, которое является вершиной духовных достижений, приводящих к полному внутреннему покою, бесконечному счастью и вечному успеху. Бог говорит:

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

«Разве этот человек не знает, что Бог наблюдает за ним или за ней [все время как во внешнем, так и во внутреннем существе]». (Коран, глава 96, аят 14)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

«Воистину, Бог глубоко знает вас и всегда бдит о вас». (Коран, глава 4, стих 1)

Абу Усман аль-Магриби (да помилует его Аллах) сказал: «На духовном пути наиболее важными вещами являются созерцание, самоответственность и политика [с точки зрения мудрого управления] действий с помощью знания (т.е. управление своими действиями в соответствии с правильным знанием)». Далее он сказал: «Когда вы сидите среди людей, тогда сидите, увещевая себя и сердце [чтобы они не отклонялись от неправильных мыслей, чувств, слов и поступков], и не обманывайтесь приходом людей на ваши собрания [поскольку они думают о вас как о духовном учителе], потому что они смотрят на ваше внешнее. в то время как Бог заглядывает в ваше внутреннее (внутреннее существо)». Мухаммад ибн Али Тирмизи (да помилует его Аллах) сказал: «Размышляйте о Существо, от которого вы не исчезли, сохраняйте свою благодарность для Того, чьи благословения не исчезают от вас, имейте отношения послушания с Тем, на Кого вы не забываете, и проявляйте смирение по отношению к Тому, чье владычество и власти вы не можете избежать». Один гностик сказал: «Бог одобрит тех людей, которые постоянно охраняют свои сердца, которые берут на себя ответственность, возлагая на них ответственность [за все, что исходит от них], и которые готовят упование на свое путешествие в Последнюю жизнь». Зун Нун аль-Мисри (да помилует его Аллах) спросили: «Как слуга [Бога] достигнет Рая?» Он ответил: «Посредством пяти вещей: настойчивости [в духовных устремлениях], которая не

имеет в себе никаких отклонений, усилия, в которых нет небрежности, созерцания Бога (т.е. ощущения постоянного взгляда Бога на свое сердце) публично и наедине, ожидание своей смерти с подготовкой к ней [искренним устремлением на Божественный путь], и через ответственность самого себя перед ним [Божественно] ответственным».

Реальность созерцания и его степени

Реальность созерцания заключается в том, что человек заботится о Наблюдателе (Боге) и сосредотачивает все свое внимание на Нем. Согласно *суфиям* (духовным путникам и подвижникам на Божественном пути), созерцание (*муракаба*) – это состояние сердца, которое достигается с помощью своего рода Гнозиса (Божественного знания и близости). Из-за этого состояния некоторые действия выходят из органов, а некоторые рождаются в сердце. Это состояние заключается в том, что сердце постоянно взирает на Наблюдателя (Бога), потакает Ему, имеет склонность к Нему и внимательно относится к Нему. Понимание, которое создает это [внутреннее духовное] состояние, – это знание [и осознание] того, что Бог знает тайны сердца и его сокровенные, всегда бдительно следит за действиями Своих слуг и осознает все действия, исходящие от них самих. Тайны сердца очевидны на Нем так же, как внешний вид человека очевиден для человека, вернее, он еще более очевиден для Бога, чем это. Когда это понимание становится уверенностью, лишенной всяких сомнений, тогда оно становится доминирующим над сердцем и обволакивает его. Это господство [уверенности] важно, потому что есть много вещей, в которых у человека есть уверенность, но они не доминируют в сердце, так же как знание о неизбежности смерти есть, но оно не доминирует в сердце. Поэтому, когда глубокое понимание (Гнозис) господствует в сердце, оно склоняет человека к уважению к Наблюдателю (Богу) и поворачивает направление всего своего существа к Наблюдателю. Те, кто достиг уверенности в этом Гнозисе, являются друзьями и близкими людьми Бога.

Степени приближенных Бога (гностики): Существует два типа приближенных Бога: *Сиддик* (Гностик) и *Асхаб аль-Ямин* (люди правой руки или праведности). Поэтому их созерцание также имеет две степени. Одна степень принадлежит близким людям Бога, которые являются гностиками (*Сиддикин*). Это созерцание Божественного Величия и Величия. Результатом этого созерцания является то, что сердце погружается в свидетельство о Божественном Величии и разбивается от Его благоговения, и в нем не остается ни малейшей способности склоняться к кому-либо другому, кроме Него. Действия этого созерцания остаются в сердце, и что касается [телесных] органов, то они не имеют склонности даже к дозволенным

вещам [наслаждения и комфорта], как они могут склоняться к запрещенным и незаконным (неэтичным и неправильным) вещам? Когда органы активизируются в актах Божественного послушания, кажется, что они дисциплинированы и подготовлены [к тому, чтобы преуспеть на духовном пути]. Следовательно, не нужно никакой стратегии [или усилий], чтобы удерживать их на правильном пути, скорее, тот, кто владеет предметами, реформирует их самостоятельно. Сердце является хозяином [человеческого существования], когда оно погружено в Господа, органы идут по Его пути без усилий. Однако это состояние не каждого человека, и это состояние принадлежит тому, у кого есть только одна забота и кто Богом спас его от всех других забот. Тот, кто достигает этой ступени, становится настолько забывчивым к творениям, что даже не может видеть людей рядом с собой, даже если глаза открыты, и не может слышать их речь, даже если он не глухой. Вы найдете эти состояния в тех, кто преисполнен уважения к царям мира (политическим властям). Некоторые царские слуги настолько поглощены уважением к своим царям и служением им, что что бы с ними ни происходило, они ничего не понимают и не чувствуют. И это [состояние] предназначено не только для этих людей, но в том же состоянии находятся те люди, которые полностью поглощены мирским делом или погружены в мысль до такой степени, что некоторые люди сбиваются с пути во время размышлений или отклоняются далеко от своей цели и не помнят, куда они шли и с какой целью они выходили. Один гностик сказал: «Я проходил мимо людей, которые стреляли из лука [из лука в качестве вида спорта]. Один человек сидел [один] на некотором расстоянии от них. Я подошел к нему с намерением поговорить с ним. Он [чувствуя мои намерения] сказал: «Я предпочитаю больше поминания Бога [чем разговора с тобой]». Я сказал ему: «Ты сидишь один!» Он сказал: «Меня сопровождает мой Господь и два ангела [хранителя] [которые отвечают за запись моих действий]». Я спросил его: «Кто может победить среди людей, которые стреляют из лука?» Он сказал: «Тот, кого Бог прощает». Я спросил его: «Где путь [в сторону города]?» Он указал на небо, затем встал, пошел прочь и сказал: «[О Господь!] Большинство Твоих творений не обращают на Тебя внимания!». Это речь человека, который погружен в свидетельство о Боге, только говорит с Ним и только слышит о Нем. Такой индивидуум не нуждается в созерцании языка и органов, потому что органы движутся по команде сердца.

Вторая степень принадлежит людям щепетильности из числа людей правой руки (праведности). Это те люди, у которых господствует уверенность в том, что Бог осознает все их внешние и внутренние состояния, но, видя Божественное Великолепие и Величие, не опьяняет их (выводит из чувственных восприятий), напротив, их сердца остаются на уровне умеренности (трезвости чувственных восприятий) и они остаются склонными к действиям и состояниям. Скорее, они настойчивы в своих действиях и не лишены созерцания. Однако застенчивость перед Богом остается в них господствующей, и [следовательно] они не смеют делать что-либо, не сделав паузы и не обдумав, и не колеблются делать что-либо [то, что должно быть сделано как праведный и благочестивый поступок]. Более

того, они воздерживаются от всякого действия, которое может подвергнуть их унижению в Судный день. Они не ждут Судного дня, скорее, они рассматривают мир как поле Последнего Дня и считают, что Бог знает об их состояниях.

Таковы различные степени созерцания среди слуг (людей) о Боге. Тот, кто имеет эту степень, должен следить за всеми своими движениями, спокойствием, мыслями, моментами и способностями. Это наблюдение должно происходить дважды: первый раз до действия, а второй после действия. Прежде чем совершить действие, он должен увидеть, совершается ли действие конкретно для Бога или для того, чтобы следовать желанию низшего «я» или следовать за сатаной. На этом этапе человек должен обдумывать до тех пор, пока в свете истины ему не откроется то, что нужно. Если его движение (действие) направлено на желания низшего «я», то он должен стесняться Бога и воздерживаться от этого, а затем бичевать себя за склонность к нему, плохо думать об этом действии и осуждать попытку унижить себя перед Богом.

Третье направление исследования низшего «Я» – ответственность за себя после действия: Маймун ибн Абу Мухран (да помилует его Бог) сказал: «Слуга [Бога] не входит в число богобоязненных, пока человек не отчитывается о себе, подобно тому, как бизнесмен обращается со своим деловым партнером. Иными словами, оба партнера ведут бухгалтерский учет после ведения бизнеса и определяют прибыль и убытки». Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Верующий заботится о себе и отчитывается ради Бога. Бремя ответственности [в Судный день] будет легким для тех, кто завершит ответственность за себя в мире, и оно будет тяжелым для тех, кто этого не сделает». После этого он объяснил самоответственность следующим образом: «Верующему что-то нравится, и он говорит: «Ты мне нравишься и ты приносишь пользу, однако между тобой и мной стоит барьер (обдумывание и ответственность)». Эта подотчетность предшествует действию. Иногда верующий совершает ошибку, тогда он возвращается к себе и спрашивает: «Каково было ваше намерение этим действием (или поступком) [вашим]? Ей-богу! Никакое оправдание не будет принято от вас, и, если Богу будет угодно, я никогда больше не повторю эту [ошибку]». Далее Он сказал, объясняя следующий стих:

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

«Клянусь самим собой, которое корит себя!» (Коран, глава 75, аят 2)

Верующий упрекает [и бичует] самого себя, спрашивая: «Что ты имел в виду, сказав эти слова? Что вы хотели сделать, когда ели это? С какой целью вы употребляли этот напиток? С другой стороны, провинившийся человек идет вперед [со всем, что ему нравится, независимо от того] и ни в чем не упрекает себя [и делает все, что хочет, правильно это или неправильно, полезно или

вредно, законно или незаконно]». Малик бин Динар (да помилует его Аллах) сказал: «Да помилует Бог Своего слугу (человека), который говорит себе так: «Разве ты не совершил такую-то и такую-то ошибку? Разве ты не совершил такого-то и такого-то проступка?», затем укоряет его, надевает на него поводок и подчиняет его Божественной книге и делает ее своим руководителем». Это также способ бичевания себя.

Четвертое положение исследования низшего «я» - наказание «я» после совершения проступка: когда слуга [Божий] возлагает на себя ответственность и видит, что он не избежал совершения грехов (злодеяний) и не полностью выполнил Божьи права, и что человек не должен оставлять его в покое в этом состоянии, потому что если он оставит его в этом состоянии, Совершение грехов (проступков) станет для него легче, и он привыкнет к грехам до такой степени, что станет очень трудно держаться от них подальше. Это [равноравно] полному уничтожению, что «я» развивает привычку ко грехам. Следовательно, необходимо наказать его [за его проступок]. Например, если человек с вождением ест сомнительный кусочек [пищи, допустимость которой сомнительна или категорически запрещена], то наказание для него (себя) – оставаться голодным. Если кто-то смотрит на кого-то или на что-то, на что запрещено смотреть, то он должен наказать глаз, не глядя ни на что. Подобным же образом наказывая все органы тела за их проступки, человек должен остановить их от их похотей. Такова была методология духовных путешественников, путешествующих в Последнюю Жизнь. Хасан ибн Абу Синан (да помилует его Аллах) проходил мимо нового здания и в конце концов спросил [кого-то]: «Когда оно было построено?» После этого он обратил свое внимание на себя и сказал ему: «Ты задал бесполезный вопрос. Я приговариваю тебя к одному году поста!» Поэтому он постился [ежедневно от рассвета до заката] в течение целого года. Малик ибн Зайгам (да помилует его Аллах) сказал: «Рабах аль-Кайси (да помилует его Аллах) пришел к нам после *молитвы Аср* (поздно вечером перед заходом солнца) и спросил о нашем отце. Мы сказали ему, что он спит. Услышав это, он сказал: «Не пора ли спать? Почему он спит в это время? Он сказал это и ушел. Мы поспешили за ним с человеком, чтобы сказать ему, что разбудим отца, если он захочет. Мужчина вернулся и сказал: «Он (рабах аль-Кайси) был настолько поглощен какими-то мыслями, что даже не слышал, что я сказал [но я все равно последовал за ним, чтобы передать сообщение]. Я увидел, что он пошел на кладбище и начал упрекать себя, говоря: «Почему ты сказал, что он спит в это время? Вы были обязаны это сказать? Человек может спать, когда захочет. Кто вы такой, чтобы подвергать это сомнению? Что вы знаете, пора ли вам спать или нет? Вы открыли рот по вопросу, с которым не очень хорошо знакомы. Вы совершили ужасную ошибку, и я непременно накажу вас за это, и это наказание заключается в том, что я не позволю своей спине коснуться пола, чтобы заснуть, за исключением тех случаев, когда меня постигает болезнь или я схожу с ума. Горе вам! Вам не

стыдно? До каких пор ты будешь ругать людей и оставаться небрежным к своему собственному заблуждению?» Сказав это, он заплакал. Он даже не увидел (не заметил) меня. Я оставил его в таком состоянии и вернулся обратно».

Вахаб ибн Мунаббех (да помилует его Аллах) сказал, что есть человек, который долгое время поклоняется Богу, имеет потребность в Боге. Он вел духовную борьбу в течение семидесяти недель таким образом, что ел только семь сушеных фиников в неделю и поклонялся Богу днем и ночью. Через семьдесят недель он молился Богу о своей нужде, но она не исполнилась. Тогда он [осознал реальность происходящего и] сказал себе: «Если бы в тебе было что-то хорошее, то твоя мольба была бы принята». В то время ангел явился [к нему в человеческом облике] и сказал ему: «О сын Адама! Этот момент [осознания и вашего упрека себя за его недостатки] для вас лучше, чем все ваше прошлое поклонение. Бог [теперь] удовлетворил вашу нужду [в результате этого осознания и возложения бремени на то, кому оно принадлежит]». Абу Тальха (да будет доволен им Аллах) во время молитвы [в своем саду в Медине] начал думать о птице [после того, как услышал ее прекрасное щебетание]. Окончив свою молитву, он отдал свой сад в милостыню в искупление своей вины [по собственному желанию]. Здравомыслящие и дальновидные люди так наказывали себя [за свои обиды, зло и проступки]. Удивительно, что люди наказывают других за их ошибки и проступки и думают, что если они простят их, то станут бунтарями и выйдут из-под контроля, но, с другой стороны, вы оставили себя [в себе] на произвол судьбы, хотя оно является вашим злейшим врагом, и его бунтарство гораздо больше, и вред, причиняемый его бунтарством, гораздо больше. Другие люди могут, в лучшем случае, создать проблемы в вашей мирской жизни, в то время как ваше «я» является разрушителем вашей [вечной жизни] Последней жизни. Если вы наделены богатством интеллекта, то вы очень хорошо знаете, что нет [реальной] жизни, кроме [вечной] жизни в Последней жизни, она имеет вечные и вечные благословения, и [ваше] «я» является разрушителем этой жизни, вот почему она более достойна наказания.

Пятая Станция Тщательного Исследования Низшего Я – Духовная Борьба: Духовная Борьба (*Муджахада*) заключается в том, что, когда вы отчитываетесь перед самим собой и видите, что Вы совершили какой-либо грех (проступок), тогда налагаете на него те наказания, о которых говорилось ранее. Если вы видите, что ваше «я» лениво выполняет духовные упражнения (*Аврад* и *Вазаиф* – Божественное поминание, призывы, сверхукоряющие молитвы, чтение Божественной книги, изучение мудрости и учений близких людей Бога, другие акты поклонения и благочестия), тогда обремените его большим количеством духовных дел и посвятите его другим литаниям и призывам (*Аврад*) для компенсации прошлых промахов и потерь. Те, кто стремился ради Бога, делали это. Если

остается вопрос, что ваше «я» не слушается вас или не соглашается с регулярным совершением литаний, призывов и духовных устремлений, то как это исправить? Ответ заключается в том, что вы учите его тем традициям, которые повествуют о превосходстве тех, кто стремится духовно, и самое полезное лекарство – это принять компанию слуги Божьего из числа Его слуг, которые усердно трудятся в поклонении, внимательно слушать такого человека и действовать в соответствии с ним, наблюдать за действиями такого человека и следовать им.

Шестая Станция Тщательного Исследования Низшего Я – бичевание Я: Ваш величайший враг находится внутри вас, и это Я. В его творении и в его внутренней природе было написано, что он повелевает злом, склоняется ко злу и удаляется от добра. Ему [Божественно] заповедано [реформировать и] очистить его, устранить его кривизну и предотвратить его от угнетения и мерзости. Если вы ослабите его поводок, он станет непокорным и выйдет из-под контроля, тогда вы не сможете до него добраться. Если вы продолжаете ругать его и заставляете его бояться Божьего возмездия, то то же самое «я» становится «я», которое укоряет себя (*Нафс аль-Лаввама*) [когда оно совершает зло, эксцессы и зло], в которых Бог поклялся. Можно надеяться, что [посредством постепенного процесса исправления и преобразования] это «я» [которое упрекает себя] будет развиваться дальше и] станет «я», пребывающим в мире (*Нафс аль-Мутма'инна*), которому было заповедано Богом быть включенным в категорию искренних слуг Бога таким образом, чтобы Бог был доволен им, и оно было угодно Богу. [Таковы все стадии эволюции и трансформации «я» из мятежного существа в существо, которым доволен Бог, после его преобразования с помощью духовных устремлений, как упоминалось ранее.] Следовательно, не пренебрегайте собой в любой момент, вместо этого рассуждайте с ним, советуйте ему и упрекайте его. Вы не должны увещевать и проповедовать другим, пока вы не будете увещевать и проповедовать самому себе. Бог послал Божественное откровение Иисусу (мир ему и благословение Бога): «О, сын Марии! Сначала посоветуй себя, а когда закончишь с этим, только потом советуй людям, иначе стесняйся Меня».

Его метод заключается в том, что вы должны обратить внимание на себя и сказать ему: «Какой же вы глупый и глупый, что считаете себя умным, благоразумным и мудрым, но ничего не планируете относительно предстоящей [вечной] жизни. Рай и Ад находятся перед вами (лицом к вам), и скоро вы отправитесь в один из них. Несмотря на это, вы становитесь счастливыми, громко смеетесь, предаваетесь тщетным начинаниям, хотя вскоре вас ждет опасная фаза (конец мирского существования). Смерть ждет вас; Вполне возможно, что сегодня или завтра он поймает вас в свои лапы. Вы думаете, что смерть далеко от вас, но возможно, что она очень близка, насколько известно Богу. Разве вы не знаете, что смерть настигнет вас внезапно? Ни посланник не придет, ни никакой предварительной информации. Также не будет назначена встреча на конкретную дату и время, а

также не будет конкретного сезона для прихода смерти. Она не ограничивается ни ночью, ни днем, ни молодостью или старостью. Напротив, каждый вздох человека может быть последним, и каждое мгновение может быть предвестником смерти. Если смерть не приходит внезапно, то внезапно возникает болезнь, которая ведет человека к смерти. Что же с тобой, что ты не готовишься к смерти, хотя она тебе ближе, чем твоя яремная вена? Разве вы не размышляете над этими словами Бога?

أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾
مَا يَأْنِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ تُحَادِّثُوا إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ
يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَّاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۚ

«Время ответственности людей пришло, но они все еще потакают халатности и не обращают на это внимания. Свежие советы, которые приходят к ним от их Господа, они слушают так, что насмеются над ними, и их сердца даже не склонны к нему». (Коран, глава 21, стихи 1-3)

Если ты (о я!) осмеливаешься грешить против Бога из-за своей веры в то, что Бог не следит за твоими действиями, то это твое неверие (*куфр*), а если ты совершаешь грех, даже считая Его наблюдателем за своими действиями, то это является для тебя великим позором и позором! О я! Если слуга или брат или сестра отрекаются от вас, то как же ты гневаешься и как плохо считаешь это? Как же ты смеешь быть готовым столкнуться с Божьим недовольством и наказанием? Думаете ли вы, что сможете справиться с Божественным наказанием? Абсолютно нет! Это ваше непонимание. Если вы не верите в то, что мы (Газали) говорим, то испытайте это на себе и постоит на короткое время под палящим солнцем, или закройте на некоторое время в горячей общественной бане, или положите палец на пламя огня и посмотрите, хватит ли у вас сил вынести эту боль. Обманываете ли вы свою веру в то, что имеете право на Божественную Благодать [независимо от того, что вы делаете в смысле зла], или вашу веру в то, что Бог не нуждается в вашем поклонении? Если то, что мы думаем, верно, то мы спрашиваем вас: почему вы не полагаетесь [только] на Божественную Благодать в мирских делах и почему вы придумываете личные стратегии [и планы, и усилия для достижения ваших мирских целей]? Когда у вас есть мирская нужда, которая невозможна без денег, вы делаете все возможное, чтобы получить необходимые деньги. Мы спрашиваем вас, почему бы вам не положиться на Божественную Милость в то время, когда Он дарует вам сведения о каком-то [спрятанном] сокровище или не подчинит вам одного из Своих слуг, который обеспечит вас всем необходимым без каких-либо усилий с вашей стороны? Думаете ли вы, что Бог добр и щедр только в Последней жизни, но не в этом мире? Вы хорошо знаете,

что нет никаких изменений в Божьем пути [с точки зрения различий в Его поведении между этим миром и Последней жизнью], и владелец мира и Последней жизни – Один. Вы также знаете, что человек ничего не получает, не прилагая усилий. О, обвиняемый в себе! Ваше лицемерие сбивает с толку, а ваши ложные утверждения удивляют! Вы заявляете о вере своим языком, но влияние лицемерия на вас очевидно! Теперь ты поглощен поиском мира, как собака, занятая жеванием кости, совершенно не обращая внимания на окружающую среду, с обманчивой гордостью пренебрегая Последней жизнью и игнорируя [великие] события после [неизбежной] смерти как незначительные. Это не является знаком (указанием) веры. Кажется, что у вас нет веры в Судный день, и вы думаете, что после смерти освободитесь от всех темниц и лишений. Эта ваша догадка неверна. Бог сказал:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُعْنَى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴿٤٠﴾

«Думает ли человек, что его оставят в покое [без ответственности за свои действия в мире]? Разве этот человек не был просто каплей спермы [в утробе матери], которая позже превратилась в кусочек застывшей крови [в утробе матери]. Затем Бог создал его [в человека], затем сформировал органы, затем разделил его на два типа: мужчину и женщину. Разве Бог не способен воскресить мертвых [в Судный день]?» (Коран, глава 75, аяты 36-40)

Если вы думаете, что вас оставят в покое нетронутым, то это ваше невежество и неверие. Подумайте о себе, всегда ли вы были такими, какими являетесь сейчас? Какова была ваша реальность? Ты был всего лишь каплей спермы! Вы получили свое существование от этого [капли спермы]. Неужели Бог не может дать вам жизнь [снова в Судный день] после смерти? Если вы верите в жизнь после смерти, то почему бы вам не подготовиться к ней? Мы испытываем шок, когда видим, что если ребенок говорит вам, что в вашей одежде есть скорпион, то вы в этот момент достаете и выбрасываете свою одежду и не требуете никаких доказательств и не ищете никаких аргументов. Разве изречения пророков, ученых, мудрецов и гностиков не имеют даже того значения, какое имеет в ваших глазах изречение ребенка [о скорпионе в вашей одежде], которого все народы мира называют неопытным и не обладающим полным умом? Является ли это интеллектом и можно ли его назвать поведением разумного человеческого существа? Мы говорим это в той мере, в какой если ваше состояние будет раскрыто животным, то они будут издеваться над вами и будут оплакивать ваш интеллект и восприятие!

О, несчастное «я»! Если вы верите во все эти вещи и считаете их истинными, то почему вы уклоняетесь от действий, действуя в соответствии с ними, несмотря на то, что смерть подстерегает вас в засаде? Не исключено, что она выхватывает вас, не давая вам возможности для покаяния. Если вы уверены в смерти и знаете, что она может прийти внезапно, то почему вы сидите сложа руки, взявшись за руки (ничего не делая)? Если мы признаем, что Бог дал вам передышку в виде ста лет жизни, то может ли эта столетняя продолжительность быть завершена без борьбы, и будет ли что-то сделано автоматически, без фактического выполнения этого? Если предположим, что мы признаем, что духовные устремления и усилия приносят пользу в последнюю часть жизни [в старости], которая ведет человека к высоким духовным ступеням, то откуда мы знаем, что у вас останется жизнь, чтобы достичь этого? Мы думаем, что вы не хотите отказываться от вожделений, и вы находите трудности в том, чтобы остановить себя от похоти. Если вы ждете дня, когда противостояние похоти не будет болезненным, то такой день не настанет. Бог не создавал и не создаст такой день. Рай окружен неприятными и нелюбимыми вещами, трудностями и страданиями, и эти вещи не даются нам самим по себе.

О я! Вы откладывали [свои благочестивые] дела на завтра. Сколько завтрашних дней уже наступило и превратилось в сегодня, но вы ни на йоту не продвинулись [в сторону подготовки к вечной жизни] и все еще заняты обещанием на завтра? Мы не думаем, что вы сможете действовать в любом завтрашнем дне, скорее вы неспособны совершать какие-либо [праведные] поступки, потому что похоть подобна дереву, корни которого укрепляются с каждым днем. Когда его вырывают с корнем и выбрасывают, пока он всего лишь [маленькое] растение или слабое дерево, тогда в этом нет никаких трудностей. Но когда оно становится огромным деревом, его корни раскинулись в почве, а ветви уходят широко и высоко к небу, тогда его уже не так просто вырвать с корнем. Это подобно тому, как молодой человек, который намеревается вырвать с корнем дерево, а затем откладывает его каждый день до завтра, пока не состарится, и когда он пытается вырвать дерево с корнем в старости, он не способен сделать это. Во-первых, потому что человек состарился, а во-вторых, потому что дерево прочно укоренилось в земле. Из этого известно, что дерево, которое вы не смогли вырвать с корнем в молодости, вы не сможете вырвать с корнем в старости. Реальность такова, что духовная борьба старости – это огромная тягота. О я! Если вы не можете понять этих ясных вещей и делаете уклонение (откладывание) своей привычкой, то почему вы считаете себя мудрым? Что может быть большей глупостью, чем непонимание вещей, которые ясно ясны? Возможно, вы скажете: «Я не могу упорствовать в праведных делах, потому что у меня есть жадность к удовольствиям похоти, и мне очень трудно быть терпеливым к трудностям и страданиям». Это ваше высказывание в высшей степени глупо. Если у вас есть жадность к похотям и наслаждениям, то почему бы вам не искать тех похотей и наслаждений, которые пребудут во веки веков и лишены всякой скверны и грязи? Но эти похоти находятся в Раю, а не в мире, и способ их достижения – это

игнорирование похотей мира, иначе иногда нужно лишиться многих кусочков из-за одного [сомнительного] кусочка. Независимо от того, как долго он живет, жизнь в этом мире ограничена по сравнению с неограниченной вечной жизнью в Последней жизни.

Если и есть для вас какое-то прибежище, то это прибежище в Боге. Если и есть какой-то путь к спасению, то это тот, который идет к Богу. Он – ваше единственное прибежище и спаситель. Он единственный, кто может исполнить ваше предназначение, и Он тот, кто может ответить на ваши мольбы. Склоните голову твою пред Ним, имейте смирение и смирение пред Ним. В той мере, в какой вы имеете невежество и в той мере, в какой у вас есть грехи [и проступки], в той мере плачьте перед Ним, потому что человек, который плачет перед Ним и смиряется перед Ним, является тем, на кого Он наделяет Своей милостью. Он помогает тому, кто просит помощи [у Него], Он принимает мольбы вынужденных и нуждающихся. Сегодня вы вынуждены обращаться к Нему [из-за ваших стесненных обстоятельств и жизненных испытаний] и стали нуждаться в Его милости. Все другие пути были заблокированы, а все остальные пути сузились. Бичевание себя также не эффективно. Тот, у кого вы просите, добр и милосерден. Его милосердие обладает безграничной экспансией. Его щедрость никогда не заканчивается, а Его прощение всеобъемлюще. Теперь протяните обе руки и скажите: «О Милосердный из милосердных! О, Милосердный! О, терпимый! О, величественный! О, добрый! Я грешник, делающий злые дела, совершающий ошибки. Мое неповиновение перешло все границы, и я дерзаю на грехи до бесстыдства. О Боже! Отчаявшись отовсюду, я присутствую при дворе Твоем, плачущий от смирения, смиренности, нужды и бедности пред Тобой. Пожалуйста, поспеши на мою помощь, устрани мои трудности, покажи мне признаки Твоего милосердия, даруй мне Твое прощение и дай мне силу Твоей защиты!» О я! Следуй за своим отцом Адамом (мир ему и благословение Аллаха) в плаче и выражении своего стыда и сожаления [Богу]».

Это метод привлечения себя к ответственности, которому следовали благочестивые предшественники. Цель их мольб к Богу состояла в том, чтобы завоевать Божественное признание, а цель принятия себя к ответственности заключалась в том, чтобы предостеречь себя. Тот, кто пренебрегает мольбами к Богу и берет на себя ответственность, не является помощником себя, и Божественное недовольство этим также скоро станет очевидным [обычно в виде стесненных обстоятельств и невыносимых испытаний в жизни].

Глава 19 – Глубокие внутренние размышления и размышления – императивы для внутреннего мира и духовного преображения

Рефлексия – это еще одно важное духовное качество, которое ведет к самоосознанию и внутреннему покою. Размышление и созерцание известного открывает новые перспективы осознания неизвестного, тем самым развивая новое понимание материи. Духовные вопросы становятся ясными в состоянии размышления с восходом истины. Размышление способствует глубокому внутреннему осознанию, знанию, пониманию и мудрости. Его положительное влияние на человеческие отношения нельзя недооценивать, так как рефлексирующий человек – это сознательный человек, который обдумывает каждый шаг и заботится о том, чтобы никому не причинить вреда. Замечательное изложение Газали по этому вопросу представлено здесь в сжатой форме из девятой книги четвертого тома его *главного труда «Ихья аль-Улум ад-Дин»* или «Возрождение знания о пути к Богу» следующим образом [25].

Глубокое внутреннее размышление (*Тафаккур*) и размышления (*Тадаббур*)

В традиции Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) говорится, что глубокие внутренние размышления и размышления на мгновение превосходят целый год поклонения. Всевышний особо подчеркнул *фикр* (глубокое внутреннее размышление или размышление над предметом глубоко, систематически и в мельчайших подробностях, поскольку это свет сердца, пища для души и сущность знания, освещающая путь духовного преображения и возвышения), *тадаббур* (размышления или глубокий взгляд на вопросы для достижения истины), свидетельства, и уверенность. Да будет ясно, что размышление – это ключ к

[духовному] озарению, отправная точка внутреннего прозрения (*Басира*), сеть для захвата знаний и средство для охоты за духовными драгоценными камнями (*Маариф*) и глубокими внутренними смыслами (*Маани*). Люди, как правило, не знают, как размышлять, в каких вопросах размышлять, почему они размышляют, что ищут в рефлексии, ищут ли ее в себе или это цель для какого-то результата? Если это необходимо для какого-то результата, то каков этот результат – будь то знания или внутренние [духовные] состояния, или и то, и другое. Выяснение всех этих фактов – это экспедиция. Сначала мы объясним реальность обсуждения, затем поговорим о его результатах, а затем прольем свет на вопросы, которые подлежат размышлению.

Совершенство размышления: Бог заповедал обдумывание и размышление во многих местах Своей книги и восхвалял людей размышлений. Он сказал:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا

«Это те, кто помнят Бога, стоя, сидя, лежа, и они размышляют о сотворении небес и земли [и когда они достигают плодов этого размышления, они говорят с убежденностью и уверенностью]: «О, наш Господь! Вы не напрасно создали ничего из этого [напротив, за всем, что существует после его создания, стоит великая цель и Божественная мудрость]». (Коран, глава 3, аят 191)

Абдулла бин Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал, что некоторые люди размышляют о Боге. Он сказал им: «Размышляйте о творениях Божьих, потому что вы не способны прийти к правильному мнению о Боге». (Читает *Сборник хадисов «Абу Наим фи аль-Хилья»*)

Обейд ибн Умайр (да помилует его Аллах) попросил Аишу (да будет доволен ею Аллах) [жену Пророка]: «Пожалуйста, расскажи мне о самой странной вещи о Пророке Мухаммаде (мир ему и благословение Аллаха)». Услышав это, Аиша (да будет доволен ею Аллах) заплакала и сказала: «Все в нем было странно! Однажды ночью он подошел ко мне, пока мое тело не коснулось его, тогда он сказал: «О Аиша! Оставь меня, чтобы я мог поклоняться моему Господу». После этого он совершил омовение водой, содержащейся в кожаном мешке, затем встал в молитве и заплакал так, что его борода стала мокрой [от слез]. После этого он плакал в простирании до тех пор, пока земля [где он падал ниц во время молитвы] не намокла. Затем [после завершения молитвы] он лежал на боку [чтобы немного отдохнуть], пока Билял (да будет доволен им Аллах) не пришел [к его двери], чтобы сообщить ему о ранней утренней (после рассвета, но до восхода солнца) молитве. Он спросил: «О Посланник Бога! Почему ты плачешь? Бог простил все

ваши прошлые и будущие грехи». Он ответил: «О Билал! Почему бы мне не плакать? Сегодня вечером Бог открыл мне этот стих [через Божественное откровение]:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Воистину, в сотворении небес и земли, в чередовании ночи и дня есть знамения (доказательства) для людей разумных». (Коран, глава 3, стих 190)

Затем он сказал: «Великая потеря для человека, который читает этот стих, но не размышляет над ним». (Читает *Сборник хадисов Сахих ибн Хаббан* на основании Рабаха [да будет доволен им Аллах])

Фудхайл ибн Айяд (да помилует его Аллах) сказал: «Отражение – это зеркало, в котором ты видишь свои благочестивые и злые дела». Ибрагима (да помилует его Аллах) спросили: «Ты много размышляешь и размышляешь». Он ответил: «Созерцание – это ядро интеллекта». Суфьян ибн 'Айения говорил: «Если у человека есть рефлексия, то он может извлечь уроки из всего». Тавус (да помилует его Аллах) сказал: «Ученики Иисуса (мир ему и благословение Бога) спросили его: «О дух Божий! Есть ли на земле кто-нибудь, похожий на вас сегодня?» Он ответил: «Да. Тот человек, подобен мне, чья речь — Божественное воспоминание, чье молчание — размышление, и чей взор черпает уроки (*«Ибра»*) [из того, что видишь]». Башар (да помилует его Аллах) сказал: «Если люди будут размышлять о великолепии Бога, они никогда не будут нарушать послушание Богу». Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) сказал: «Люди разума привыкают к размышлению посредством Божественного поминания и к Божественному воспоминанию посредством размышления до тех пор, пока мудрость не исходит из их сердец». Джунаид (да помилует его Аллах) сказал: «Самое прекрасное и превосходное собрание – это то, на котором скачут кони размышлений в поле Божественного Единства (*Таухид*), наслаждаются дуновениями ветерка Божественного Гнозиса, пьют вино любви из океана Божественной любви и взглядом доброго мнения (*Хусн аль-Зун*) возлагается на Бога». Имам Шафаи сказал: «Правильный взгляд на вещи спасает человека от ошибки, твердость в мнении [основанном на фактах] спасает от сожаления, размышление и обдумывание показывают мудрость и осторожность [того, кто их использует], консультации с умными людьми воспитывают настойчивость и твердую проницательность, следовательно, размышляйте, прежде чем принять решение [что-то сделать], обдумывайте, прежде чем делать, и советуйтесь, прежде чем совершить».

Реальность размышления и ее плоды: Смысл размышления заключается в том, что в сердце присутствуют два понимания, так что они порождают третье понимание. Например, если тот, кто предпочитает мирскую жизнь, хочет иметь понимание, что принятие Последней жизни лучше, чем принятие мира (полное погружение в мирскую жизнь), то есть четыре метода достижения этого

понимания. Во-первых, это значит услышать от кого-то о том, что лучше предпочитать Последнюю жизнь, чем предпочитать мир, следовать за ней и удостовериться в ней, не понимая ее действительности, и своими действиями просто доверять тому, кто это говорит, и [следовательно] склоняться к Последней жизни. Это называется «следованием» (*Таклид*), а не «пониманием» (*Марифа*). Второй метод заключается в том, что человек должен знать, что лучше предпочесть то, что останется (вечным), а затем знать, что Будущая жизнь останется [навсегда]. С этими двумя пониманиями третье понимание, которое будет достигнуто, заключается в том, что лучше предпочесть Последнюю жизнь. Это [третье] понимание невозможно без первых двух, и представление этих двух [пониманий] в сердце, чтобы породить третье, называется «размышлением», верой, паузой [для размышления] и размышлением. Что касается обдумывания, паузы и размышления, то это разные слова, подразумевающие одно и то же значение. Польза рефлексии заключается в том, что она увеличивает знания и дает понимание, которого раньше не было. Когда точки знания и мудрости собираются в сердце и сходятся вместе в определенном порядке, тогда это порождает новое понимание. Другими словами, одно понимание является плодом или результатом другого понимания, и когда новое понимание соединяется с другим [предыдущим] пониманием, тогда из него рождается еще одно новое понимание. Эти результаты и плоды, знания, понимание и размышления увеличиваются таким образом до тех пор, пока смерть не положит этому конец или не возникнут определенные препятствия, блокирующие этот путь. Этот метод полезен для тех, кто извлекает пользу из знаний и знаком со способом размышления. Большинство людей лишены изобилия знаний, потому что у них нет капитала, другими словами, у них нет тех пониманий, которые порождают другие [новые] понимания. Притча об этом повествует о человеке, который не имеет деловых благ и [следовательно] остается лишенным получения прибыли. Некоторые люди обладают капиталом понимания, но они не знакомы с его правильным использованием и не знают, как правильно его расположить, чтобы способствовать другим пониманиям. Следовательно, они не в состоянии увеличить свой капитал [тем самым заставляя его стагнировать]. Метод использования этого капитала и использования его для вывода одного понимания из другого естественным образом раскрывается в сердце посредством Божественного озарения, как оно было открыто пророкам, но в настоящее время это стало редкостью. [Правильный метод употребления капитала пониманий] Иногда это происходит с практикой и обучением, и это самый распространенный способ в настоящее время. Иногда случается так, что человек, размышляющий, обладает пониманием, а также результатами и плодами этого понимания, но не знает чувства его достижения и не знает, как выразить его другим, потому что он лишен способности выражать.

Плоды и результаты размышлений: Резюме этой дискуссии заключается в том, что смысл размышления заключается в том, чтобы привнести в сердце два понимания для достижения третьего. Плодами (результатами) созерцания могут

быть знания, внутренние состояния или [добрые, благородные и праведные] поступки, или все три. Однако его особым результатом является только знание. Конечно, когда знание постигается сердцем, состояние сердца изменяется, а когда меняется состояние сердца, изменяются и действия, исходящие из [телесных] органов, как будто действие подчинено [внутреннему] состоянию, а состояние подчинено знанию, а знание подчинено размышлению, а размышление есть источник всего хорошего и их ключ [который открывает их]. Это доказывает превосходство размышления, и из этого также известно, что отражение превосходит Божественную память, потому что отражение имеет в себе Божественную память наряду с чем-то дополнительным. Однако Божественная память о сердце [в отличие от только языка] лучше, чем действия конечностей. Тем не менее, размышление превосходит все действия, поэтому было сказано, что момент размышления превосходит целый год поклонения. Некоторые мудрецы говорят, что мыслящий человек – это тот, кто переносит (движет) сердце от предосудительных вещей (качеств и черт характера) к похвальным вещам (качествам и чертам характера) и обращает его от жадности к воздержанию [от мирского] и довольства. Некоторые говорят, что созерцание относится к свидетельствованию [о Божественном оком сердца] (*Мушахада*) и благочестивому благоговению, благоговению и страху перед Богом (*таква*).

Если вы хотите узнать условие изменения состояния с помощью отражения, то его пример тот же, что и упомянутый ранее, относительно Последней жизни. Размышляя над этим примером, можно понять, что лучше предпочесть Последнюю жизнь. Когда это понимание прочно укореняется в наших сердцах с уверенностью, тогда они сами становятся склонными к любви к Последней жизни и к воздержанию [от мирского] в мире. Мы истолковали эту склонность с [внутренним духовным] состоянием. До этого понимания состояние сердца было таково, что оно любило преходящий и эфемерный (мир) и было склонно к нему, но разочаровывалось в Последней жизни и не имело к ней особой склонности. Однако, когда это понимание было достигнуто, состояние сердца полностью изменилось, произошло преобразование в его намерении и в его склонности. Затем трансформация в намерении заставила органы отбросить мир и склониться к действиям Последней жизни.

Пять степеней отражения

Есть пять степеней размышления: первая – это сближение, другими словами, объединение двух пониманий в сердце; Во-вторых, это рефлексия, которая заключается в достижении нового понимания, которое является целью, исходя из первых двух пониманий; третья ступень – достичь искомого понимания и просветить им сердце; четвертая ступень заключается в том, что сердце

изменяется и трансформируется по сравнению с прежним состоянием после получения озарения понимания; и пятая степень состоит в том, что [телесные] органы служат сердцу в соответствии с его преображенным состоянием. Подобно тому, как удар камня о железо порождает огонь, который освещает своим светом темное место, и глаз начинает видеть его, хотя раньше его не видел, и органы пробуждаются к действию, так и состояние камней огня свечения понимания. Имя этого огненного камня – отражение, которое сочетает в себе два понимания, точно так же, как сочетание огня и камня и определенное сочетание используется между ними, и точно так же, как железо ударяют камнем определенным образом, создавая свет понимания. Подобно тому, как огонь получается из железа и сердце преображается под его светом и склоняется в ту сторону, к которой раньше не склонялось, и в свете этого огня глаз способен видеть то, что раньше не мог видеть.

Тем не менее, плодами размышлений являются и знание, и состояние. Нет ни предела знанию, ни предела [внутренним духовным] состояниям, которые нисходят на сердца. Вот почему, если духовный путник хочет охватить те вопросы, где есть место для размышлений, то он не сможет этого сделать, потому что существует бесчисленное множество поводов для размышлений, и нет предела их плодам. Тем не менее, мы попытаемся кратко зафиксировать в письменном виде все те события, которые связаны с устремлениями на Божественном пути (*Дин*), чтобы мы были осведомлены о случаях для размышлений.

Случаи или пути размышления: Да будет известно, что отражение иногда происходит в вопросе, который связан с Божественным путем (*Дин*), а иногда в вопросе, не связанном с Божественным путем. Здесь нас волнуют вопросы, связанные с Божественным путем, поэтому мы пренебрегаем другими вопросами. Божественный путь относится к материи, которая находится между рабом и Господом. Все отражения слуги [Бога] связаны либо с его собственными внутренними качествами или внутренними состояниями, либо с Богом или Его Божественными атрибутами и действиями. У тех, кто идет по пути к Богу и желает встречи с Ним, их состояние больше похоже на состояние влюбленных. Предположим истинного любовника и скажем, что человек, который полностью погружен в любовь, отражение такого человека связано либо с любимым, либо с самим собой. Если кто-то размышляет о возлюбленном, он либо размышляет о красоте возлюбленного, либо о существе возлюбленного, чтобы получить удовольствие от этого отражения, либо размышляет о тех качествах, которые считаются добротой и совершенством возлюбленного, так что удовольствие от размышления возрастает еще больше. Если человек размышляет о себе, то он не лишен двух состояний: он либо размышляет о тех качествах, которые не хороши рядом с любимым и унижают и унижают его в глазах любимого, либо он

размышляет о тех качествах, которые нравятся любимому и приближают его к любимому. Размышление о чем-либо другом, кроме этого, исключено из любви и является причиной утраты, потому что истинно любящий – это тот, кто остается всецело погруженным в любовь к любимому, до такой степени, что в сердце не остается места для каких-либо других мыслей или размышлений. Любящий Бога тоже должен быть таким, и его зрение и отражение не должны превосходить Возлюбленного.

До тех пор, пока отражение слуги [Бога, т.е. человека] остается сосредоточенным на четырех вышеупомянутых типах (все человеческие отражения связаны либо с его собственными внутренними качествами или состояниями, либо они связаны с Богом или Его Божественными атрибутами и действиями), человек не отделяется от цели [Божественной] любви. Сейчас мы рассмотрим все четыре вида по отдельности. Давайте рассмотрим первый тип, связанный с рефлексией над состояниями и качествами вашего собственного «я» (внутренними чертами характера), чтобы вы могли различать хорошее и плохое. Таким образом, все вещи, которые нравятся или не нравятся Богу, делятся на два типа: внешние действия, такие как акты [Божественного] послушания и грехи, и внутренние действия, такие как спасительные внутренние качества или разрушительные внутренние качества (черты характера сердца). Центром всех этих внутренних качеств является сердце. Среди актов послушания и грехов есть те, которые связаны с семью органами, а некоторые связаны со всем телом, например, непослушание родителям или проживание в непозволительном месте. О том, что Богу не нравится, следует размышлять тремя способами: во-первых, нравится ли это Богу или нет? Иногда отвращение к чему-то [плохому] не сразу бросается в глаза, и нужно смотреть на вещи поминутно (глубоко). Во-вторых, следует задуматься о том, что если Бог не любит эти вещи, то как их избежать? И, в-третьих, человек должен задуматься о том, каким нелюбимым качеством он обладает сейчас, как он должен от него избавиться, или отказаться от него, если он собирается иметь его в будущем, или у него было оно в прошлом, и ему нужно подумать о том, как компенсировать (искупить) его. Подобным же образом следует размышлять о любимых вещах этими тремя способами. [Подводя итоги,] Мы разделили этот [первый] тип [размышления о себе] на четыре вида: акты послушания, грехи, разрушительные качества и спасительные качества. Мы объясним каждый вид на примере, чтобы духовные путники могли вывести из этого все другие типы, чтобы дверь отражений открылась для одного в широкое обширное поле.

Первый вид – грехи: Каждое утро человек должен отчитываться о семи органах в деталях и об остальном теле в целом. Если они вовлечены в грех, то человек должен отказаться от него; Если же человек вчера совершил грех, то он должен возместить его [искуплением]; И если кто-то собирается участвовать в этом завтра, он должен быть готов предотвратить это и держаться от этого подальше. Например, нужно исследовать язык и представить, что он постоянно занимается

злословием, ложью, самовозвеличиванием (самоуверенностью, саморекламой и самопроецированием, которые являются составными частями гордыни, высокомерия, эгоизма и самодовольства), высмеиванием других, прерыванием разговоров людей, называнием других плохими и вмешательством в бесполезные дела. Прежде всего, человек должен твердо усвоить в своем сердце, что Богу очень не нравится все это, затем задуматься над стихами Корана и пророческими повествованиями, которые предупреждают о Божественном воздаянии [против этого зла и зла], затем увидеть, что он вот-вот станет достойным Божественного возмездия из-за своих собственных грехов [и, следовательно, ему некого винить, кроме себя]. После этого человек должен задуматься о том, как спасти себя от этих грехов, и знать, что нет другого способа защититься от этих грехов, кроме как уединиться и принять общество такого благочестивого и богобоязненного человека, который упрекает человека за каждое неугодное Богу слово.

Точно так же следует задуматься о ушах, с помощью которых слышны злословие, ложь, бесполезные разговоры, вульгарная речь и новшества (*Бид'а* или отклонения от подлинной традиции) на Божественном пути (*Дин*). Эти речи очень распространены, и их можно услышать от кого угодно, поэтому следует защищать себя от них либо в одиночестве, либо увещевая правых и увещевая против зла [с мудростью, мягкостью и красотой, поскольку они являются необходимыми для правильного донесения правильной точки зрения, в отличие от резкости, которая только усугубляет ситуацию]. Подумайте о желудке, что его грех заключается в еде и питье. Иногда это происходит из-за того, что вы едите больше, даже если это разрешенная пища, потому что Бог не любит чревоугодие, это увеличивает похоть, которая является оружием врага Бога сатаны, а иногда он совершает грех, употребляя в пищу запрещенные и сомнительные вещи. Перед едой следует посмотреть, откуда поступает пища [идет ли она чистым и законным путем или нечистым и незаконным путем]. Тогда это касается не только еды, но и одежды и места жительства, чтобы понять, стали ли они доступны для вас законным путем, запрещенными или сомнительными способами. Также следует задуматься об источниках дохода, чтобы понять, являются ли они законными или нет. Если они незаконны [или неэтичны, такие как мошенничество, воровство, обман и грабеж], тогда следует задуматься о законных способах получения дохода и посмотреть, как можно держаться подальше от запретных (*харам*) вопросов и убедить себя, что все [божественные] поклонения пропадают впустую, употребляя в пищу запрещенные вещи [или используя незаконный доход для своей выгоды], поскольку основой поклонения является употребление разрешенной пищи [или зарабатывание средств к существованию дозволенными и законными способами]. Подобным образом следует размышлять обо всех органах. Того, что здесь было объяснено, достаточно. Есть надежда, что тот, кто достигнет правильного и реального понимания этих состояний с помощью размышлений, будет наблюдать за этими органами весь день, и это наблюдение защитит органы от грехов.

Искатель Бога или духовный путник (*салик*) должен задуматься над теми действиями, которые стали для него обязательными, другими словами, он должен увидеть, как их выполнять, как защитить их от недостатков и недостатков, и если в них случаются какие-либо недостатки, то как он может компенсировать это с помощью дополнительных актов поклонения (*Навафил*), и подумайте обо всех органах и какие действия нравятся Богу от них. Например, человек должен думать, что глаз создан для того, чтобы извлекать уроки из того, что он видит, чтобы быть свидетелем Божественного великолепия небес и земли, а также изучать Книгу Бога и слова Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Подобным же образом человек должен исследовать все органы, свое физическое существо, имущество, богатство, слуг, детей и т. д., потому что все это является инструментами, с помощью которых человек может повиноваться Богу. Посредством глубокого размышления человек должен найти пути Божественного послушания [служения и благочестия], затем искать эти вещи, затем склонить себя к поклонению Богу. Затем следует размышлять об искренности намерений, чтобы [праведное] действие было чистым и незапятнанным во всех отношениях.

Третий вид – разрушительные качества: Третий вид включает в себя те опасные качества (внутренние черты характера, темперамент и склонности), которые сосредоточены в сердце. К ним относятся господство похоти и жадности, гнев, скупость, высокомерие, самодовольство, хвастовство, ревность, недобрые мысли о других, небрежность, гордыня и т.д. Человек должен исследовать свое сердце, чтобы увидеть, есть ли эти [предсудительные и отрицательные черты] в сердце или нет. Если кто-то думает, что сердце очищено от этих качеств, то он должен подумать о методе проверки сердца и искать те признаки, которые подтверждают эту оценку. Если же человек претендует на смирение и освобождение от высокомерия, то он должен пойти на базар и положить себе на голову пачку дров (знак смирения и смирения в древние времена), чтобы проверить его смирение. В прежние времена люди [стремились на духовном пути] испытывали себя таким образом. Цель этого размышления состоит в том, чтобы увидеть, связано ли сердце с этими нежелательными качествами или нет. Если признаки указывают на наличие этих [предсудительных внутренних] качеств, тогда следует задуматься о вещах, которые выставят эти качества в плохом свете, и ему станет ясно, что источником этих качеств являются невежество, беспечность и внутреннее зло. Если у человека есть осознание высокомерия в своем «я», он должен сообщить ему о его глупости и объяснить ему: «Ты считаешь себя (*Нафс*) великим [в достоинстве и чести], скорее, велик тот, кто велик в глазах Бога, и это станет известно только после смерти, какой человек велик [в достоинстве и чести] в глазах Бога». Когда известно, что высокомерие смертельно и что его источником является глупость, тогда следует задуматься о его лечении и принять эту стратегию для его лечения, что он принимает пути смиренных людей. Точно так же, если в человеке есть жадность и жажда пищи, то он должен думать, что это качество (характеристика) животных. Если бы в похоти к пище или похоти к совокуплению было какое-то совершенство (благость и совершенство), то это

было бы свойством Бога и ангелов, как знание и способности, а животные не были бы наделены этим качеством. В той мере, в какой эта похоть будет господствовать над человеком, в той мере он будет подобен животным и будет удален от ангелов, которые близки к Богу.

Четвертый вид - Спасительные качества: Спасительные качества (возвышенные внутренние черты характера, темпераменты и склонности, сосредоточенные в сердце) - это покаяние, сожаление и стыд за грехи, терпение в несчастьях, благодарность за благословения, богобоязненность, надежда, воздержание в мире, искренность, правдивость в Божественном послушании, любовь к Богу и почитание Его, принятие Божественных деяний, стремление к Божественному, смирение, смирение и т.д. Слуга [Божий, т.е. человек] должен каждый день смотреть на свое сердце и видеть, какое качество из качеств, приближающих человека к Богу, необходимо. Если человек узнает, что ему нужно определенное качество, то он должен думать, что эти качества являются [внутренними] состояниями, а состояния являются плодами (результатами) знаний, а знания [и понимания] являются плодами размышлений. Поэтому, если человек намеревается иметь состояния покаяния и сожаления [о собственных проступках] о себе, тогда ему нужно сначала исследовать все свои грехи, задуматься над ними, объединить их все вместе на себе и рассмотреть их в своем сердце. Затем следует бросить взгляд на порицание, которое пришло в Божественном законе о грехах, и иметь в сердце уверенность в том, что он вот-вот заслужит недовольство Бога [из-за их постоянного присутствия и настойчивости в них]. Человек продолжает это размышление до тех пор, пока в сердце не появится состояние стыда и сожаления. Точно так же, если кто-то хочет достичь состояния благодарности [в сердце], он должен сначала изучить (глубоко взглядеться) Божьи благословения и щедрости и думать, что Он надел Свое прекрасное покрывало на грехи человека [чтобы его жалкое состояние не выставлялось на всеобщее обозрение, и это осознание изливало на него Божественную благодарность]. Когда человек хочет развить состояние Божественной любви и стремления к Богу, тогда он должен размышлять о Божественной Красоте и Величии, а также о величии и возвышенности Бога. Чтобы сделать это, сначала посмотрите на удивительную мудрость Бога [которая проявляется вокруг нас в наших состояниях, жизнях, творениях, природе и во всем, что нас окружает, и в нашем внутреннем существе], и посмотрите на Его прекрасные Божественные качества (атрибуты), а затем поразмышляйте о Его величии и Красоте. Если человек желает состояния богобоязненности, то он должен сначала посмотреть на свои внутренние и внешние грехи, затем подумать о своей смерти, о событиях и взглядах, с которыми он столкнется после смерти [которые были подробно описаны в пророческих традициях], например, перед смертью он должен иметь дело с муками смерти. нужно иметь дело с допросом ангелов (*Мункир Накир*), которые посещают человека после смерти, с наказанием в могиле, нужно задуматься о встрече со змеями, скорпионами и насекомыми, тогда затрубит труба, раскинутся поле Последнего Дня, нужно задуматься об

ужасах и интенсивности ответственности того дня, когда ты будешь отвечать за каждую частицу (мелочь, которую ты считал незначительной во время своей мирской жизни). пребывание). Следует вспомнить, что Коран поведал об аде. Если человек желает состояния надежды, то следует задуматься о благословениях и удобствах Рая, его садов, деревьев, ручьев и его обитателей и подумать о том, что все эти благословения и удобства вечны.

Это метод отражения в экзотерическом, или богооткровенном, знании (*Улун аль-Муамла*), а также в хороших и плохих внутренних качествах. Начиная духовный путь, человек должен посвящать свое время этим размышлениям до тех пор, пока его сердце не украсится благородными и возвышенными внутренними качествами, особенностями, темпераментами и склонностями, не озарится благородными духовными положениями, а его внутреннее и внешнее существо не очистится от всех нежелательных черт. Здесь следует помнить, что, хотя размышление над этими вопросами является прекрасным поклонением, это не являются истинными целями. Истинная цель гностиков и приближенных Бога состоит в том, чтобы размышлять о Божественном Величии и Красоте и погружаться в это отражение таким образом, что они становятся уничтоженными (*Фана*) даже от самих себя [так что не остается никаких следов от себя и человек достигает Божественного Присутствия], другими словами, они пренебрегают своим собственным «я». их собственные состояния, их собственное духовное положение, их собственные внутренние качества и все остальное. Их состояние в отражении Возлюбленного подобно состоянию истинного влюбленного при созерцании возлюбленного. В это время у человека даже нет сознания, чтобы бросить взгляд на свое состояние и обратить внимание на свои качества, он ошеломлен и забывает все о себе. Это высшая степень наслаждения для влюбленных [истинно Возлюбленного].

Размышление, о котором здесь идет речь, относится к темам, которые украшают сердца возвышенными внутренними качествами, характерами, темпераментами и расположениями, чтобы они достигали наслаждения [Божественной] близости и встречи с Возлюбленным. Если человек посвящает всю жизнь исправлению сердца, то когда он достигнет наслаждения близостью и встречей [с Возлюбленным]? Аннигиляция (*Фана*) в Боге является истинной целью искателей Бога и вершиной наслаждения для гностиков и приближенных Бога. Духовный путник должен сделать размышление, как объясняется выше, рутинной и действовать в соответствии с ним день и ночь, и всегда пренебрегать собой, [предосудительными внутренними] качествами, которые отдаляют его от Бога, и теми [внутренними духовными] состояниями, которые приближают его к Богу. Напротив, каждый духовный путешественник должен вести блокнот, чтобы записывать все свои хорошие и плохие качества, грехи и поступки [Божественного] послушания, и должен просматривать их каждый день, чтобы испытать себя [чтобы увидеть, становится ли он лучше или нет в укрощении и искоренении всех плохих качеств и украшении своего сердца и души всеми хорошими качествами].

Разрушительные и спасительные внутренние качества: Хотя существует бесчисленное множество разрушительных качеств, но также есть и спасительные качества. Но если пристально следить за десятью разрушительными и десятью спасительными свойствами, то этого будет достаточно. Эти десять разрушительных качеств: скупость, высокомерие, самомнение, хвастовство, ревность, гнев, тревоугодие, чрезмерная похоть, любовь к богатству, а также любовь к славе и власти. Есть надежда, что тот, кто защищает себя от них, сможет защитить себя от [всех] предосудительных качеств [поскольку эти десять являются источниками всего зла, пороков и негатива]. Затем спасительными качествами [которые наполняют человека позитивом, благородством, возвышенностью, спокойствием, благодатью и успехом] являются стыд и сожаление о грехах [и проступках], терпение в несчастях, принятие Божественной Воли, хорошей или плохой, благодарность за все благословения, равновесие между страхом и надеждой на Бога, воздержание [от всех проявлений мирского] в мире, искренность в делах, доброе отношение ко всем творениям Божиим, Божественная любовь и смирение ради Бога. Если эти двадцать качеств перечислены в записной книжке духовного путешественника, то излечение не остается трудным. Метод лечения заключается в том, что человек начинает с размышления над одним из этих двадцати вопросов. Когда одно плохое качество устранено, человек может вычеркнуть его из блокнота, перестать беспокоиться о нем, быть благодарным Богу за то, что Он даровал избавление от этого зла и очистил его сердце, и знать, что он очистил сердце от этого зла исключительно с помощью данных Богом способностей и помощи. Если бы Бог оставил это дело на произвол судьбы, человек не смог бы стереть ни капли зла из своего сердца. После этого следует обратить внимание на оставшиеся вещи, поразмышлять над каждым из них и устранить их. Когда это происходит, человек должен вычеркнуть это из тетради до тех пор, пока не освободится от всех разрушительных качеств. Затем нужно проделать то же самое со спасительными внутренними качествами, принять эти возвышенные качества одно за другим и вычеркнуть их из тетради, когда это произойдет, пока не будут достигнуты все возвышенные внутренние качества. Это должно быть рутиной активного духовного путешественника (*Мурида*).

Таков был способ размышления в экзотерическом знании (*Улум аль-Муамла*), который был принят благочестивыми людьми и учеными. Когда они заканчивали с этим методом, у них не оставалось никакой склонности к себе, вместо этого они развивались от этих размышлений, чтобы размышлять о Божественном Великолепии и Величии, и оком сердца они размышляли об удовольствии от созерцания Божественной Красоты. Однако это отражение достигается только тогда, когда человеческое существо отделено от всех разрушительных качеств и украшено всеми спасительными возвышенными качествами. Даже если бы оно (свидетельство) появилось до этого, оно было бы ошибочным и эфемерным, как вспышка молнии, которая сияет, а затем исчезает. Тот, кто занимается Божественным размышлением, не избавляясь от разрушительных черт и

поклоняясь внутреннему существу спасительными качествами, подобен тому влюбленному, который находит уединение со своей возлюбленной, но в это время в его одежде ползают змеи и скорпионы и кусают его. Очевидно, что боль от укусов этих вредных существ приведет к тому, что все удовольствия этого уединения [с любимым после невероятных усилий и страданий] будут потеряны, а все прелести разрушены. Разрушительные качества также вредны, как змеи и скорпионы, и они разрушают удовольствие от созерцания Божественной Красоты. Боль [в глубине души], которую человек будет испытывать в могиле [после неизбежной кончины из этого мира] из-за этих разрушительных качеств, будет намного сильнее, чем [телесная] боль [от укусов змей и скорпионов]. Эта деталь показывает, как слуга [Божий] должен размышлять о желательных и нежелательных качествах своего собственного «я».

Второй тип отражения – в Божьем величии, величии и величии: Второй тип отражения заключается в том, что слуга размышляет о Божьем величии, величии и величии. Есть два состояния этого размышления: первое, что является более высоким, состоит в размышлении о Божественном Бытии и Атрибутах и размышлении о значениях Божественных Имен [где каждое Божественное Имя представляет одно конкретное Божественное качество или атрибут, пронизывающий каждую сферу бытия во всех ее аспектах и проявлениях]. [Однако,] Это положение, которое было запрещено [для мирян], как было сказано [в пророческом повествовании]: «Отражай в творениях Божьих, [и] не отражай в Его Существо». Это было запрещено, потому что умы изумляются [отражению Бытия Бога]. Только гностики и приближенные люди Бога осмеливаются поднимать свои взоры к нему. Однако даже у них не хватает смелости на постоянство этого зрелища. Состояние Божественного Величия по сравнению с глазами творения, подобно состоянию глаз летучей мыши по сравнению со светом солнца. Летучая мышь не может вынести света солнца; Поэтому он остается в укрытии в течение дня, а ночью, в оставшемся свете солнца, летает вокруг. И состояние гностиков и приближенных Бога (*сиддикинов* , которые занимают высшие [духовные] ранги после пророков в соответствии с предписаниями Корана) подобно обычному человеческому существу на солнце, который может смотреть на солнце, однако у него нет терпимости к постоянству этого зрения, скорее, остается опасность, что он может потерять зрение, постоянно глядя на солнце. Пристальный взгляд [на солнце], даже если это может быть кратковременно, является причиной повреждения глаз. Точно так же, если смотреть на Бытие Бога [оком сердца или души], это вызывает изумление и изумление, а интеллект приходит в смятение. Поэтому лучше не делать Божественное Бытие и Атрибуты центром своего отражения, потому что многие умы не могут вынести этого отражения. Тем не менее, небольшое количество размышлений [о Бытии Бога], которое ученые позволили с ясностью, заключается в том, что Бог свободен от места, окружения и направлений, Он не находится ни во Вселенной, ни вне ее, Он не привязан к ней и не отделен от нее. Интеллект некоторых людей был настолько поражен и встревожен этой связью, что они отказывались соглашаться,

потому что у них не было сил слушать или понимать эти вещи. Некоторые люди не могли вынести даже более низкого уровня объяснения, чем это. Поэтому, когда им говорили, что Бог возвышается над этим, чтобы иметь голову, ноги, руки, глаза или какие-то другие органы, или тело, которое может вместиться в какое-то количество или размер, эти люди отказались принять даже это и стали говорить, что это недостаток Божественного Величия и Величия. Эти глупые люди верили, что величие и величие заключается в [обладании человеческими] органами. Причина этого [ошибочного убеждения] в том, что человек знает свое собственное тело и считает его великим, а вещи, которые не равны его самому по своим качествам, он не считает великими. Интеллект большинства людей таков. На самом деле, человек деспотичен, невежествен и неблагодарен, поэтому Бог сказал одному из Своих пророков: «Не говори рабам Моим о Моих качествах, потому что они откажутся [принять] это, лучше говори им то, что они могут постичь и понять». Уважение [к Богу], Божественный закон и исправление творений [Божьих] (человечества) требуют, чтобы мы не стремились к Бытию Бога [поскольку мы не способны постичь его нашим ограниченным интеллектом].

Вторая позиция [размышлений о Божьем Величии, Величии и Величии] состоит в том, что мы размышляем о Божьих действиях, чудесах Его способностей, силы и творчества, а также о вопросах, связанных с Его чудесными отношениями со Своими творениями. Эти факты свидетельствуют о Его Величестве, Величии, Величии и Превосходстве. Они также спорят о Его совершенстве знания, совершенстве мудрости, совершенстве Его способностей и исполнении Его Воли. Мы должны смотреть на следствия и проявления Его Качеств, а не на Его Атрибуты, потому что у нас нет сил смотреть на Его свойства, так же как мы не можем [постоянно] видеть солнце. Освещение Земли происходит под действием солнечного света, и какое-либо воздействие указывает на того, кто воздействует, даже если тот, кто воздействует, не виден. Все, что присутствует на земле, является следствием или указанием на способности Бога и является озарением от озарения Его Существа. Нет тьмы более великой, чем небытие или ничто, и нет освещения яснее бытия. Существование всего сущего есть свет Бытия Бога, потому что все вещи [будучи случайными существами] существуют через Его Бытие, в то время как Его Бытие существует само по себе. Точно так же, как свет сущих вещей обусловлен солнцем [поскольку они становятся видимыми при свете солнца, иначе они были бы погружены в крошечную тьму], так и солнце освещается само по себе. Когда солнце становится более освещенным [по мере его восхода], его изображение можно увидеть в воде, помещенной в контейнер, потому что глаза могут оставаться на его изображении, как будто яркость солнца несколько уменьшается с помощью воды. Точно так же Божественные действия также являются средством свидетельства о Исполнителе этих действий (Боге). Мы становимся свидетелями Его качеств и не удивляемся озарению Его Существа. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ الْمَوَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ

«Размышляйте о творениях Бога, а не размышляйте о Его Существе».

Попав в ловушку обмана похотей и собственной важности, вы стали пренебрегать взглядом на владычество небес и земли, и теперь в ваших глазах не осталось никакого значения даже для красоты Владельца и Хозяина (Бога) владычества. Ваша притча подобна притче о муравье, который устроил жилище (муравьиную нору) в великолепном дворце. Этот дворец высок, красив и силен. В его прекрасных частях стоят слуги, и они изобилуют драгоценными товарами. Если этот муравей выйдет из своей норы и встретится со своей сестрой и даже научится говорить, то он не сможет даже говорить ни о чем другом, кроме своего темного и тесного жилища, скудного питания и состояния своего экономического положения, хотя его жилище находится в прекрасном дворце. Что ему следовало бы сделать, так это сказать своей сестре, что он живет в великолепном дворце, стены которого сделаны из золота, а пол из серебра, он переполнен прекрасными людьми, украшенными прекрасными и драгоценными вещами. Однако этот бедный муравей ничего не знает о дворце, и его зрение не выходит за рамки его жилища и пищи, потому что он не может выйти за рамки этих вещей из-за своей близорукости. Но в чем заключается ваше принуждение? Почему вы, живя в своем узком и скромном доме, пренебрегаете широким и обширным Божьим дворцом, его высокими крышами и его прекрасными товарами и аксессуарами? Вы не знакомы с Его ангелами, живущими на Его небесах. Вы знаете о небесах столько же, сколько муравей знает о потолке своей обители. Ваше знакомство с ангелами возможно только в той мере, в какой муравей знаком с вами или с другими обитателями дома. Тем не менее, у муравья нет способности иметь большее понимание, чем это, и в его маленьком интеллекте чудеса дворцов не могут быть постигнуты. В противоположность этому, у вас есть способность управлять лошадьми отражения в небесном владычестве и достичь понимания его чудес. Почему бы вам не воспользоваться этой возможностью?

Теперь мы остановим наше перо от дальнейшего упоминания об отражении. Это тема, которая не имеет границ. Даже если мы потратим всю свою долгую жизнь на упоминание (объяснение) о ней, мы не сможем разъяснить Гнозис (Марифу), который даровал нам Бог, даже если то, что мы знаем, очень мало по сравнению со знаниями ученых и приближенных Бога, а то, что знают ученые и приближенные Бога, очень ничтожно по сравнению со знанием почитаемых пророков Бога. и то, что имеют почитаемые пророки, ничто перед Гнозисом ангелов в непосредственной близости от Бога. В таком случае, если все знания всех ангелов, джиннов и людей будут поставлены перед знанием Бога, то будет неправильным даже называть это знанием, вместо этого оно не может быть названо иначе, как недоумением, изумлением, ошибкой, недостатком и недостатком. Превознесенное над всеми несовершенствами Существо, которое

даровало Гнозис (*Ма'рифа* - Знание, близость и близость Бога) Своим [избранным] слугам и сообщило им, что:

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

«Вам [человеческим существам] было дано знание, но очень мало!» (Коран, глава 17, стих 85)

Это было поверхностное обсуждение методов, над которыми люди должны задуматься. Здесь не упоминается метод размышления о Бытии Бога, скорее, упоминается только отражение творений [Бога], чтобы человек мог достичь Гнозиса Творца (Бога), чтобы [в свою очередь] понимание Его величия, благоговения и способностей родилось [в сердце]. В той мере, в какой Гнозис чудес Божьего творения и Мастерства возрастает, в той мере будет возрастать Гнозис Его Величия, Величия и Величия. Это похоже на то, как если бы вы любили ученого, основываясь на его знаниях, и у вас есть понимание этих знаний. Если вам случится наткнуться на какое-то другое знание этого ученого, или на какие-то уникальные стихотворения, или на какую-то другую прекрасную книгу, или на новое исследование от него, то ваша любовь к этому ученому возрастет еще больше, а ваше уважение и почет умножатся еще больше. Каждое предложение, стихотворение и исследование такого человека увеличивают честь, восхищение в сердце и еще больше возвышают его ранг. Точно так же следует размышлять о Божьих творениях. Это небо (вселенная и за ее пределами), земля и все, что находится между ними, является Его книгой и писанием, и это объемный авторский труд. Вы можете изучать его всю свою жизнь, но это никогда не закончится, и каждый день перед вами будут открываться двери и пути новых откровений и новых пониманий. Однако истина заключается в том, что каждый человек имеет лишь ту долю в размышлении и свидетельстве [о великолепии Божественной Красоты], которую Бог выделил для человека [из Своей Высшей мудрости в соответствии с его усилиями, духовными устремлениями, искренностью, настойчивостью и, прежде всего, Божественной Волей].

На этом мы и закончим. В «Книге благодарности» (глава 12) нашей темой были Божьи творения. Тем не менее, это было в отношении того факта, что все, что Бог даровал нам, является Его благосклонностью, наградой и благодатью, а здесь это присутствует в отношении того факта, что это Его действие, и мы должны задуматься над ним. Здесь то, о чем мы размышляли, размышляет и философ, однако размышление человека, которому дарованы дарованные Богом способности и успех (*тауфик*), становится проводником руководства (*Хидайя*) и вечного счастья и вечного успеха (*Саада*). Нет ни одной частицы на небесах и на земле, которую Бог не использовал бы для того, чтобы направлять одних и вводить в заблуждение других. Тем не менее, тот, кто размышляет над этими вопросами с точки зрения того, что они являются действиями и атрибутами Бога, получает Гнозис Величия и Величия Бога и руководствуется ими. И тот, чей взгляд

направлен на то, что одна вещь является причиной, а другая – следствием [в цепи причин и следствий] и не имеет отношения к Создателю всех причин, следствий и средств (*Мусаббиб аль-Асбаб*), заблуждается. Мы ищем Божьего прибежища от заблуждений и молимся Ему, чтобы Бог спас нас, исключительно по Своей Доброте и Благодати, от всех случаев, когда ноги невежд отклоняются [заставляя их спотыкаться в пропасть].

Глава 20 – Размышлять и никогда не терять из виду свою смертность и конец мирской жизни и готовиться к вечной жизни

Осознание того, что эта мирская жизнь является лишь переходом в вечную жизнь, и осознание собственной смертности, подверженности ошибкам и своего конечного и неизбежного конца является мощным противоядием от беспечности, небрежности и забвения истинной цели своей жизни, а также от накопления богатства, материалистических навязчивых идей, несправедливости, зла, причиненного другим, и конфликтов с другими людьми во время своего преходящего и эфемерного мирского существования. Иногда акты эгоизма и угнетения, развязанные по отношению к ближним, маскируются под альтруизм, что это делается для наших грядущих поколений. Это тоже заблуждение, поскольку последующих поколений ждет тот же конец, что и нас. Благородные цели могут быть достигнуты только благородными средствами, а благородные цели не могут быть достигнуты неблагородными средствами, поскольку цель не оправдывает средства. Осознание того, что окончательное возвращение домой – это только к Богу в обители вечности, и то состояние, которое там будет соизмеримо с твоими поступками или проступками в этом временном существовании мирской жизни, является сильным сдерживанием зла во всех его формах и проявлениях. Если мы видим свой собственный конец, мы ставим вещи в правильное русло, сокращая надежду на долгую жизнь в ущерб вечной жизни, которая начинается сразу же после окончания этой жизни. Это помогает нам максимально использовать наши нынешние моменты и возможности, которые у нас есть, и удерживает нас на пути праведности и самоисправления. Изложение Газали по этому вопросу представлено здесь в сжатой форме из десятой и последней книги четвертого тома его *главного труда* «Ихья аль-Улум ад-Дин» или «Возрождение знания о пути к Богу» следующим образом [26].

Тот, кто будет побежден смертью [в последней главе своей жизни], чьим последним пристанищем будет могила, чьими спутниками там будут змеи, скорпионы и насекомые, чье место обетования – Судный день, чье [конечное] место назначения будет либо Рай, либо Ад (т.е. для каждого человека на земле без исключения), Такому человеку подобает думать о смерти [которая является концом его путешествия по миру, чтобы вступить в вечность], упоминать о ней [как напоминание о том, что нужно смотреть вещи с правильной точки зрения], готовиться к ней, размышлять о ней, стремиться к ней [поскольку это неизбежность, с которой столкнется каждый, кто находится здесь, и каждый, кто не здесь, уже столкнулся с его последствиями и теперь имеет дело с ним], ждите его [поскольку это переход в вечность и встреча с Возлюбленным, если он жаждал, работал и боролся за это. Для такого человека подобает считать себя (Нафс) мертвым в течение своей жизни, потому что то, что должно прийти, близко, а далеко – это то, что не придет. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الْكَيِّسُ مَنْ كَانَ نَفْسُهُ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

«Разумный – это тот, кто подавляет свое «я» [от неистовства в погоне за своими желаниями и похотями] и работает ради жизни, которая придет после смерти».

Фактом является то, что если что-то не вспоминается или не упоминается повторно, то человек не может правильно подготовиться к нему. Повторное упоминание не может произойти до тех пор, пока не будет уделено внимание вещам, которые напоминают нам о смерти. Следовательно, мы будем упоминать о смерти, подготовке к ней, о вопросах, связанных с ней, о будущей жизни и условиях в аду и раю, чтобы слуга [Бога] мог подготовиться к ней, потому что время этого путешествия пришло, жизнь становится короче [день ото дня, так как время в мире, отведенное каждому из нас Божественным повелением, уменьшается с каждым днем]. Сейчас осталась небольшая жизнь, но люди не обращают на это внимания. Бог говорит:

أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

«Время привлечения людей к ответственности приблизилось, но они погрязли в беспечности и халатности». (Коран, глава 21, стих 1)

Во-первых, мы объясним вопросы, связанные со смертью, начиная с жизни перед ней и до звука трубы. Она состоит из восьми тем.

Подготовка к завершению путешествия по миру

Следует знать, что тот, кто предается миру, погружен в его обман и погружен в любовь к его похотям, сердце такого человека, несомненно, пренебрегает смертью, упоминание о смерти никогда не приходит на язык, и мысль о ней не приходит в сердце. Если кто-то даже упоминает об этом в присутствии человека, он отворачивается с ненавистью и отвращением, и ему очень не нравится это упоминание. Кроме того, индивидуумы делятся на три типа: одни полностью погружены в мир, некоторые раскаиваются, а некоторые обладают интенсивным Гнозисом и пониманием. Люди первого типа не упоминают о смерти, а если и упоминают о ней, то связывают ее с сожалением о разлуке с миром и начинают служить ей [пользуясь своей жизнью, чтобы больше погрузиться в нее и получить от нее максимум наслаждений]. Упоминание о смерти таким образом делает их более далекими и отдаленными от Бога. Люди [второго типа], которые каются, обильно вспоминают свою смертность, чтобы страх и ужас [перед ней] удалялись из их сердец, и они завершали свое покаяние [возмещая свои проступки, искупая свои грехи, преуспевая в поклонении Богу и идя по Божественному пути до конца своей жизни]. Иногда они не любят смерть, но только для того, чтобы смерть могла вырвать их [из мира] до того, как они завершат свое покаяние и прежде чем они смогут собрать провизию [добрых праведных дел на пути Божьем для своего возвращения к своему Создателю]. Такому человеку можно извинить неприязнь к нему, потому что он не испытывает к нему категорической неприязни, а боится быть лишенным встречи с Богом из-за своих собственных грехов [и проступков]. Это подобно тому, как человек, который боится быть лишенным встречи с любимым, поэтому готовится к этой встрече и украшает себя в соответствии с желанием любимого. О таком человеке не будет сказано, что он не любит встречаться со своей возлюбленной, и это указывает на то, что он занят приготовлениями к встрече с возлюбленной, и за исключением этого, у него нет других занятий, иначе он будет причислен к первому типу. Гностик или близкий человек Бога – это тот, кто всегда помнит смерть и делает это, зная, что после смерти он встретится с Возлюбленным. Влюбленный никогда не забывает время встречи с возлюбленной. Такой человек часто желает скорейшего прихода смерти и радуется ее приходу, чтобы избавиться от обители грехов и перенестись в близость к Господу всех вселенных и сущей (*рабб аль-Аламин*). Раскаившемуся человеку извиняется за то, что он отстраняется от смерти, и этому человеку также извиняется за то, что он любит смерть. Среди этих двух личностей самым высоким в [духовном] ранге является тот, кто веряет свое дело Богу. Другими словами, человек не предпочитает для себя ни смерть, ни жизнь, а только то, что любимо его Господом, любимо им. Благодаря интенсивности Божественной любви такой человек достигает возвышенного положения принятия Божественной

воли. В этом и заключается желаемая цель и вершина достижения. Тем не менее, есть великое совершенство и Божественное воздаяние в том, чтобы помнить о собственной смертности. Даже человек, погруженный в мир, может извлечь эту пользу из воспоминания о смерти, которая начинает отдалять его от него (мира), и это воспоминание создает разочарование в удовольствиях, а порча удовольствий и вождедей является одним из средств спасения и освобождения.

Совершенство памятования о собственной смертности: Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

أَكْثَرُوَامِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَاتِ

«Помните больше о стирателе удовольствий (т.е. смерти)».

Это означает, что удовольствия должны быть омрачены воспоминанием о смерти до тех пор, пока ваше сердце не начнет избегать их и не станет сосредоточенным на Боге. Мир – это тюрьма для верующего, до тех пор, пока он остается заключенным в тюрьму мира, он терпит различные виды трудностей в дисциплине себя, в противостоянии сатане и в дистанцировании от похотей [помимо борьбы с жизненными трудностями и вызовами]. Смерть освобождает человека от этих трудностей.

Метод прочного укоренения памяти о собственной смертности: Люди пренебрегают и пренебрегают ею, потому что они не занимаются ее отражением и воспоминанием, и даже если кто-то упоминает об этом, он делает это не с освобожденным сердцем, а скорее с сердцем, предавающимся мирским похотям. Следовательно, упоминание о нем не оказывает никакого влияния на сердце. Метод прочного укоренения памятования о собственной смертности состоит в том, чтобы освободить сердце от всего, кроме этой памяти, и постоянно иметь эту мысль, как будто смерть находится перед тобой, подобно тому, как путник, проходящий через опасную долину или плывущий по морю, полностью сосредоточен на путешествии. Поэтому, если воспоминание о своем конце остается в сердце таким же, то есть надежда, что оно окажет влияние на сердце. Полезный метод памятования о смерти состоит в том, чтобы думать о людях, которые были вашими ровесниками того же возраста, были похожи на одного и казались занятыми жизненными делами, но теперь они находятся в могиле. Какие у них были высокие звания, как они были богаты, но грязь стерла все их звания и титулы, их супруги стали вдовами и вдовцами, их дети потеряли родителей, их богатство [и имущество, оставленное ими] все исчезло, а [общественные] собрания лишены их до такой степени, что никто даже не упоминает о них сейчас, как будто они даже не родились и не существовали раньше. Если бы каждый человек [о котором кто-то знает об ушедшем] был бы рассмотрен таким образом, и его состояние, обстоятельства его смерти, его внешность и внешность, его деятельность, его другие обязательства [в жизни] были бы доведены до сердца и

рассмотрено, как он был погружен в жизнь, забыл о смерти, и он [ошибочно] думал, что у него есть все средства [необходимые для успеха и процветания в жизни], и что их сила и молодость будут никогда не заканчиваются.

Следовательно, они были заняты спортом, играми и развлечениями и пренебрегали смертью, которая быстро приближалась к ним [несмотря на все это и заблуждения, в которые они верили, они все равно в конечном итоге столкнулись со своим концом и больше не здесь]. Глядя на одного из таких людей, на того, кто предавался удовольствиям и наслаждениям, но теперь его ноги сломаны, а тело разложилось и рассеялось. Раньше в жизни можно было много говорить и смеяться, но теперь насекомые съели язык, а грязь поглотила зубы. Раньше человек хорошо планировал [будущее] для себя, делал все более и более совершенные приготовления, которые даже не были нужны в течение следующих десяти лет, даже несмотря на то, что между ним и смертью был всего один месяц, и у него даже не было никакого осознания этого, пока смерть не настигала одного за другим, чего он никогда не ожидал. Внезапно перед человеком явился ангел смерти и провозгласил в ушах человека о Рае или Аде [прежде чем забрать душу].

В этот момент человек должен посмотреть на себя и увидеть, что он такой же, как они [ушедшие из жизни и оказавшиеся его современниками], его состояние беспечности и небрежности такое же, как у них, и он рискует иметь тот же конец, что и они. Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Человек счастья и успеха – это тот, кто извлекает уроки из других [и их жизни]». Наряду с этими мыслями и размышлениями, если взять за правило ходить на кладбища и навещать больных, то мысль о [неизбежной] смерти останется свежей в сердце, скорее, она будет доминировать в нем [вплоть до того, что направляет свои действия и все состояние бытия в правильном направлении. и рассматривая вещи в правильной перспективе]. В этой ситуации есть надежда, что человек приготовится к смерти и отвергнет мир, характеризующийся обманом. Простое упоминание о смерти и поверхностное воспоминание о ней не очень полезно. Когда в сердце рождается мысль о чем-то хорошем, вы должны думать, что однажды вы столкнетесь с разлукой с ней.

Имея надежды на долгую жизнь, сокращая надежды, причины для долгих надежд и метод лечения: Али (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِنْ أَشَدَّ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَانِ: إِيْتَابُ الْهَوَىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ، فَأَمَّا إِيْتَابُ الْهَوَىٰ فَإِنَّهُ يُصَدِّدُ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَإِنَّهُ الْحُبُّ لِلنَّبَايَا ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُعْطِي النَّبَايَا مَنْ يُحِبُّ وَيَبْغِضُ وَإِذَا حَبَّتْ عَبْدًا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ، أَلَا إِنَّ لِلدِّينِ أَبْنَاءً وَ لِلنَّبَايَا أَبْنَاءً فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدِّينِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ النَّبَايَا، أَلَا إِنَّ الْكُنْيَا قَدْ أَرْتَحَلْتُمْ مَوْلَانَا أَلَا إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَرْتَحَلْتُمْ مُقْبِلَةً وَأَنْتُمْ فِي يَوْمٍ عَمَلٍ لَيْسَ فِيهِ حِسَابٌ، أَلَا وَأَنْتُمْ تَوْشِكُونَ فِي يَوْمٍ حِسَابٍ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ

«Я больше всего боюсь от вас двух вещей: во-первых, следовать своему собственному капризу (желаниям низшего «я»), а во-вторых, иметь долгосрочные надежды [или ожидание долгой жизни]. Следование своему капризу, останавливает его с пути истины и долгие надежды означает любовь к миру. [Затем он сказал] Помните, Бог дарует мир каждому человеку, независимо от того, любит ли Он его или не любит [из-за его собственных злых поступков], однако Он дарует веру [в Него и в вечные истины, которые обязательно связаны с Ним] [только] тому, кого Он любит. Имейте в виду, что некоторые люди являются сыновьями (имеют полную преданность) Божественного пути (*Дин*), а некоторые являются сынами мира. Будьте сынами Божественного пути, а не сынами мира. Знайте, что Последняя жизнь приходит к вам прямо в голову. Сегодня вы находитесь в том дне, когда вы можете действовать [чтобы хорошо подготовиться к грядущей вечной жизни], и в этом нет никакой ответственности. Скоро вы наступите в день подотчетности (Судный день), и в нем не будет никаких действий [так как время для действий истекло в конце земного пути]». (Читает *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дуния*)

Есть две причины для долгих надежд (или надежд и ожиданий на долгую жизнь): одна – невежество, а вторая – любовь к миру (мирскость). Смысл любви к миру заключается в том, что, когда человек привыкает к его похотям, удовольствиям и занятиям, ему становится очень тяжело отделяться от мира, и это мешает ему размышлять о смерти, потому что смерть является причиной этого разделения [между собой и миром]. Человеческое существо по своей природе отдаляет что-то от того, что ему не нравится. Человеческая природа такова, что человек всегда поражен ложными надеждами и желаниями, тем, что соответствует его желаниям. Следовательно, пребывание в мире происходит в точном соответствии с желанием человека. Поэтому человек всегда об этом думает и все для себя предполагает: это потребности в пропитании: супруг, дети, дом, друзья, родственники, поездки и все мирские средства. Сердце человека настолько поглощено этим беспокойством, что он пренебрегает смертью, ему не нравится ее близость, если когда-нибудь в сердце приходит мысль о смерти, что он умрет и есть необходимость подготовиться к ней, тогда он уклоняется, обещает себе, что

еще много времени, я покаюсь, когда вырасту. Когда человек вырастает, он откладывает это на старость. Когда человек стареет, он говорит: «Когда я закончу строительство дома, или вернусь из путешествия, или сделаю что-то для будущего ребенка, или разберусь с противником, тогда я раскаюсь». Человек так уклоняется от своего «я» и продолжает откладывать (откладывать) покаяние в бесконечную цепь, потому что то, чем он занимается, порождает десять других новых вещей, пока промедление не становится все дольше и длиннее, не возникают новые обязательства и не возрастают стимулы к их завершению, пока не наступает обещанное время [окончательного конца] и смерть не вырывает его [из мирской жизни] в то время, которое он даже не мог себе представить. В это время стоит увидеть сожаление и печаль. Думается, что у человека, который занят в мире, обязательно когда-нибудь появится свободное время. Это всего лишь недоразумение, так как человек может получить свободное время только тогда, когда полностью отделит себя [в сердце] от мира.

Невежество – это когда человек очень уверен в своей молодости и думает, что смерть не придет в молодости, хотя это чистая глупость и невежество. Если посмотреть вокруг, то можно обнаружить, что количество стариков не очень велико. Причина этого в том, что многие случаи смерти происходят до старости. К тому времени, когда старик стучится в дверь смерти, тысячи юношей и детей уже приняли смерть. Иногда человек рассматривает смерть как отдаленную с точки зрения своего здоровья (хорошее здоровье обманывает человека, заставляя его верить, что он не умрет до старости) и не придает значения внезапной смерти. Никто не знает, что внезапная смерть не является невозможной; Если внезапная смерть считается невозможной, то внезапная болезнь не может считаться невозможной, скорее, болезнь появляется внезапно, и когда человек болен, то кто может сказать, что смерть не далека? Если этот нерадивый и беспечный человек думает и понимает, что для смерти нет определенного времени, но она может прийти в любое время в детстве, юности, старости, зимой, летом, весной, осенью, днем или ночью, тогда есть надежда, что смерть приобретет значение в глазах человека, и человек сможет завершить подготовку к ней. Однако незнание этих вопросов и любовь к миру стоят перед человеком, и он не задумывается, что это может случиться с ним. Человек ходит на похороны, но не понимает, что [однажды] люди будут ходить на его собственные похороны таким образом. На самом деле ходить на похороны стало привычным делом, а видеть людей мертвыми случалось так много раз, что к этому уже привыкли. Теперь, когда видишь похороны, не возникает осознания собственной смерти, и никто не думает о ней. Но смерть придет лишь однажды, это будет первый и последний раз. Тем не менее, увиливание – это просто невежество и глупость.

Когда становится ясно, что причина считать собственную смертность отдаленной [равносильна] невежеству и любви к миру (мирскому), тогда также необходимо знать его лечение. Болезнь можно вылечить, устранив причину болезни. Излечение от невежества может быть достигнуто ясностью мысли и

прислушиванием к словам мудрости из очищенных сердец. Однако лекарство от любви к миру трудно. Это такая болезнь, излечение от которой утомило первых и последних (мудрецов из ранних и последующих поколений). Его исцеление есть не что иное, как вера слуги [Божьей] в Последний День (Судный День) и во все, что там есть с точки зрения воздаяния и наказания. Когда уверенность будет достигнута совершенства в Последний День, тогда любовь к миру покинет сердце, потому что любовь к чему-то высшему рассеивает любовь к чему-то низшему из сердца. Здесь, с одной стороны, находится мир со всеми его проблемами, а с другой стороны, находится Потусторонний мир со всей его утонченностью, красотой и славой. Когда человек размышляет и о том, и о другом с ясностью, ясностью и ясностью сердца, у него не останется ни малейшей склонности к миру (мирскому), даже если ему предоставлено правление с востока на запад. Потому что, когда человек получает малую часть этого огромного мира, он тоже не лишен мутности. Если в сердце твердо укоренилась вера в Последнюю Вечность, то как такой человек может укрепить любовь к миру в своем сердце? Нужно все время поглядывать на свои конечности и задумываться о том, какие они красивые, живые и сильные, но вскоре насекомые в могиле сделают их своей пищей. Не будет ни одной части тела, которую бы не съели насекомые. Если что-то и останется с одним, так это правильное знание и праведные дела [которые я делал в своей мирской жизни]. Наряду с размышлением над этими вопросами, следует размышлять и о других важных вещах, таких как наказание в могиле, допрос ангелов (*Мункир Накир*), Судный день, воскресение, события Последнего дня, а также явка в суд и подотчетность [перед Богом] в этот великий день. Эти вещи таковы, что если задуматься над ними, то воспоминание о смерти остается свежим [в сердце], и есть желание подготовиться к ней.

Степени людей с точки зрения длинных и коротких надежд: Люди различаются в этом отношении (с точки зрения их надежд и ожиданий на долгую или короткую жизнь). Некоторые люди желают пропитания и хотят жить в мире вечно. Бог говорит о таких людях следующее:

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

«Некоторые из них хотят иметь жизнь в тысячу лет». (Коран, глава 2, аят 96)

Некоторые люди хотят дожить до старости. Это и есть тот экстремальный возраст, который наблюдается. Эти люди находятся в ловушке сильной любви к миру. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

الشَّيْخُ شَابٌ فِي حُبِّ طَلَبِ النُّبْيَا وَإِنْ التَّفَتْ تَرُقُونَاهُمْ مِنَ الْكِبَرِ إِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَقَلِيلٌ مِّمَّاهُمْ

«Старый человек молод в своей любви к поиску (или беготнению) мира, хотя его члены искривились от старости, но такие люди не богобоязненны, и они (т.е. люди с благочестивым благоговением, благоговением и страхом перед Богом) очень малочисленны». (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари» и «Сахих Муслима»* со слов Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах])

Некоторые люди не имеют ожиданий более чем на год, поэтому они договариваются о своих потребностях на год, зимой они накапливаются на лето, а летом накапливаются на зиму. Поэтому, когда им удастся собрать вещи на один год, они начинают заниматься поклонением Богу. Некоторые люди рассчитывают прожить меньше года. К следующему сезону они не готовятся в текущем сезоне. Есть люди, которые не надеются [прожить] больше суток. Они готовятся только к сегодняшнему дню и не занимаются подготовкой к завтрашнему дню. Иисус (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не беспокойтесь о пропитании на завтрашний день, если завтра в вашей жизни наступит завтра, то вместе с ним придет и пропитание завтрашнего дня, а если в вашей жизни не будет завтрашнего дня, то вы не должны беспокоиться о жизнях других людей [с точки зрения того, чтобы оставить позади то, что вы накапливаете сегодня, чтобы другие люди могли взять и извлечь пользу из завтрашнего дня, когда вы уйдет]». Есть люди, чьи ожидания не превышают даже одного мгновения! Как сказал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха): «О Абдуллах [бин Умар]! Когда вы дойдете до утра, тогда не беспокойтесь о вечере, а когда вы дойдете до вечера, тогда не беспокойтесь об утре». Некоторые люди не полагались даже на мгновение, поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) после выполнения зова природы сразу же совершал омовение пылью (*Таяммум* - омовение, совершаемое ради внешней чистоты с пылью при отсутствии или удаленности воды, так как Пророк всегда поддерживал состояние внешней и внутренней чистоты) именно в этот момент, несмотря на то, что вода была не слишком далеко и использовалась сказать: «Может быть, я не смогу дойти до воды [и душа моя будет унесена еще до этого]», как будто смерть была перед ним и вот-вот придет к нему. Такой человек молится [Богу] так, как будто это его последняя молитва [которая совершается с предельной искренностью и присутствием сердца перед Божественным]. Муаз ибн Джабаль (да будет доволен им Аллах) был в таком же состоянии, поэтому, когда Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) спросил его о реальности веры, он ответил: «Я не сделал ни одного шага, когда предположил, что смогу сделать еще один шаг». (Читает *Сборник хадисов Абу Наим фи аль-Хилья*) Рассказывают о [великом африканском святом] Асваде Хабши (да помилует его Аллах), что когда он молился ночью, он имел обыкновение оглядываться по сторонам. Кто-то спросил его о том, почему

он это сделал, на что он ответил: «Я [оглядываюсь вокруг], чтобы увидеть, откуда идет ангел смерти».

Это и есть объяснение различных рангов и степеней людей [с точки зрения их надежд и ожиданий на долгую жизнь]. Они получают воздаяние от Бога в соответствии с их степенями. Тот, чья надежда и ожидание [на жизнь или жизнь] связаны с месяцем, отличается от того, кто ожидает больше месяца, даже если на день больше, оба имеют разные степени. Есть справедливость и честность по отношению к Богу, и Он не совершает несправедливости, приравнивая их [потому что они не равны в этом вопросе]. Он говорит:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

«Тот, кто творит добро весом в атом, увидит это [перед Богом]». (Коран, глава 99, аят 7)

Эффект сокращения надежд и ожиданий [на долгую жизнь] проявляется в продвижении [человека] к [совершению добрых праведных] дел [во всей их серьезности]. Признаком способностей и успеха [от Бога] (*тауфик*) является то, что смерть должна быть перед глазами человека, человек не пренебрегает ею ни на мгновение и всегда готов к своему окончательному концу. Если человек дожил до вечера, то он благодарит Бога за это, как Он даровал ему возможность к Своему послушанию, и радуется, что день его не был потрачен впустую, напротив, он получил свою долю [Божественного послушания и праведных дел на пути Божьем] от него, и ту долю, которую он получил от него. был сохранен (сдан в сейф) на одного для Последней жизни. Тогда человек начинает утро с той же благодарностью, слушая [руководство и правильный совет] и Божественное послушание. Только тот человек может сделать это с легкостью, чье сердце свободно от [беспокойств, тревог, планирования и разработки стратегии] на завтра и не беспокоится о том, что произойдет завтра. Такой человек достигнет вечного счастья и бесконечного триумфа (*саада*) после смерти, и в течение всей своей жизни он будет оставаться счастливым благодаря своей подготовке к загробной жизни и наслаждению мольбами к Богу (*манаджаат*). Для такого человека смерть – это средство достижения вечного счастья и вечного успеха (*саада*), а жизнь – средство приумножения вечного счастья и вечного успеха. О, человек! Всегда держите мысль о своем конце в своем сердце. Жизнь уносит вас прочь [от мира], и ваше «я» предается пренебрежению [к нему]. К счастью, может случиться так, что ваше путешествие [жизни по этому миру] вот-вот закончится, и ваш [конечный] пункт назначения близок. Только продвигаясь к действиям [добродетели, благочестия, благородства и праведности], вы можете достичь комфорта места назначения.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Никто из вас не ожидает ничего, кроме богатства (богатства или процветания), которое сделает человека непокорным, или бедности, которая заставит его пренебрегать

Божественным послушанием, или болезни, которая сделает его [физически] недееспособным, или старости, которая сведет на нет интеллект. или за такую смерть, которая вот-вот наступит, или за *Даджаля* (антихриста), а *Даджаль* – худший из тех, кого ждут в исчезновении, или за Судный день и Судный день чрезвычайно тяжелы и горьки». (Читает *Сборник хадисов Тирмизи* со слов Абу Хурайры [да будет доволен им Аллах]).

Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) передаёт, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ
غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

«Цените пять вещей выше пяти вещей [и мудро используйте их в правильных начинаниях]: свою молодость до старости, свое здоровье до болезни, свое благополучие перед бедностью, свое свободное время перед своими обязательствами (занятое время) и свою жизнь перед смертью». (Читает *Сборник хадисов Ибн Абу ад-Дуния*)

В другом хадисе Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

«Два благословения таковы, что большинство людей терпят в них потери [не используя их по правде]: здоровье и свободное время (отдых или передышка)». (Читает *Хадис* коллекция *Сахих Бухари* по авторитету Абдуллаха ибн Аббаса [да будет доволен им Аллах])

Смысл этого пророческого повествования заключается в том, что человеческое существо [Божественно] даровано обоими этими благословениями, но он не в состоянии воспользоваться ими обоими, но когда они уходят, он осознает их ценность и важность. Бог говорит:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

«[Бог] Тот, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас [своими следами и испытаниями], чтобы [определить и дать вам возможность увидеть самому], кто из вас совершает больше добрых [благородных и праведных] дел (стремлений, усилий и свершений)». (Коран, глава 67, аят 2)

Боль в предсмертной агонии: Да будет известно, что боль от предсмертной агонии может быть точно оценена только тем, кто прошел через эту стадию. Тот,

кто не испытывал этой боли, может сделать вывод о боли и несчастьях, которые настигают его время от времени, или сделать некоторую оценку, наблюдая за людьми в их последние минуты. Из логической дедукции можно утверждать, что орган или конечность, в которой нет души, не испытывает никакой боли, а если душа присутствует, то и чувство боли присутствует. Из этого следует, что боль воспринимается душой. Следовательно, когда человек ранен, его воздействие достигает души, и в той мере, в какой оно достигает души, в той мере он чувствует боль, потому что боль распространяется на плоть, кровь и другие части тела. Вот почему душа испытывает меньше боли, однако, если дело в том, что центром боли и дискомфорта является именно душа, а не только душа, то тяжесть боли можно представить. Предсмертная агония [в последние мгновения жизни] относится к той самой боли, которая нисходит на сущность души и распространяется по всем ее составляющим до тех пор, пока не останется ни одной части души, разбросанной по всему телу, где бы эта боль не проникла и не достигла ее. Предсмертная боль атакует сущность души и распространяется по всем ее частям, потому что она (душа) удаляется из каждой вены, из каждого сустава, из каждой части [тела], короче говоря, из каждой части от головы до пальцев ног, душа удаляется, вытаскивая ее [по Божественному повелению в назначенное время для неизбежного конца каждого человека]. Исходя из этого, можно оценить, сколько боли и страданий приходится испытывать душе.

Что касается вопроса: «Человек много кричит, когда его ранят или бьют, но не кричит в момент смерти, хотя вы говорите, что боль, испытываемая в предсмертной агонии, сильнее. [С чем это связано?]». Ответ заключается в том, что из-за чрезмерного шока язык умирающего человека запечатан (не способен говорить) и он не способен кричать. Боль настолько сильна, что сердце, мозг и тело становятся недееспособными из-за этой атаки. Все силы уходят, все органы ослабевают, не остается сил умолять, интеллект отделяется, речь срывается с языка, органы становятся неподвижными, хочется громко кричать, чтобы выплеснуть накопившиеся чувства сердца и найти какое-то успокаивающее облегчение от боли и печали, но кричать нельзя. Если какая-то сила остается [в умирающем], то в момент ухода души горло и грудь издают сдерживаемый звук, цвет меняется на цвет пыли, как будто появляется та пыль, которая является источником человеческого существа, все вены начинают тянуться, потому что повсюду снаружи боль. Глаза поднимаются вверх, губы сжимаются, язык втягивается внутрь, пальцы зеленеют. Что вы спрашиваете о состоянии организма, каждая вена которого подтягивается? Если одна вена на теле потянута, человек вынужден кричать из-за интенсивности боли. Здесь все вены оттягиваются, затем постепенно все органы начинают отмирать. Обе ноги умирают, сначала холодеют обе ноги, затем голени, затем бедра, затем муки за муками в каждом органе, затем интенсивность за интенсивностью натапливаются на то, что душа достигает горла во время своего вытягивания [на выходе]. В это время глаза отворачиваются от мира и людей мира, дверь покаяния захлопывается, и на него нависают печаль и стыд. Короче говоря, суровость, боль

и горечь предсмертных мук невозможно описать. Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) обратился к Богу с мольбой:

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

«О Боже! Облегчи суровость предсмертной агонии для Мухаммеда!»

Обычные люди (миряне) не придают никакого значения этим мукам и не ищут от них [Божьего] прибежища, потому что восприятие вещей до того, как они действительно произойдут, происходит в свете пророчества (*Набува*) и в свете близости с Божественным (*Вилайя*). Следовательно, пророки и приближенные Бога (гностики) испытывают больший страх перед смертью [потому что они заранее знают, что она влечет за собой, в то время как остальное человечество не знает и не обращает на это внимания, пока не испытает это на себе].

Какие действия лучше в момент смерти? Хорошо, что в момент смерти умирающий человек умиротворен, и чтение слова свидетельства («Нет бога, кроме Бога [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]») остается у него на языке, а сердце имеет хорошее мнение и чувства к Богу (*Хусн ад-Зун*). Произнесение этого свидетельства является хорошим знаком. Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) сказал, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

«Увещивайте своих умирающих повторять: «Нет бога, кроме Бога (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)»».

Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посетите своих умирающих и наставьте их, потому что они видят такие вещи [в то время], о которых вы не свидетельствуете, и увещивайте их повторять: «Нет бога, кроме Бога». Человек, увещивающий, не должен настаивать на своем увещивании и проявлять в этом мягкость, потому что иногда язык умирающего не двигается.

Из этого объяснения следует, что, когда человек принимает смерть, он не должен иметь в сердце ничего, кроме Бога. Если в сердце человек не ищет ничего, кроме Бога, то его смерть будет [средством] идти к Возлюбленному [в состоянии Божественной любви, быть окутанным ею, превращая переход в вечность в чудесное переживание], и не может быть большего благословения, чем идти к своему Возлюбленному. Если сердце человека занято миром и опечалено из-за разлуки со своими удовольствиями, а повторение [свидетельства Божественного] «Нет бога, кроме Бога» لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ просто вертится на языке, в то время как сердце не удостоверится в этом, тогда его материя не лишена опасности, за исключением того, что Бог дарует Свои благословения и принимает от человека лишь его слова.

Однако в это время лучше иметь хорошее мнение о Боге. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) посетил молодого человека, который был на грани смерти. Он спросил его: «Как ты находишься в таком состоянии в это время?» Он ответил: «Я надеюсь на Бога и боюсь своих грехов». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Эти две вещи, когда они собираются [одновременно] в рабе [Божьем], Бог дарует человеку то, чего он ожидает [от Него], и дарует освобождение человеку от того, чего он боится». Лучше упомянуть о добрых делах слуги (умирающего) в момент смерти, чтобы у человека сложилось хорошее мнение о Боге [с точки зрения надежды на Него в конце своего жизненного пути].

Мы объяснили состояние умирающего человека в предсмертной агонии, состояние умершего до погребения и после погребения (некоторые из этих объяснений из Газали были опущены здесь в интересах краткости). Мы уже объясняли, что если умерший находится среди тех, кто испытает Божественный гнев [из-за своих собственных проступков и их тяжести], то он столкнется с тьмой и насекомыми могилы, вопрошанием ангелов в могиле, а затем с наказанием в могиле. Еще более трудными этапами Божественного возмездия являются те, с которыми мы столкнемся после могилы, такие как трубный звук [сигнализирующий о наступлении Последнего Дня], воскресение в Судный день, предание Богу [для ответа с Божественной справедливостью и честностью], допрос [в Божественном суде] о том, что было более или менее [с точки зрения проступков человека в мирской жизни за несправедливые и честные поступки]. взвешивание действий на весах [чтобы определить их ценность с точки зрения добра или зла, имеющих существенность или пустые притязания], затем переход по мосту *Сират*, который будет тонким, как бритва, затем ожидание [окончательного] решения о достижении либо вечного счастья и вечного успеха (*саада*), либо вечного проклятия и неудачи (*шакава*). Для вас крайне важно достичь понимания этих опасностей и угроз [для себя] и иметь веру в них посредством осознания и твердого укоренения [в сердце], а затем долгого размышления и обдумывания над ними, чтобы в вашем сердце родился стимул и стремление завершить свою подготовку к тому, чтобы избежать этих [надвигающихся] опасностей.

Божественное видение и свидетельство лика Бога [в раю]: Бог говорит в Коране:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

«У тех, кто поступил хорошо [с точки зрения праведных дел, принятых Богом], есть благодать (Рай и его неувядающая полнота в вечности) наряду с дополнительной добродетелью». (Коран, глава 10, стих 26)

Эта дополнительная благость есть Видение Бога и свидетельство о Его Благословенном Лике. Это настолько высочайшее наслаждение, что, получив его, обитатели Рая забудут обо всех других удовольствиях и благословениях. В «Книге Божественной Любви» (глава 16) была объяснена реальность этого Божественного Видения и представлены свидетельства из Божественной Книги и Пророческого Пути, которые отвергают убеждения отверженцев и отрицателей [традиционной методологии] (*Ахль аль-Бида*). Джарир ибн Абдулла аль-Баджали (да будет доволен им Аллах) сказал: «Мы сидели в обществе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Он посмотрел на луну четырнадцатой ночи (полнолуния) и сказал: «Ты увидишь своего Господа так же, как видишь эту луну. Вы не падаете друг на друга (не толкаете) друг друга [в соревновании] за то, чтобы смотреть на Луну. Если возможно, не уставай перед молитвами до восхода солнца и перед закатом солнца и исполняй их хорошо [с бдительностью и полной преданностью]». Затем он прочитал следующий стих:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

«И прославляй своего Господа хвалою до восхода солнца и перед его заходом». (Коран, глава 20, стих 130) (Читает *Хадис Коллекции Сахих Бухари* и *Сахих Муслима* по авторитету Рабаха [да будет доволен им Аллах])

В сборнике *хадисов «Сахих Муслим» Имам Муслим передает*, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) прочитал [вышеприветствующий] стих: «Те, кто поступил хорошо [с точки зрения праведных дел, принятых Богом], есть добро (Рай и его неувядающая полнота в вечности) наряду с дополнительной благостью (видение Бога)» и сказал: «Когда люди Рая войдут в Рай, а люди Ада войдут в Ад, глашатай возгласит: «О обитатели Рая! Есть обетование от Бога для вас, которое Он теперь хочет исполнить для вас!» Обитатели Рая скажут: «Что это за обещание? Разве Он не утяжелил наши весы на весах? Разве Он не озарил наши лица? Разве Он не вошел в нас в Рай? И не спас ли Он нас от ада?» После этого завеса будет поднята, и они увидят Благословенный Лик Бога, Всевышнего». Тогда Он сказал: «Не будет для них ничего более любимого, чем это (Божественное Видение)».

Пророческая традиция о свидетельстве о Боге была передана многими пророческими сподвижниками. Честь Божественного Видения – это вершина и кульминация всего добра, всех совершенств и всех благословений. На предыдущих страницах, где упоминались блага Рая (пропущенные в этой книге), они станут ничтожными по сравнению с этим высшим благословением. Счастье встречи с Богом и вечное счастье и бесконечное торжество (*саада*) Божественного Видения, которых они достигнут, будут безграничными [пребывающими и вечными], напротив, нет никакого сравнения наслаждений Рая с [необъятностью] этого наслаждения. Мы не хотим здесь подробно обсуждать эту тему, так как она подробно обсуждалась в «Книге о Божественной Любви, Стремлении и Принятии

Божественной Воли» (глава 16). Здесь мы просто скажем, что целью раба [Бога] в Раю не должно быть ничего, кроме чести встретиться там со своим Истинным Владельцем и Возлюбленным (Богом). В остальных благословениях Рая даже пасущиеся животные на пастбищах являются вашими соучастниками и соучастниками.

Упоминание о широте Божьего милосердия как о благой вести в конце книги

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) любил возвещать благие вести. Мы должны надеяться, что Бог дарует нам хороший конец в этом мире и в следующем. Мы хотели бы закончить эту книгу («Возрождение знания о Пути к Богу») радостной вестью о широте Божьего милосердия. Бог говорит:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«Скажи им (о Мухаммад!) [Бог говорит вам:] О, мои рабы, которые погубили свои души! Не отчаивайтесь в милости Божьей. Воистину, Бог прощает все грехи! Воистину, Он прощает и обладает великой милостью». (Коран, глава 39, стих 53)

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

«Тот, кто делает что-то плохое или угнетает свою собственную душу, а затем просит у Бога прощения, обнаружит, что Бог очень прощающий и очень милосердный». (Коран, глава 4, стих 110)

Мы ищем прощения у Бога за каждую ошибку, которую мы совершили пером в этой книге и в любых других. Мы также ищем Божьего прощения за наши слова, которые не соответствуют нашим действиям. Мы также ищем Божьего прощения от нашего притязания на понимание и знание, от каждого знания и действия, которыми мы намеревались получить одобрение Бога, но в конечном итоге смешали в этом намерении не Его, за обещание, которое мы дали себе [исправить и очистить его], но не выполнили его, за каждое благословение, которым мы были наделены, но мы использовали его во грехе. За ошибку, в которой мы сами были замешаны, но приписывали ее другим, явно или аллегорически, и за мысль, которая стала стимулом для написания любой книги, речи или учения, но она

была просто для того, чтобы похвастаться перед людьми, или искусственно, или по какой-то неискренней причине. Искав Божьего прощения во всех этих вопросах, мы надеемся, что Бог дарует Свое прощение и благословения людям, которые читают, пишут или слушают эту книгу, и проявит милосердие ко всем нашим внешним и внутренним грехам, потому что Его доброта обыкновенна (широко распространена), Его милосердие обширно, и все творения включены в Его дары. Мы также являемся Божьими творениями. У нас нет других средств [избавления от испытаний, невзгод и великих испытаний жизни и смерти], кроме Его щедрости и щедрости. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «У Бога есть сто милостей и благословений (Бог разделит Свою милость на сто частей). Из них Бог ниспослал одну милость [из ста] *джиннам* и людям, животным, птицам, насекомым и ползающим. Благодаря этой [части Божественной] милости, [которая существует на земле], они относятся друг к другу с любовью и отдачей. И сохранил девяносто девять милостей при Себе и обратит их на рабов Своих, чтобы проявить к ним милость в Судный день». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Муслима»* на основании авторитета Абу Хурайры и Салмана аль-Фарси («Да будет доволен Аллах ими обоими»)) В пророческой традиции передано то, что Он вытащит из-под Божественного Трона надпись, на которой будет написано: «Моя милость превосходит Мой гнев, и Я Самый Милосердный из всех милосердных». После этого из Ада будет вывезено в два раза больше людей, чем в Раю». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Бухари»* и «*Сахих Муслима»*) Бог спросит верующих в Судный день: «Была ли встреча со Мной любима для вас?» Они ответят: «Да, о наш Господь!» Бог спросит: «Почему?» Они ответят: «Мы надеялись на Твое милосердие и прощение». Бог скажет: «Я возложил Свое прощение на Себя». (Читает *сборники хадисов «Муснад Ахмед»* и «*Табарани»*)

В пророческом предании говорится, что Бог повелит в Судный день: «Выведите из ада всех, кто поминал Меня или боялся Меня в каком-либо месте». (Читает *Пророк Мухаммад* (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «У Бога даже больше любви к Своим слугам (людям), чем у матери к своему ребенку». (Читает *Джабир* бин Абдулла (да будет доволен им Аллах) передает: «В Судный день тот, чьи добрые дела превосходят грехи, войдет в Рай без ответственности, а тот, чьи добрые дела и грехи равны, столкнется с некоторой ответственностью, тогда он будет допущен в Рай. Заступничество Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) будет за того человека, который погубил себя и чья спина будет согнута (обременена) тяжестью его грехов».

В конце долгой пророческой традиции Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) упомянул Судный день, а затем мост *Сират* сказал: «Бог повелит ангелам вывести из ада любого, у кого в сердце есть добро размером с *динар* (золотая монета). Ангелы выведут таких людей, и таким образом выйдет бесчисленное количество людей. Ангелы скажут: «О Боже! Людей, о которых Ты повелел нам, мы никого из них не оставили». Тогда Бог скажет: «Вернись и

выведи из ада всякого, у кого в сердце есть хоть какое-то добро размером с частицу». Поэтому бесчисленные творения (люди) выйдут из ада. Ангелы скажут: «О Боже! О народах, о которых Ты повелел, никто из них не остался в аду». Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) после рассказа об этом предании говорил: «Если вы не знаете меня относительно этого предания, то прочитайте этот стих:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

«Воистину, Бог не будет притеснять частицу величиной, и если человек совершил праведные дела, то Бог умножит его многократно [исключительно благодаря Божественной щедрости, щедрости и великодушию] и даст еще более великое воздаяние от Себя». (Коран, глава 4, аят 40)

Абдуллах бин Аббас (да будет доволен им Аллах) передает, что однажды Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) пришел [к группе сподвижников-пророков] и сказал: «Передо мной были представлены народы, и я видел одного пророка, проходящего мимо с большой группой своих последователей, и другого пророка, проходящего мимо с небольшой группой людей. Другой пророк проходил мимо, имея только десять (человек), и другой пророк, проходивший мимо, только с пятью (лицами), и другой пророк проходил один. И тогда я посмотрел и увидел большое множество людей и предположил, что, возможно, они из моего народа (Уммы), но мне сказали, что это народ пророка Моисея (мир ему и благословение Аллаха). Тогда меня попросили посмотреть. Я увидел огромную толпу, которая закрывала горизонт. Меня попросили продолжать в том же духе. Таким образом, я увидел огромное творение. Мне было сказано: «Это ваши последователи, и те семьдесят тысяч (человек) перед ними, которые не будут иметь никакого отчета в счетах своих и не получают никакого наказания». Затем люди разошлись, и Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) не сказал, кем будут эти семьдесят тысяч человек. На это спутники стали говорить друг другу: «Мы родились в многобожии, но позже у нас появилась вера в Бога и Его Посланника. Эти люди должны быть нашими детьми [которые не родились в невериях]». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) услышал новость об этом разговоре [и решил ответить на эти догадки о том, кто эти люди, которые войдут в Рай без всякой расплаты и ответственности]. Он сказал: «Ибо они не угощали себя клеймением (прижиганием) и не читали некромантические (магические) песнопения [чтобы наложить злые чары на людей во вред им], и не видели в вещах дурного предзнаменования, и они полагались [только] на своего Господа». Услышав это, Укаша бин Михсан встал и сказал (Пророку): «Пожалуйста, взойди к Богу, чтобы Он сделал меня одним из них». Он сказал: «О Боже! Сделай его одним из них». Тогда другой человек встал и сказал (Пророку): «Пожалуйста, призови Бога, чтобы Он сделал меня одним из них». Он сказал: «Укаша опередила вас». (Читает *Сборник хадисов «Сахих Бухари»* на основании авторитета Абдуллаха ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах)

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) передаёт, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «[Архангел] Гавриил пришёл ко мне со стороны Харры (бездействующая вулканическая пустынная область на северо-западе Аравии) и сказал: «Передай радостную весть своему народу о том, что тот, кто умирает в таком состоянии, что не присвоил Богу сотоварищей. такой войдет в Рай». Я спросил его: «Даже если кто-то совершил воровство и блуд?» Гавриил сказал: «Да, даже если кто-то совершил воровство и блуд». Этот вопрос и ответ были повторены трижды. (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»*) В повествовании Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) прочитал такой стих:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ

«Тот, кто боялся предстать перед своим Господом, имеет два Рая [для такого человека]». (Коран, глава 55, аят 46)

Согласно другому пророческому преданию, во время экспедиции были разбиты лагерь, где позже был найден маленький мальчик. В тот день было очень жарко. Вдруг из палатки вышла женщина и побежала к тому ребенку, где он стоял. Ее семья была прямо за ней. Женщина подняла ребенка и крепко обняла его. Затем она легла на каменистую поверхность и снова обняла своего ребенка, чтобы защитить его от жары, и начала говорить: «Сын мой! Сын мой!» Люди начинали плакать, увидев это [сильную материнскую любовь и привязанность к своему ребенку]. Затем люди ушли. Тем временем пришел Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) и люди сообщили ему об этом. Он был в восторге от их сострадания и милосердия. Затем он сообщил им благую весть и сказал: «Удивляетесь ли вы излиянию сострадания и милосердия этой женщины своему ребенку?» Люди говорили: «Да, это действительно так». Он сказал: «Бог более сострадателен и милосерден ко всем вам, чем эта женщина к своему ребенку». Тогда люди разошлись своими путями с огромным счастьем и величественной радостной вестью [о Божественной любви, милосердии и сострадании ко всем]. (Читает *Сборники хадисов «Сахих Бухари»* и *«Сахих Муслима»* на основании Умара [да будет доволен им Аллах])

Эти предания и то, что мы объяснили в «Книге надежды» (глава 13), сообщают нам радостную весть о необъятности и широте Божьего Милосердия. Мы надеемся, что Бог не будет поступать с нами так, как мы того заслуживаем [из-за наших собственных ошибок, слабостей, проступков, прегрешений, излишеств и притеснений], но Он поступит с нами так, как это достойно Его великолепия и величия, исполненного Его благосклонности, благодати, милосердия и щедрости.

Глава 21 – Мудрость для освобождения себя, чтобы обрести внутренний мир, спокойствие и счастье независимо от времени, места и ситуации

В заключение заключительной книги четвертого и последнего тома *главного труда* Газали «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу» стоит рассмотреть ключевые моменты духовной борьбы за внутреннюю трансформацию для достижения стойкости, позитива, внутреннего мира, спокойствия, вечного счастья и бесконечного триумфа. Для этой цели вечная мудрость Газали будет использована здесь снова в форме важного повествования, объясняющего путь достижения истинной цели жизни. Газали упоминает об этом повествовании в своей книге «*Айюхал Валад*» или «Мой дорогой любимый сын», которая присутствует в трехтомном собрании коротких книг Газали «*Маджмуа Раса-иль Имам Газали*» или «Сборнике коротких книг Имама Газали» следующим образом [27].

Говорят, что среди учеников и *муридов* (учеников, которые стремятся к духовному совершенству и просвещению через достижение очищения своей души от всех злых желаний и склонностей, под руководством духовного наставника, который, в свою очередь, полностью достиг этого очищения души и высокого положения перед Богом через обучение, руководство, и близость другого духовного наставника) Шейха Шакика Балхи (да помилует его Аллах), был учеником и учеником по имени Хатим аль-Асм (да помилует его Аллах, который, в свою очередь, стал великим духовным учителем позже благодаря духовному обучению и руководству Шейха Шакика). Однажды Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) сказал ему:

«О Хатим! Как долго я был в Моей компании (духовной близости) и слушал то, что Я говорил (учил)?»

Хатим аль-Асм (да помилует его Аллах) ответил: «Тридцать три года!»

Шейх Шакик Балхи спросил:

«Какую пользу вы извлекли от меня за этот [долгий] период времени?»

Хатим аль-Асм (да помилует его Аллах) ответил:

«[Я] получил восемь льгот [от вас]».

Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) ответил:

"Inna Lillahi Wa Inna Ilaeyhe Raji'oon."

«Богу мы принадлежим, и к Нему мы вернемся (это мольба из Корана, которая произносится во времена потерь и горя)».

Тогда Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) сказал:

«О Хатим! Я посвятил всю свою жизнь преподаванию и тренировкам, а вы только что получили от меня восемь преимуществ?»

Хатим аль-Асм (да помилует его Аллах) ответил:

«О, мой учитель! Если вы спросили [меня] об истине, то реальность – это то, что я [только] сказал вам. Я больше не нуждаюсь ни в каких [благах], и этих благ от знания вполне достаточно, потому что я уверен, что достигну спасения [и успеха] в этой жизни и в жизни в будущей жизни через эти восемь благ».

Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) спросил его:

«Хорошо! Скажите мне, что это за восемь преимуществ?»

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ РАССКАЗАЛ ХАТИМ АЛЬ-АСМ

«О, мой учитель! Первая польза заключается в том, что я посмотрел на людей этого мира и увидел, что у каждого есть любимая. Но эти возлюбленные людей [мира] таковы, что некоторые из них (т.е. возлюбленные) находятся с ними до их болезни, которая приносит смерть, некоторые из них с ними до смерти, некоторые из них с ними до тех пор, пока они не достигнут своих могил, и после погребения все возлюбленные возвращаются оттуда. Никто из их возлюбленных не идет с ними в могилы, чтобы жить с ними там и составлять им компанию [во тьме, одиночестве, тесноте и ужасе могилы]. Я задумался об этом и сказал себе, что только тот хороший возлюбленный, который идет с ним в могилу и живет со своим возлюбленным, кто будет составлять компанию, кто будет освещать могилу, кто будет партнером в Судный день и его пункты назначения (станции, через которые человек проходит после погребения до Судного дня). Я увидел, что единственный возлюбленный, обладающий этими качествами, – это мои добрые (благочестивые и праведные) дела. После этого [решимости и осознанности] я сделал свое доброе дело моим возлюбленным, чтобы он ушел со мной в мою могилу [когда я умру], стал мне своей компанией, стал зажженной свечой в моей могиле, был моим партнером на всех этапах будущей жизни и никогда не расставался со мной».

Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) сказал:

«Молодец, о Хатим! Вы сказали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о втором преимуществе».

«О, мой учитель! Второе преимущество заключается в том, что я взглянул на людей мира и увидел, что все следуют за удовольствиями и желаниями от *Нафса* (низшего «я», которое предписывает человеку совершать зло) и [все] подчиняются желаниям низшего «я». Увидев это, я задумался над следующим священным стихом [из Корана]:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝٤١

«Но тот, кто стоял в страхе перед своим Присутствием Вседержителя и удерживал свое внутреннее «я» от низменных (низких и злых) желаний, Рай будет местом покоя [для этого человека]». (Коран, глава 79, стихи 40-41)

Я развил в себе уверенность в том, что мудрый Коран верен, а книга Бога – это истина. Тогда я создал фронт против своего *Нафса* (низшего «я») и решил противостоять ему. Я придал ему (т.е. моему низшему «я») такую форму, что я не

исполнял ни одного из его желаний до тех пор, пока оно не начало находить покой [и удовлетворение] в поклонении Богу, Всевышнему».

Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) ответил:

«Пусть Бог, Всевышний, ниспослает Свои благословения в ваших добрых делах. Теперь расскажи о третьем преимуществе».

«О, мой учитель! Третье **преимущество** состоит в том, что, когда я взглянул на людей, я увидел, что каждый человек, с большой болью и тяжелым трудом, занят накоплением имущества (денег, богатства, имущества) этого бренного мира и очень счастлив от того, что у него много благ и материальных благ. Но когда я задумался над следующим священным аятом из щедрого Корана:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

«Все, что с вами, должно прийти к концу, тогда как все, что у Бога, вечно». (Коран, глава 16, аят 96)

Затем, какие бы [материальные блага] я ни накопил в мире, я потратил все это на Путь Бога, распределив его среди благочестивых неимущих и нищих, чтобы оно (материальное имущество, которое я раздал на Пути Бога) было передано Богу, Всевышнему, как мое упование, и стало источником огромного блага и выкупа (т.е. спасение) в Последней жизни».

Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) сказал:

«О Хатим! Пусть Бог дарует вам Свою компенсацию (награду за ваши траты по Его пути)! Вы сказали очень хорошую вещь и сделали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о четвертом преимуществе».

«О, мой учитель! **Четвертое преимущество** заключается в том, что я посмотрел на людей мира и увидел, что некоторые из них думают, что величие и честь принадлежат нации или племени (группе), которые велики и могущественны, поэтому они выражают гордость за свое племя (нацию или группу). Некоторые из них таковы, что думают, что величие достигается через изобилие богатства, [материального] имущества, семьи и родственников, поэтому [некоторые] люди выражают гордость своим богатством и детьми. Некоторые [люди] таковы, что думают, что их величие и честь в том, чтобы проявлять гнев, избивать, убивать, убивать и грабить, и они выражают свою гордость этим. Некоторые [люди]

таковы, что думают, что их величие заключается в расточительных тратах, поэтому они считают свои расточительные траты источником чести и выражают свою гордость этим. Но я размышлял над этим стихом, в котором Бог, Всевышний, говорит:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

«Поистине, самый благородный из вас в глазах Бога — это тот, кто наиболее глубоко осознает [и боится] Его». (Коран, глава 49, стих 13)

Следовательно, это правильно и является правдой, а мысли творений — ложными и неправильными домыслами. Вот почему я принял *такву* (благочестивое благоговение, сознание, благоговение и страх перед Богом), чтобы меня считали человеком с самым высоким рангом в глазах Бога, Всевышнего».

Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) сказал:

«О Хатим! Пусть Бог будет доволен вами. Вы сказали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о пятом преимуществе».

«О, мой учитель! Пятое преимущество заключается в том, что я посмотрел на людей, которые жаловались друг на друга. Было обнаружено, что они делали все это из-за зависти, ревности и вражды, и главной причиной этого является [желание и конкуренция за] величие, величие, [материальные] владения, богатство и знания. Я размышлял над следующим стихом из Священного Корана, в котором говорится:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

«Это Мы распределяем между ними средства к существованию (средства к существованию) в жизни этого мира. (Коран, глава 43, стих 32)

Тогда я подумал, что Бог, Благословенный и Возвышенный, назначил имущество и чины с самого начала [творения], и никто не имеет никакого контроля [или слова] в этом вопросе. Поэтому я ни с кем не соперничал и не завидовал и остался согласен с Божьим распределением [мирских щедрот среди всех людей мира] и [назначенной] судьбой и ладил [хорошо] со всем миром [отказавшись от всякой зависти и вражды ко всем Божьим творениям]».

Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) сказал:

«О Хатим! Вы говорите правду и поступаете правильно. Теперь расскажи о шестом преимуществе».

«О, мой учитель! Шестое **преимущество** заключается в том, что, когда я смотрел на людей, я видел, что каждый человек по каким-то причинам враждует с кем-то другим. Затем я задумался над следующим стихом:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

«Поистине, *Шайтан* (Сатана) – твой враг, поэтому относись к нему как к своему врагу». (Коран, глава 35, стих 6)

После этого я развил уверенность в том, что слова Бога являются истиной, что я не должен враждовать ни с кем, кроме *Шайтана* (Сатаны). С тех пор я считал сатану своим врагом и не подчинялся ни одному из его приказов. Вместо этого я развил послушание [Богу] и следовал заповедям Бога, Всевышнего, и принял только поклонение Ему и рабство. Правильным путем является *Сират аль-Мустаким* (прямой путь Божественного руководства, в котором нет кривизны), как сказал Сам Бог, Всевышний:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

«Разве я не получил от вас этого обетования, что о вы, дети Адама! Никогда не повинуйтесь *Шайтану* (Сатане). Без сомнения, он твой заклятый враг и поклоняйся Мне одному, [потому что] это прямой путь». (Коран, глава 36, аят 60)

Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) сказал: «О Хатим! Вы сделали очень хороший поступок и сказали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о седьмом преимуществе».

«О, мой учитель! Седьмое **преимущество** заключается в том, что я посмотрел на людей и увидел, что каждый человек озабочен своими средствами к существованию и поиском средств к существованию и вовлечен в интенсивную борьбу. В этом отношении человек даже не делает различий между *халяль* (дозволенным) и *харамом* (запрещенным), а вместо этого унижается сомнительными и *харамными* (запрещенными) заработками. Затем я задумался над следующим стихом:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

«И нет на земле ни одного живого существа, за пропитание которого не отвечал бы Бог». (Коран, глава 11, стих 6)

Затем я развил уверенность в том, что мудрый Коран является истиной и правдив, и что я также нахожусь среди тех живых существ [Бога], которые присутствуют на земле. Таким образом, я стал поклоняться Богу и развил уверенность в том, что Он принесет мне [мою] пищу, потому что Он обещал [дать мне] пропитание».

Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) сказал:

«Вы сделали очень хороший поступок и сказали очень хорошую вещь. Теперь расскажи о восьмом преимуществе».

«О, мой учитель! Восьмое преимущество заключается в том, что, когда я посмотрел на людей, я обнаружил, что каждый человек полагается [или доверяет] на кого-то или на что-то. Некоторые доверяют [или полагаются] на свое [материальное] имущество, некоторые доверяют [или полагаются] на других людей. Поэтому я задумался над этим святым стихом, в котором Бог, Благословенный и Возвышенный, говорит:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

«И для каждого, кто возлагает свое упование на Бога, Он [один] достаточно [для одного]». (Коран, глава 65, аят 3)

«*Wa Huwa Husbi Wa Nai'mal Wakeel*».

«И Он достаточно для меня, и Он лучший Помощник».

[Поэтому я принял полное упование и доверие к Богу во всех делах.]»

Когда Шейх Шакик Балхи (да помилует его Аллах) услышал эти [восемь] благодеяний, он сказал:

«О Хатим! Пусть Бог дарует вам Его *тауфик* (т.е. даст вам возможность совершать праведные дела и идти по Его Стезю). Вы рассказали очень хорошие вещи. Я видел в *Таурате* (Тора), *Инджиле* (Евангелии от Иисуса [мир ему и благословение Бога]), *Забуре* (Псалмах) и в похвальном различителе между

добром и злом (т.е. в Священном Коране), что все эти книги [Бога] упоминают эти восемь преимуществ, т.е. все четыре книги в своих учениях говорят [нам] об этих восьми преимуществах. Тот, кто действует в соответствии с этими [восемью принципами], подобен тому, как если бы он действовал в соответствии со всеми четырьмя [святыми] книгами».

Часть 4: Духовный путь к совершенствованию внутреннего бытия и осознанию цели жизни через басню Руми о трех принцах

Маулана Джалалуддин Руми (1207-1273 гг. н.э.), широко известный как Руми, написал шедевр духовности, внутреннего духовного пути, Гнозиса и Божественной любви в своем шеститомном поэтическом сборнике на персидском языке, известном как «*Матнави-и-Манави*» или «Двустигшие глубоких духовных смыслов», широко известном как «*Матнави*» или «*Маснави*»», которая является самой эпической поэзией на эту тему всей человеческой цивилизации. Ближе к концу этого шедевра он подытожил весь духовный путь в виде басни о трех принцах, которые отправились в путешествие, чтобы встретиться с императором Китая, чтобы жениться на его дочери, которая была известна своей несравненной красотой. Руми рассказал историю первых двух принцев и оставил историю третьего принца незаконченной, и, следовательно, оставил «*Матнави*» незаконченной, сказав:

Когда солнце садится из-за горизонта сердца, ¹

Матнави закончился [незаконченным], и Бог знает лучше.

¹ Это указывает на то, что тема этого шедевра «*Матнави*» была Божественно вдохновлена сердцем Руми. Поскольку это прекратилось после написания шести томов, это Божественный сигнал для него, что пора оставить книгу незаконченной. Это было далее развито его сыном Мауланой Баха-уль-Миллатом (его настоящее имя было Баха ад-Дин Валад, но в народе известно как Султан Валад), который добавил свои собственные заключительные стихи стихов в конце книги, сказав, что его отец предсказал: «Остальная часть [истории о трех принцах] войдет в сердце человека, без разговора, обладающий живой (просветленной) душой». Согласно предсказанию Руми, несколько просветленных душ были вдохновлены завершением «*Матнави*». Один вывод Мауланы Илахи Бакша Кандехлеви, святого из Индии, считается наиболее близким к этому великому шедевру, поскольку он завершает его в том же ключе, в котором Руми продолжил в шести томах, и прекрасно завершил историю трех принцев вместе с другой историей, которую Руми оставил незаконченной, о трех братьях, отец которых оставил наследство на попечение *Кад* (судья) просит его завещать свое наследство сыну, который ленивее из всех. В этом последнем разделе этой книги будет отражена незаконченная история Руми о трех принцах, заключение его сына Мауланы Баха-уль-Миллата о том, почему его отец оставил «*Матнави*» незаконченной, и заключительное заключение «*Матнави*» Мауланы Илахи Бакша Кандехлеви, когда он завершил рассказ и книгу, когда он был божественно вдохновлен на это, как было предсказано Руми.

Далее Руми предсказал:

Остальное [из рассказа о трех князьях] войдет в сердце человека, и с ним никто не будет говорить.

Обладающий живой (просветленной) душой.

История трех принцев из последней части «*Матнави*» вместе с завершением этой истории, как и предсказывал Руми, представлена здесь, чтобы подытожить путь, который необходимо пройти для внутреннего совершенствования, духовного преображения, достижения истинной цели жизни и последующего вечного счастья и бесконечного триумфа ^[28]:

Предание об императоре и его совет трем своим сыновьям путешествовать по различным частям доминиона, давая им конкретные инструкции по управлению и устройству, а также предписывая им не ходить в определенный замок и даже не обходить его вокруг

Был император, у которого было три сына

Все трое были разумными и мудрыми.

Каждый из них был достоин похвалы

В великодушии, войне и великолепии.

Все они предстали перед императором

Они были холодными глазами императора.

Из глаз сына видна тайная тропа

Финиковая пальма отца черпает воду с этой тайной тропинки [чтобы орошать ее].

В той мере, в какой вода из ручья сына

Впадает в сады отца и матери.

Сады родителей остаются свежими и орошаемыми

Из глаз потомства откуда текут тайные потоки.

Когда этот поток [текущий от потомства к родителям] ослабевает из-за болезни [потомства]

Ветви и листья финиковой пальмы засыхают.

Сухость финиковой пальмы говорит ясно

Дерево черпает воду [жизни и благополучия] из потомства.

Точно так же многие секретные потоки

О, нерадивость! Прикрепляются к вашей душе [для орошения вашего древа бытия].

О ты, к кому здесь обратились! Материалы были взяты с небес и земли

В той степени, в которой ваше тело сформировано из них.²

Вы украли тело из составляющих мира

Вы вырезали кусок за кусочком то тут, то там.

С земли, солнца и неба

Вы прикрепили эти кусочки [из мира] к телу и душе.

Будьте осторожны! Как вы думаете, вы выйдете сухим из воды [за это] бесплатно?

У вас не отберут то и то?

Украденный товар недолговечен

Они могут отвести воров к месту, где их повесят.

Это [тело] состоит из заимствованного материала, человек не должен заземлять ноги [как будто тело постоянно]³

Потому что то, что вы взяли, должно быть возвращено.

² Состав человеческого тела состоит из множества материалов со всего мира.

³ Тело должно быть возвращено обратно на землю в один прекрасный день, когда жизнь закончится, поскольку оно состоит из материала, заимствованного из земли, а заимствованный материал обязательно должен быть возвращен туда, откуда он пришел, за исключением души, которая не состоит из заимствованного материала и имеет небесное Божественное происхождение.

За исключением фразы «Я вдохнул в человека дух Мой»⁴ (душу), как она пришла от Бога

[Ты лучше] Принадлежите душе, так как все остальное бесполезно.

Я называю их бесполезными по отношению к душе

В противном случае, оно (тело или материальное существо человека) также было создано сильным Творцом.⁵

Три принца отправились в разные страны под властью своего отца, который попрощался с ними и повторил свой совет не входить в умопомрачительный замок

Все трое сыновей с твердым намерением решили встать на путь и отправиться в путешествие

В сторону стран своего отца императора.

В туре по своим городам и замкам

Осуществлять надзор за администрацией и разрабатывать стратегии для увеличения доходов.

В то время, когда они намеревались вступить на [трудный] путь, они обратились за разрешением к императору

Увидев в них твердую решимость, он дал им разрешение.

Они поцеловали руку императора, который простился с ними

Тогда императорский царь сказал им.

Куда бы ни пошло ваше сердце, сформулируйте свое намерение [идти туда]

Под защитой Бога идите вперед.

За исключением одного замка, который называют «умопомрачительным»

Так как это делает жизнь стесненной для претендентов на корону.

⁴ Стих из Корана (15:29), указывающий на небесное происхождение души и ее тесную связь с Богом.

⁵ Следовательно, тело не является бесполезным, и оно было создано для Божественно предопределенной цели, такой как быть спутником души в этом земном существовании и помогать душе найти свой путь обратно к своему небесному истоку в близость, любовь и близость Бога в жизни вечного счастья и вечного успеха.

Ради Бога, из этого замка картины увешаны картинами

Держитесь подальше и бойтесь опасности.

На его лицевой стороне, задней стороне, арках, потолке и полу

Все они полны картин, гравюр и форм.

Например, дом Зулайхи, который был полон ее фотографий

Чтобы [Пророк] Джозеф был вынужден смотреть на нее.⁶

Так как Иосиф не смотрел в ее сторону

Она хитро заполнила весь дом своими фотографиями повсюду.

Так что, куда бы ни посмотрел этот прекрасный лик (Иосиф)

Невольно увидел бы ее лицо.

Для обладателей просветленных глаз Единый и Единственный Бог

Создал шесть направлений, проявление Его доказательства [существования, необъятности, великолепия и величия].

Чтобы на какое бы животное и не выросло то, на что они смотрели

Они найдут пищу в Садах Божественной Красоты.⁷

Вот почему Он сказал этой группе [просветленных глаз и душ]

Куда бы вы ни обратились, вы увидите Его Лик.

Если они пьют воду из чашки от жажды

Они видят Бога в воде.

Не любишь того, кто видит в воде

О, обладающий проницательностью! Собственное лицо.

Когда лицо любящего исчезло в Нем

⁶ Зулайха развесила свои портреты по всему дому, чтобы соблазнить Пророка Иосифа, который даже не смотрел на нее, заставить его смотреть.

⁷ Когда святые, гностики и близкие люди Бога становятся свидетелями Божественного совершенства и совершенства во Вселенной, их Гнозис и Божественное знание возрастают, поскольку это служит углублению их уверенности за пределами всех теней сомнения и неверия, подобно восходящему солнцу, уничтожающему тьму.

Скажите, кого такой видит в воде?

На лице небесного спутника они видят Красоту Бога

Так же, как отражение луны в воде, так как это шедевр Того, Кто не любит влюбленных совладельцев⁸.

Неприязнь Бога к тому, чтобы иметь соучастников в Его любви, относится только к любящим и правдивым

Эта неприязнь не к сатане и скоту.

Даже если сатана станет любителем [Бога], он выиграет пари

Он станет [Архангелом] Гавриилом, и сатана умрет.

«Сатана стал мусульманином» проявилось в том месте

Где Язид стал Баязидом по Своей Доброте и Щедрости⁹.

Нет конца этому делу [которое равносильно вечному сокровищу], о группа [с просветленными глазами и душой]!

Остерегаться! Защитите свои лица от этого [умопомрачительного] замка.

Остерегаться! Пусть жадность не сбивает вас с пути

Чтобы ты впал в вечное проклятие.

Каждый обязан защищать себя от опасности

Прислушайтесь к моему искреннему совету.

В поисках легкости лучше, чтобы интеллект в голове был острым

Профилактика лучше, чем узкое и темное укрытие скорби.

Если бы этот отец не сказал этого

⁸ Искренние любящие Бога никогда не имеют в виду прекрасных небесных спутников, но и в этой красоте они свидетельствуют о Божественной Красоте. Их намерение состоит в том, чтобы заботиться только о Нем, не запятнав себя ни с кем из соучастников в своей любви только к Нему. Поскольку гностический и близкий друг Бога является возлюбленным Бога, то Божественная неприязнь к тому, чтобы иметь соучастников в Его любви, требует, чтобы возлюбленный не смотрел ни на кого другого, кроме Бога.

⁹ Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал о сатане: «[...] как и со всеми, со мной тоже есть сатана], но Бог помог мне [против него], и поэтому он стал мусульманином (тем, кто подчиняется воле Бога)». Руми говорит: «Эта пророческая традиция на самом деле означает, что даже если сатана покается, он станет гностиком, точно так же, как жестокий угнетатель, как Язид, мог стать гностиком, как Баязид [аль-Бустами – великий святой, гностический и близкий друг Бога], после покаяния, возмещения ущерба и прохождения Божественного Пути благодаря Божественной щедрости.

И если бы он не просил их защитить себя от этого замка.

Они бы сами не двинулись вперед к тому замку

Их собственная склонность к этому не была бы склонностью.

Потому что он был неизвестен и заброшен

Он был удален от других замков и тропинок.

Поскольку он запретил им это делать, их сердца от этого разговора

Впал в жадность и в переулочек мыслей.

Этот запрет пробудил в их сердцах желание

Чтобы исследовать реальность этой тайны.

Кто это, кто держится подальше от того, от чего остановились?

Вместо этого человек жаден до запретных вещей.

Те, кто проявляет благочестивое благоговение, благоговение и страх перед Богом, становятся отвращением к тому, что запрещено

Для людей с желаниями низшего «я» запрет становится стимулом.

Вот почему сказано: «Многие сбиваются с пути через него»

Она есть, потому что пробужденные руководствуются ею¹⁰.

Принцы заявили, что будут оказывать услуги

Мы будем действовать в соответствии с принципом «Мы услышали и мы повиновались».

Мы не отступим от вашего повеления

Пренебрегать своими одолжениями равносильно неверию.

Но они не сказали «ИншаАллах» (Если Богу угодно) и не прославили Его

Поскольку они зависели от самих себя, Божественные милости были отделены от них.

Цель всех путей – это только одна обитель

¹⁰ Коран обладает таким качеством, что многие с потемневшими сердцами заблуждаются им, а те, у кого пробужденные и информированные сердца, руководствуются им, о чем свидетельствует сам Коран.

Эти тысячи зерен произошли из одного зерна¹¹.

Пестрый тип продуктов питания

Все это одно, если вникнуть в это глубоко.

Когда вы насыщаетесь одним продуктом питания

Пятьдесят других продуктов питания становятся для вас бесполезными.

В своем голоде вы начали видеть множественность в одном

Которые вы считаете тысячами¹².

Сыновья Императора направляются в Замок, потому что человеку свойственно быть жадным до запрещенных вещей. Они полностью пренебрегли советом Отца и упали в канаву скорби, и их укоряющие Я говорили: «Разве к вам не приходил Предостерегающий?», и они говорили с плачем и стыдом: «Если бы мы слушали и понимали, мы не были бы среди обитателей ада».

Эта тема не знает границ; Эта группа [сыновей]

Пошли по тропинке к [запретному] замку.

Они подошли к запретному дереву

И вышли из круга искренних.

В нарушение повеления преподобного императора

Они устремились вперед к замку, который разрушил терпение и выбил из колеи чувства.

Они пришли вопреки совету советуемого интеллекта

Они отвернулись от дня к темной ночи.

В сторону замка, изобилующего красивыми картинами

Пять дверей были обращены к океану и пять – к суше.

¹¹ Поскольку люди со всего мира обращаются к Каабе для молитвы, в них царит единство, так как их конечная цель одна и та же. Тысячи зерен рождаются из одного зерна, следовательно, в них существует единство из-за того, что они имеют одно и то же происхождение.

¹² Пестрые формы, проявляющиеся в Божественных творениях, рассеянных вокруг нас, предстают как множественность, хотя и указывают на Единого Творца, на того, у кого нет внутреннего ока, чтобы увидеть реальность.

Пять из них были как внешние органы чувств цвета и обоняния

Пять из них были подобны внутренним чувствам для поиска истины¹³.

Благодаря тысячам этих картин и произведений искусства

Они ходили вокруг радостно и порывисто [смотреть один художественный шедевр за другим].

Не опьяняйтесь бокалами для вина с фотографиями¹⁴

Чтобы ты не стал изготовителем идолов или поклоняющимся [озабоченным только внешней формой].

Пройдите мимо бокалов с картинами и формами, не останавливайтесь на них

Вино находится в бокале для вина, но не из него¹⁵.

Широко откройте уши в сторону Того, Кто даровал это вино

Так что вы можете слышать голос и звуки оттуда.

Единое без формы, порождает в вас изумление

Тот, у кого нет инструментов, создает бесчисленное множество инструментов.

Тот, у кого нет рук, творит руки

Душа души превращает человека в художника¹⁶.

Имеет ли Инфлюенсер (Бог) какое-либо сходство с влиянием?

Имеют ли звуки и плач какое-то сходство с печалью?

¹³ Пять внешних дверей подобны пяти внешним человеческим чувствам, пять внутренних дверей подобны пяти внутренним чувствам. Под воздействием этих чувств люди иногда теряют свой интеллект. Точно так же и те, кто входил через эти двери в замок, теряли рассудок и интеллект. Такова была характеристика этих дверей, ведущих в умопомрачительный замок.

¹⁴ Внешние формы и очертания, которые видны внешнему глазу, не зная их реальности.

¹⁵ Без сомнения, красота этих внешних форм делает вино словно опьяняющим. Однако эта красота не их собственная, а скорее заимствованная. Вы должны обратиться к Истинной Красоте – Тому, Кто дарует красоту этим формам. В бокалах для вина их внешней формы находится вино Божественной Красоты. Обратите на это внимание, тогда вы испытаете духовное озарение в своем сердце. Когда вы найдете вино Божественной любви, вы не будете ограничены внешними формами, поскольку каждый атом этой вселенной станет проявлением Бога.

¹⁶ [Божественное] Существо без орудий и форм создает бесчисленные формы и орудия [в форме творений вокруг нас]. Существо, которое находится наверху, имея физические руки, создало бесчисленные руки. Существо Бога, которое есть Душа всех душ, создало художника в человеческих существах, поэтому Он есть Истинный, Источник и Создатель всего, что имеет форму.

Плач – это форма, а печаль [порождающая плач] не имеет формы

Человек от печали кусает руки, у которых нет рук.

О ты, рассказчик доказательств! Эти примеры не подходят

Это всего лишь слабая попытка объяснить это всем¹⁷.

Творческие способности Единого без формы, творят форму

Создает тело с помощью органов чувств и инструментов.

Чтобы любая форма была приятна

Приведет тело в [состояние бытия] хорошим или плохим¹⁸.

Если это форма благословения, человек становится благодарным

Если происходит задержка [в получении благословения], человек становится терпеливым.

Если это форма милосердия и доброты, человек становится счастливым

Если это форма печали, человек становится грустным.

Если это форма города, то человек движется к нему

Если это стрела, то человек берет в руки щит.

Если это форма красивых людей, то она нравится

Если это форма из невидимого мира, то человек принимает одиночество.

Если это форма потребности, то человек идет к тому, чтобы зарабатывать на жизнь [зарабатывать на жизнь или торговать]

Если это форма чьей-то физической силы, то она приводит к захвату и узурпации.

Это выходит за рамки каких-либо пределов и оценок

Заставлять людей делать что-то с помощью различных идей и мыслей¹⁹.

¹⁷ Бог, который является Инфлюенсером, и вселенная, которая является Его влиянием, это лишь некоторые примеры этого. Единое без формы создает множество творений с формой.

¹⁸ Бог создал формы и лица такими, чтобы они творили добро или зло телу в соответствии со своими внутренними состояниями.

¹⁹ Вне всякой оценки находятся бесчисленные типы мыслей и идей, которые становятся толчками и движущими силами различных человеческих действий, начинаний и начинаний, как хороших, так и плохих.

Бесчисленные религии и профессии

Все это тени формы мыслей и идей.

Группа стоит на верхнем уровне [здания]

Посмотрите на тень каждого из них на земле²⁰.

Форма мысли находится на высоком верхнем уровне

И результирующее действие как бы их тень проявляется на конечностях.

Действия находятся на конечностях, однако мысли, которые движут конечностями, скрыты

Но оба они связаны между собой тем, что проявляют эффект в унисон.

Последствия форм употребления различных продуктов питания

Это мощь и сила, которые не имеют никакой формы.

Когда эти формы подчинены Единому без формы

Почему некоторые отвергают Его?

Эти формы обязаны своим существованием Единому без формы

Почему же тот, у кого есть форма, отвергает Того, Кто создал его в первую очередь?

Форма потолка и стен каждого дома

Это тень созерцания архитектора.

Даже если место, где происходят размышления и созерцания

Не проявляется в камне, дереве и кирпиче [здания].

Абсолютный Деятель всего сущего, безусловно, не имеет формы

Форма подобна орудию в Его руке.

Тот, у кого нет формы, иногда из-за завесы

²⁰ Чтобы понять, как мысли являются причинами, а действия – следствиями этих причин, следует рассмотреть пример с людьми, стоящими на верхнем уровне здания и отбрасывающими тени на землю под этим уровнем. Точно так же форма мыслей находится на верхнем уровне, а действия подобны теням, отбрасываемым на человеческие конечности.

Открывает Себя из Божественной щедрости тем, у кого есть форма²¹.

Чтобы всякая форма искала Его помощи

Через Его совершенство, красоту и всемогущую силу.

Когда Единое без формы скрыло Себя [от всего с формами]

Эти люди опустились до уровня цвета и запаха как благотворительность²².

Ищите Единого без формы через смиренную мольбу и плач о Нем, а также через уничтожение в Его существе

Ведь к вам не придет ничего, кроме форм посредством мышления.

Если у вас нет внутреннего счастья без формы

Тогда какая форма будет воспринята вами, тем лучше для вас²³.

Город, к которому вы продвигаетесь

О путник! Вы притягиваетесь к нему посредством желания, которое не имеет формы.

Внутренне, на самом деле, вы идете к желанию, которое не имеет ни времени, ни места, ни формы

Потому что счастье [в исполнении желания] не имеет времени и места, даже если вы не осознаете этой цели.

На самом деле, Бог есть Господь каждого

Потому что идти по пути – это желание²⁴.

Тем не менее, некоторые повернулись в сторону хвоста

²¹ Божественные озарения вспыхивают на некоторых восприимчивых сердцах, как молнии.

²² Когда Божественные озарения прекращаются, люди возвращаются к необходимому человеческому бытию. Совершенство может быть достигнуто только от Единого без формы. Одна форма, пытающаяся достичь [духовного] совершенства от другой формы, является заблуждением, за исключением близких людей Бога и гностиков, которых Бог избрал для руководства человечеством. В противном случае форма сама по себе необходима; Предъявлять потребность в другой форме не имеет смысла.

²³ Даже если после духовного устремления вы не можете вызвать Его без формы, тогда используйте любую форму, которая приходит перед вами [которая представляет Его] без вашего воображения, в качестве альтернативы до тех пор, пока вы не сможете вызвать Его без формы.

²⁴ Поскольку было доказано, что желание является целью всех человеческих усилий, а следование всем путям обусловлено желанием, а удовлетворение желания является функцией Бога, следовательно, Бог является Господом каждого.

Хотя голова – это реальная вещь, от которой все зависит, но голову они потеряли.

Однако за заблуждающихся теряется голова

Но Он дает посредством хвоста то, что должно было бы быть дано посредством головы.

Один даруется через голову, другой – через хвост

Другие потеряли и ноги, и голову.

Так как все было потеряно, они все нашли

Из-за этой потери они побежали навстречу всему²⁵.

В этом замке, наполненном картинами, принцы увидели портрет дочери китайского императора, и все они упали без сознания, подвергаясь испытаниям и невзгодам, и начали выяснять, чья это фотография

Нет конца этому делу, этой группе [трех князей]

Увидел красивую и великолепную картину.

Они видели и более красивые

Но [с этой картиной] они спустились в бездонный океан [любви].

Потому что они получали опиум через эту чашу

Чаша была видна, но опиум был спрятан²⁶.

Умопомрачительный замок сделал свое дело

²⁵ Разные поклонники и искатели Бога по-разному относятся к Нему. Некоторые обратили свое внимание на действия Бога, хотя истинной целью является Его Бытие (*Дхат*), поскольку это реальное существование и источник всего, что является случайным существом. Они также получают пользу от Его Бытия, и их внимание также принимается Богом. Другая группа верующих обращает свое внимание и ищет истину посредством действий истины и праведности. Это уровень обычных молящихся. «Хвост» здесь относится к действиям Бога. «Голова» относится к качествам Бога. Другая группа верующих [на более высоком уровне духовности] получает духовные блага через Божественные качества, называемые здесь «головой». Этот уровень принадлежит элите. Следующая, более высокая ступень духовности принадлежит элите элиты, или выдающимся из первых («*Ас-Сабикун ас-Сабикун*», как говорится в Коране в главе «*аль-Вакиа*» (56:10)), поскольку они обращают внимание только на Бытие Бога и получают пользу непосредственно от Него без каких-либо средств. Поскольку они не делали своей целью Божественные действия или качества, вместо этого они сделали своей целью Божественное Существо и, следовательно, достигли Божественного Бытия.

²⁶ Красота здесь напоминала опиум. Чашка здесь относится к внешней форме или внешнему виду. Формы видны, но их опиум (завораживающее влияние) скрыт. Умопомрачительный замок сделал свое дело, поставив трех принцев в несчастье.

Оно поставило их в глубокий колодец скорби.
Стрела красоты и стиля проникла в их сердца
О, Дарующий Мир! Даруй нам убежище от этого безграничного несчастья.
Безжизненная картина обжигала их изнутри
Это зажгло пылающий огонь в их вере и сердцах.
Если бы у картины была душа, то что бы произошло?
Его невзгоды каждую секунду были бы разного рода.
С тех пор любовь к картине в сердцах принцев
Болел, как кинжал.
Каждый из них обильно проливал слезы, как облако
Каждый из них укусил себя за руку и сказал: «Увы!». ²⁷
То, что мы видим сейчас, император уже видел раньше
Этот несравненный дал нам так много предостережений.
Вот почему пророки имеют много прав [над нами]
Потому что они четко проинформировали нас обо всех последствиях [наших действий].
Что то, что вы сейчас сеете, из этого ничего не вырастет, кроме колючек
Туда, куда вы сейчас летите, вы не найдете, куда бы лететь ²⁸.
Возьми у меня семя, чтобы оно дало тебе обильный урожай
Лети с моими крыльями, чтобы стрела скорби отвалилась, прежде чем поразить тебя ²⁹.
Вы не чувствуете необходимости следовать им

²⁷ Они были полны сожалений, осознавая то, что они видели и переживали тогда, что уже видел император, который громогласно и настойчиво увещевал их не ходить в этот замок.

²⁸ Пророки Божьи уже сообщали нам, что следование желаниям, страстям и похотям низшего «я» (*нафс*) приведет только к росту терний (несчастий, боли и страданий). Ваше направление и скорость – к мирскому, в нем нет спасения, настоящего успеха и истинного счастья.

²⁹ Пророки сообщали нам, что мы должны следовать их путем, поскольку в этом есть бесчисленные [как материальные, так и нематериальные] преимущества, и стрела испытаний и скорбей не поразит вас.

В конце концов, вы также скажете, что это нужно было сделать.

Когда они говорят «ты», это ты, а не «ты», есть тело

Напротив, именно «вы» находитесь над материальным миром и являетесь настоящим «вами»³⁰.

Внешнее «вы», о котором вы думаете как о «вас»

Это исходит из [шести] направлений, но истинное «ты» находится над всеми направлениями.

О жемчужина! Почему вы трепещете над панцирем?

Не рассматривайте «вас» как себя, а рассматривайте то, что в нем, как реальное «вас»³¹.

Это «вы» заставляет вас не обращать внимания на себя

Достигните своего «себя» и преодолите двойственность [в себе]³².

Ваше реальное «вы» над вашим внешним «вами»

Пришел, чтобы предостеречь его и достичь Божественной близости.

Ваше настоящее «вы» похоронено в вашем другом «вас»

Я раб человека, который видит свое истинное «ты».

Мы отвергаем заповедь нашего отца

Мы стали бунтовать против его безграничной щедрости.

Мы считали советы императора ничтожными

Вместе с его беспримерной щедростью.

Мы все сейчас упали в канаву

Мы расстроены и ранены без войны.

³⁰ Есть две части «вас» – одна – это ваше тело, а другая – ваша душа. Следование за пророками, которое приносит пользу, – это не функция тела, а скорее функция души, которая находится над ограничениями времени и пространства.

³¹ Вы трепещете перед концом тела (смертью), хотя это всего лишь внешняя оболочка. Настоящее «ты» – это душа, которая является жемчужиной в скорлупе.

³² Достигните своего истинного «себя», которым является ваша душа, и прекратите эту двойственность, когда вы рассматриваете свое тело как свою реальность.

Мы полагались на свой интеллект и мудрость

До тех пор, пока на нас не обрушилась эта скорбь.

Тень [духовного] наставника лучше Божественной памяти

Одно удовлетворение лучше, чем тысячи блюд и приемов пищи³³.

Видящий глаз лучше, чем триста шестьдесят палочек

Такой глаз отличает жемчужину от гальки.

Из-за горя мы были вовлечены в [бесконечную] борьбу

Чья это великолепная картина в этом мире?

Они продвигались вперед в своем путешествии [с этим внутренним состоянием] и после долгой борьбы [в разгадке тайны]

Духовный наставник с глубоким пониманием, раскрыл им эту тайну.

Проводник не знал реальность понаслышке, а через внутреннее Божественное озарение

Потому что этот секрет не был чем-то, что можно было раскрыть, сняв некоторые завесы.

По его словам, картине можно позавидовать даже самой красивой.

Это портрет принцессы Китая.

У короля Китая есть дочь, которая не имеет себе равных

В личных качествах, совершенствах и внешней красоте.

Она скрыта, как фея и душа

Она находится в скрывающих завесах замка.

Ни мужчина, ни женщина не имеют к ней пути

Царь спрятал ее, чтобы защитить от всех трудностей и невзгод.

Даже услышав ее имя из чьих-либо уст, король нервничает

³³ Общение с духовным наставником порождает искренность [и истинность цели] и способность продвигаться вперед по духовному пути, не попадая ни в одну из его ловушек. Это также является условием для того, чтобы сделать Божественную память действенной и вселить довольство и терпение в духовного путника, и она лучше, чем тысячи трапез Божественного поминовения.

Даже птица не могла перевернуть перышко там, где жила принцесса.

Обречено то стадо, которое навязано такой любовью

Пусть Бог не допустит, чтобы такая любовь причинила кому-либо.

Это наказание для того, кто посеял семя глупости

И считали разумные советы фальшивыми и незначительными.

Такой человек зависел от собственной стратегии

Мысль о том, что ты проберешься через [все ситуации] с помощью своего собственного интеллекта.

Лучше полчастицы внимания [духовного наставника]

Благодаря которому план интеллекта защищен триста раз.

О вождь! Оставьте свое собственное планирование

Сделайте шаг вперед с сосредоточенностью и с радостью отдайте свою душу³⁴.

Это не равно нескольким размышлениям, которые придумал ваш интеллект

До тех пор, пока вы не будете уничтожены [в существе духовного наставника], эти размышления бесполезны.

Вы не воспользуетесь [духовным наставником], если не будете уничтожены [в бытии духовного наставника]

Идите и получите это уничтожение и воспользуйтесь бытием духовного наставника.

Три принца расследуют происшествие и разговор старшего брата

Все трое, пораженные этим несчастьем, обратились друг к другу

Все трое испытывали одинаковую боль, печаль и печаль.

³⁴ Откажитесь от своих собственных планов и продвигайтесь вперед к вниманию духовного наставника. Уничтожьте (*Фана*) свое собственное планирование под руководством истинного духовного наставника, чье внимание гораздо более полезно, чем ваше ограниченное планирование.

Все трое были спутниками одного и того же созерцания и мысли
Все трое были больны одной и той же болезнью и горем.
В молчании у всех троих была одна и та же мысль
В разговоре у всех троих был один и тот же аргумент.
Время от времени все трое проливали слезы
На стол скорби они были теми, кто окроплял кровью.
Временами, и то, и другое, из-за бушующего огня сердца
Делал вдохи, как от горения в камине.
Самый старший сказал: «О братья!
Разве мы не были людьми, увещевая друг друга?
Из людей нашего владычества, кто жаловался нам
О трудностях, страхе, бедности и землетрясении.
Мы говорили такому человеку, чтобы он не отчаивался из-за таких ограничений
Проявляйте терпение, поскольку терпение является ключом к экспансивности.
Куда делся этот ключ терпения?
Увы, какая неожиданность! Закон был отменен? Что случилось?
Разве мы не говорили об этом в ситуации конфликта?
Смейтесь вдоволь, даже если находитесь в огне.
Мы консультировали каждого солдата в бою
Остерегаться! Цвет на вашем лице не должен измениться.
Мы командовали нашими солдатами
Чтобы продвигаться вперед, как копьё, чтобы доминировать.
Мы рассказали всему миру, где находится терпение
Потому что терпение всегда было зажженным светильником и путеводным светом.

Когда подошла наша очередь [проявлять терпение], как же мы были так поражены?

Как уродливые личности, мы стали простынями, которые прячутся.

О, сердце! Вы заставили всех активно участвовать в исполнении служебных обязанностей

Сделайте себя активным сейчас и стыдитесь таких поступков.

О, язык! Вы были тем, кто советовал всем [терпеливо терпеть]

Почему вы замолчали, когда настала ваша очередь [давать советы]?

О интеллект! Что случилось с вашим милым советом?

Теперь ваша очередь, что случилось с вами [и с вашими планами]?

О интеллект! Ты раньше удалял бескрайние страдания из сердца

Пришла ваша очередь, устраните бедствие [в котором мы сейчас находимся].

Когда ты был лекарством для других в их боли

Когда боль приходила к вам как к гостю, вы замолкали.

Это был ваш способ бросить вызов армии

Кто теперь ухватился за ваш вызов и голос?

То, что вы пятьдесят лет плели с интеллектом

Наденьте только одну одежду из этого плетения.

Ты всегда был головой, не строй себе хвост сейчас

Не теряйте ноги, руку, усы и бороду.

Ход на шахматной доске – ваша прерогатива

Приведите себя сейчас в хорошее настроение и воодушевление [чтобы выиграть свой следующий ход].

Завершив аргументацию и изложив состояние своих сердец, три принца отправились в эпическое путешествие к своей Возлюбленной и Цели, Доминиону Китая, чтобы как можно больше приблизиться к своей Цели, даже несмотря на то, что Путь встречи с

Возлюбленным был закрыт, поскольку Максимально Приблизиться к Цели Все Еще Хорошо Т

Когда три принца столкнулись с ситуацией недееспособности от любви

Любовь обильно унижала их.

Они сказали это и немедленно приступили к работе

О, мой друг! Что бы ни должно было случиться, это уже произошло.

Они набрались терпения и были включены в число правдивых, приближенных Бога

Затем проследовали в сторону городов Китая.

Они покинули своих родителей и свою страну

Принял тропинку, ведущую к сокровенному возлюбленному.

Как Ибрагим Адхам, с трона [они собирались унаследовать]

Любовь сделала их беспомощными и нищими³⁵.

Или как Авраам, великий пророк

Он подверг себя огню.

Или как освященный и терпеливый Измаил

Он опустил голову на землю перед сильной любовью и ее острым ножом.

Оставшись и скрывшись в городе городов Китая, его столице, и исчерпав терпение, старший брат стал нетерпеливым и хотел сдать королью Китая и не получил никакой пользы от совета, который два его брата дали ему не делать этого

Либо мой шаг приведет меня к моей цели.

³⁵ Ибрагим бин Адхам был великим святым, гностическим и близким другом Бога, который был средневековым царем в Центральной Азии. Он оставил свое царство позади, чтобы искать вечные истины, смысл и цель жизни, а также близость и близость с Божественным. Его самопожертвование было принято Богом, он достиг своей цели, ради которой он и стал, и стал одним из величайших гностиков и приближенных Бога.

Или я опустю туда голову мою, как мое сердце [чтобы отдать свою жизнь в жертву за недостигнутую любовь].

Либо мои ноги подтолкнут меня к моей цели

Или, как сердце, я опустю голову свою собственной рукой.

О ты, осуждающий группу влюбленных! Оставьте эту группу в покое

Того, кто был введен в заблуждение Богом, как бы ты наставил?

Старший сказал: «О братья мои!

Моя душа прилипла к моим губам из-за ожидания.

Мне уже все равно, во мне не осталось терпения

Это терпение заставило меня сидеть в огне.

Проявлять терпение теперь не в моих силах

Моя история стала уроком, который должны усвоить влюбленные.

Я сыт по горло жизнью из-за разлуки [с любимым]

Быть живым в состоянии разлуки – это лицемерие.

Насколько эта боль разлуки убьет меня?

Удалите мою голову, чтобы любовь даровала мне новую голову³⁶.

Моя вера жива благодаря моей любви

Жить с такой жизнью и головой для меня оскорбление³⁷.

Когда пыль с тела была удалена, моя луна засияла

Луна моей души пила чистую воду³⁸.

Моя душа утверждала, что она селезень

³⁶ После уничтожения в Боге (*Фане*) наступает состояние существования в Боге (*Бака*), другими словами, когда желания низшего «я» устраняются в любви и воле Возлюбленного (Бога), наступает новая жизнь, которая является нескончаемой, вечной жизнью. Через эту историю Руми проливает свет на духовный путь, его подводные камни и секреты успеха на нем.

³⁷ Я хочу достичь жизни, наполненной [глубоким духовным] смыслом, мне трудно иметь дело с внешней жизнью [в материальном мире].

³⁸ После того, как душа освобождается от телесных ограничений, она становится просветленной и просветленной.

Когда он выступает против штормов и ураганов?

Почему утка должна бояться, что корабль сломается и затонет?

Его корабль на воде – это его ноги [чтобы плыть в безопасное место].

Это утверждение сохранило мою душу и тело живыми

Как я могу молчать об этом утверждении?

Два других брата пытались дать совет старшему брату

Чтобы не держать себя в неведении об опасности этого.

Чтобы не сыпать соль на их раны [ведь они тоже были поражены любовью и тогда им предстояло пережить разлуку со старшим братом]

Не употреблять в пищу эту отраву можно из-за спешки и сомнений.

Без мудрости осознанного духовного наставника

Если у вас нет видящего сердца, зачем вы идете по пути?

Интеллект – это как крылья для индивидуума [которые помогают ему подняться на духовные высоты]

Если вы не обладаете интеллектом, используйте интеллект духовного наставника.

[Два младших брата увещевали старшего брата] Остерегаться! Смотрите на это с трепетом

Не заявляйте об этом и не делайте ничего подобного.

Ты сделаешь нашу жизнь несчастной для нас

О, брат! Кто вас убеждает в этом?

Тот, кто не знаком с путем, может беспрестанно идти в течение ста лет

Это ничего не будет значить!

Не выходите на поле боя без оружия

Не подвергайте себя гибели, как те, кому все равно.

Они говорили все это, но нетерпеливый старший брат сказал:

Я чувствую отвращение к этим вещам [о которых вы только что сказали].

Мой сундук наполнен огнем, как камин

Урожай готов, пора собирать урожай.

У меня было терпение в груди, но его больше нет

Сильная любовь заменила терпение огнем.

В ту ночь, когда родилась эта сильная любовь, мое терпение иссякло

Он умер, но пусть вы будете благословлены жизнью.

О ты, кто говорит об опасностях

Я поднялся над этим, не долбите холодное железо [так как это не принесет никакой пользы].

Я перевернулся с ног на голову, берегись, отпусти свои ноги

Где понимание осталось в частях моего тела?

Я воткну свой флаг в землю

Или я потеряю голову, или найду лик любимого.

Глаз, который не освежается встречей с любимым человеком

Такому глазу лучше быть слепым.

Братья снова советуют старшему брату, и он не в состоянии вынести это, и как безумный любовник и сумасшедший, идет ко двору короля и просит разрешения из-за сильной любви, а не из-за какого-либо плохого поведения

Два брата сказали ему: «В наших сердцах

Ответы [на ваши страдания] подобны звездам на небе.

Если бы мы этого не сказали, то это было бы несправедливо по отношению к вам

Если мы так говорим, ваше сердце болит.

Он встал и сказал: «О мой! Прощальный

Этот мир и все в нем временно.

Он вылезал как стрела из лука

Так как говорить было уже не о чем.

Он неудержимо подошел к китайскому королю

Он порывисто поцеловал землю перед королем.
Королю было ясно видно каждое его состояние
Начало печали и конец, и его колебания.
Овцы заняты на своих пастбищах
Но пастух отдает себе отчет в его состоянии.
Благодаря тому, что «каждый из вас – пастырь», он знал, кто в стаде
Он пасет траву и борется [с другими животными в стаде]³⁹.
Он (царь) знал о боли и страданиях этой группы
Но из благоразумия он промолчал и не раскрыл известную тайну.
Этот уважаемый был между их душами
Но намеренно сделал себя тупым.
Форма костра находится под горшком
Внутренняя реальность огня находится в горшке.
Его форма находится снаружи, но его внутренняя реальность находится внутри
Внутренняя реальность возлюбленного – душа, находится в жилах, как кровь⁴⁰.
Принц почтительно сел перед королем
Представляющий должен был представить принца королю.
Хотя король знал все и раньше
Но позволил интродюсеру все же внедрить.
Частица озарения Гнозисом во внутреннем существе
О, уважаемый! Это лучше, чем сотня интродюсеров⁴¹.

³⁹ Состояние старшего брата и царя было похоже на состояние овцы и ее пастуха, который занят своей работой, но пастух пристально следит за ней и ни в малейшей степени не пренебрегает ею. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Каждый из вас – пастырь, и в Судный день каждый из вас будет допрошен и привлечен к ответственности за свое стадо (подданных и тех, кто несет ответственность за их благополучие и заботу)». Пастух знает, кто в стаде пасется, а кто дерется.

⁴⁰ Душа подобна возлюбленному. Он отделен от тела, но его влияние находится в венах, как циркуляция крови в венах.

⁴¹ Если хотя бы частица Гнозиса находится в сердце, то духовное раскрытие (*Каиф*), которое оно вызывает, намного превосходит информацию, предоставленную представляющим или информирующим.

Прислушиваться к представителю

Является признаком того, что вы завуалированы и находитесь в состоянии догадки.

Тот, у кого есть видящее око сердца

Такой глаз позволит сделать тщательный осмотр⁴².

Такой человек не будет спорить с передаваемыми новостями

Напротив, уверенность, которую человек имеет, исходит от ока сердца.

Затем представитель упоминается королю

Государство князя.

Он сказал: Ваше величество! Он нуждается в ваших благосклонностях

Пожалуйста, окажите ему королевский уход, подобающий вашей чести, так как он возлагает на вас все свои надежды.

Он связал себя с вами

Пожалуйста, возложи свою добрую руку на его голову в его отчаянии.

Царь сказал: Какое бы положение и земля ни были

Он просил, он получит это от меня.

Страну, которую он оставил позади, я дам ему в двадцать раз больше

Я дам ему это, и моя доброта к нему на вершине этого.

Представитель сказал: «С тех пор твое великолепие посеяло в нем семя сильной любви

Кроме желания тебя, какое еще желание остается в нем?»⁴³

Рабство для вас было так подходит для него

Чтобы желание владычества было стерто из его сердца.

Он потерял королевскую власть и княжескую жизнь

⁴² Тот, чье око сердца открывается, начинает воспринимать реальность и докапывается до сути дела.

⁴³ Принц принял бедность после того, как оставил богатство, власть, господство и все остальное, в его сердце не осталось ничего, кроме его желания к вам. Это притча о любви раба к Богу, который искренне связывает свою судьбу с Ним одним, не заботясь ни о каких материальных благах или потерях.

Ради вас он примирился с путешествиями.

Суфий, выбросивший тряпку в духовном экстазе

Откуда он обращает внимание на другую тряпку?⁴⁴

От влюбленного очень далеко даже подумать об этом

Если кто-то так думает, то на эту голову нужно пустить пыль.

Владычество над землей позволено для поклоняющихся телу

Мы – рабы безграничного владычества любви.⁴⁵

Он обладатель положения любви, пожалуйста, не свергайте его

Не занимайте его ничем, кроме своей любви.

Принц говорит языком своего внутреннего состояния: «Положение, которое мешает мне видеть тебя»

Практически является депонированием и является позицией только по названию.

Причина его задержки с приходом к вам

Было отсутствие [духовных] способностей и слабость тела.

Если идти в шахту без подготовки

Вы не сможете задержать даже одну частицу.

Такой будет как лампада без масла и фитиля

Его свет не будет ни маленьким, ни большим.

Это как птица с земли, которая в море

Что он найдет, кроме потерь и разрушений?⁴⁶

⁴⁴ Принц оставил после себя свое королевство, которое здесь сравнивают с «суфийской» тряпкой. Как только она будет выброшена, он никогда не примет ее обратно. Выбросить одну тряпку и пожалеть о том, что сделал это позже, и принять другую от кого-то другого, испытывая к ней страсть, было бы равносильно тому, чтобы считать потерю тряпки ради духовного экстаза потерей. Этот духовный экстаз (*важд*) бесценен, и ничто не стоит этого.

⁴⁵ Влюбленные хотят иметь безграничное владычество Божественной любви.

⁴⁶ Представляющий информирует короля о принце, что его задержка с приходом к вам не связана с недостатком интенсивности любви. Скорее, он был занят повышением своих духовных способностей и, кроме того, он был слаб. В этом состоянии он не мог ни извлекать духовных благ (*Файд*), ни выполнять службы, требующие физических нагрузок и силы. До тех пор, пока нет духовной способности достичь своей цели [жизни], усилия бесполезны. Следовательно, духовный путник нуждается в духовных способностях и силе, чтобы продвигаться вперед по духовному пути и, в конечном счете, быть в

Это как тот, кто прибыл на мельницу без пшеницы для помола

У него не будет никакой награды, кроме как получить пыль и седину бороду и волосы.

Те, у кого нет пшеницы, мельница небесная

Придайте им седину волос и слабость спины.

Но для тех, у кого есть пшеница, эта мельница

Становится носителем владычества, [Божественной] работы и царственности⁴⁷.

Этому нет конца, не ищите

Идите и получите способность [продвигаться вперед].

Он ждал достижения способностей, прежде чем прийти к вам

Интенсивность его желания [к вашему видению] переходила все границы, но возможности не были достигнуты.

Он сказал, что способность также достигается через короля

Когда же тело становится способным без души?⁴⁸

Доброта короля сложила его печали

Он пришел охотиться на короля, но его выследили.

Он попал в вашу ловушку, и на него охотятся

Не захватив добычу, он сам стал жертвой.

Человек, стремящийся к богатству, безусловно

Божественном Присутствии. Это опять-таки притча о том, что необходимо для того, чтобы находиться в Божественном присутствии в состоянии Гнозиса или близости с Божественным.

⁴⁷ Если духовный путник или новичок на духовном пути, не обладающий духовными способностями, идет к духовному наставнику, то он подобен тому, кто идет на мельницу, которая работает без пшеницы для помола. Такой вернется с тем, что все волосы станут седыми от пыли. Люди, не обладающие духовными способностями, с течением времени не получают ничего, кроме как стареют, седеют и слабеют. Мельница небес приносит пользу только тем, у кого есть пшеница правильной веры и праведных поступков.

⁴⁸ Представляющий сказал: «До сих пор он держался подальше от вас, потому что пытался увеличить свои способности. Несмотря на то, что он еще не достиг этого, он стал вынужденным и беспомощным из-за интенсивности любви к вам. Теперь он думает, что обретение способностей также произойдет через царя. Достижение полной дееспособности происходит после того, как душа входит в тело, которое вы (т.е. король) передадите. Очевидно, что тот, кто хочет охотиться на вас, сам станет жертвой.

Сначала попадите в тюрьму из-за этого⁴⁹.

Думайте о знаке на лице мира как о противоположности тому, чем он кажется

Имя каждого раба мира называется господином мира.

О, тело с низким пониманием и противоположными путями!

Вы заключили в тюрьму миллионы свободных душ⁵⁰.

Оставьте на короткое время все отговорки [чтобы заработать богатство и славу]

Перед смертью проживите свободной жизнью несколько часов.

О, занятое тело! Оставь меня в покое

Ты разрушил мою жизнь, иди и найди кого-то другого⁵¹.

Китайский король воздает почести иностранному принцу

В результате царь одарил его наградами

Под этим солнцем он таял, как луна.

Таяние влюбленных только усиливается

В свежести так же, как луна в фазах уменьшения.

Все больные надеются на лекарства

Этот больной [с Божественной любовью] молится об увеличении этой болезни.

Все пациенты ищут лекарства для выздоровления и это

Ищет больше печали, боли и плача [от сильной любви к Божественному].

Я не видел яда лучше этого напитка

Никакое здоровье не может быть лучше этой болезни.

Таким он и остался перед королем

⁴⁹ Правило любимой вещи состоит в том, что люди вместо того, чтобы приобретать ее, отдают себя в первую очередь любимой вещи. Думайте о мирских вещах как о противоположности тому, чем они кажутся. Тот, кто является узником мира, называется богатым мира сего.

⁵⁰ Тело заключило в тюрьму миллионы свободных душ.

⁵¹ Руми говорит это и точно предсказывает и предсказывает свою собственную кончину. Пришло время моей свободы (ухода из этого мира). Освободите меня и найдите кого-нибудь другого, чтобы посадить в тюрьму.

Сердце было сожжено, и душа была на блюде [для представления царю].

Он сказал, что король отрубил голову любому, кто выражал желание к его дочери

Но я приношу себя в жертву каждую минуту из-за короля.

В области любви нельзя бежать двумя ногами в одиночку

На шахматной доске любви ход не может быть сделан только одной головой.

У каждого есть две ноги и голова

Тело с тысячами ног и голов сгорает.

Так как цель этой любви безгранична

Перед силой жара этой любви ничтожный жар ада ничтожен⁵².

Повествование об аду, через который есть Тонкий и Острый Мост, по которому каждый будет идти, чтобы достичь своего Конечного Пункта назначения в Вечной Обители, верующему поспешить и Быстро пройти через него, чтобы Необъятность Озарения Верующего не могла Погасить его, и его Утверждение: «О Верующий! Пройди надо мной! Воистину, Твой Свет погасил мой Огонь»

О, уважаемый! Вот почему просвещение верующего

Приводит к тому, что ад становится слабым и гаснет.

Она говорит: О достопочтенный! Пройди надо мной скорее

В противном случае ваш огонь [Божественной любви] погасит мой огонь.

Неверие [проявляющееся в грязных поступках в мирской жизни] – это только порох ада

⁵² Принц сказал: «Я уже пожертвовал своим богатством и головой, чтобы получить эту любовь. После уничтожения и угасания своего эго и желаний из низшего «я» (*Фана*), человек достигает существования через Бытие Бога (*Бака*). Обычные люди лишены этой любви, потому что у них есть только две ноги и голова, так как их недостаточно для достижения Божественной любви. Любовь к человеческому существу (т.е. любовь мужчины к женщине и наоборот) порождает шум, который заканчивается, когда исчезают две ноги и голова (т.е. когда жизнь подходит к концу). Однако шум истинной любви (т.е. Божественной любви) с каждым днем только усиливается. Поскольку окончательное завершение и назначение этой любви безграничны, не ограничены временем и местом и вечны, следовательно, жар этой настоящей любви имеет непостижимую интенсивность, затмевая даже жар ада, который известен своей невыносимой интенсивностью.

Посмотрите, как он гаснет внутренним светом верующего [проявляющимся в благородных поступках в мирском пребывании].

Быстро передайте свой порох [духовному наставнику или усовершенствованному]

Так что, ад не растопчет ни вас, ни одну из своих искр⁵³.

Такого просят небеса: «Пройди надо мной, как ветерок»

В противном случае то, чем я владею, станет подделкой.

Потому что ты владелец сельскохозяйственных угодий, а я только собиратель зерна

Я всего лишь идол, а вы доминионы Китая⁵⁴.

С тобой, о верующий! Ад в трепете, и рай тоже.

С вами никто не спокоен, ни то, ни это.

Из трех принцев старший умер, а второй брат принял компанию короля

Его жизнь оборвалась, так как он не нашел времени на выздоровление

Терпение было слишком изнурительным, и его душа не могла его вынести⁵⁵.

Долгое время он терпел это со страхом

Жизнь оборвалась, так и не достигнув своей цели и предназначения⁵⁶.

Лицо возлюбленной исчезло с него

⁵³ Удалите из своего внутреннего существа этот порох (негативные, злые, низменные наклонности и наклонности, которые превращаются в грязные поступки), который привлекает ярость ада, когда вы проходите через него в Судный день. Передайте этот материал из глубины вашего «я» совершенному человеческому существу, духовному наставнику, гностику или обладателю Божественной любви, чтобы в вашей душе не осталось ничего, что привлекло бы огонь и ярость ада. Человек несет в себе семена собственного проклятия и спасения. Проклятие в виде вечной скорби и страдания, и спасение в виде вечного счастья и бесконечного торжества.

⁵⁴ Возвышенность и статус верующего и искреннего Божественного возлюбленного выше даже небес, а сердце такого человека является местом проявления Божественного Бытия. Небеса не обладают этим качеством, поэтому тот, кто имеет меньший статус, стесняется того, кто выше по статусу. Короче говоря, верующий выше Небес и Ада по своему духовному статусу.

⁵⁵ Старший брат и принц не находил способа встретиться со своей возлюбленной, и его жизнь закончилась в таком состоянии, и он не мог вынести разлуки и не сохранил терпения, чтобы упорно идти к своей цели.

⁵⁶ Долгое время он боялся выразить свою любовь, и в конце концов ушел из этого мира, так и не встретив возлюбленную.

Он умер и стал спутником внутренней реальности любимого⁵⁷.

Он сказал: «Несмотря на то, что одежда возлюбленной состоит из шелка

Лучше обнимать Божественную Красоту без каких-либо покрывал и разделений.

Я лишился тела, и тело стало лишено мыслей о [земном] возлюбленном

Сейчас я неуклонно и плавно иду по пути настоящей встречи с [Настоящим]
Возлюбленным.

Эти дебаты должны быть изложены только до этого момента

Что последует за ним, следует держать в секрете⁵⁸.

Скачки лошади и поводья идут до реки

После этого ваш аттракцион представляет собой аттракцион из дерева.

Деревянный аттракцион (лодка) бесполезен на суше

Но это путеводитель, особенно для тех, кто живет по реке.

Эта тишина и есть деревянный аттракцион

Для людей океана [Божественной любви] настаивают на молчании⁵⁹.

Тишина, которая выводит тебя из себя

Поднимает лозунги [Божественной] любви.

Я оглох от шума этого лозунга [в состоянии тишины], в то время как другие не обращают на него внимания

Люди с острым слухом глухи к этой истории.

Один человек во сне выкрикивает громкие лозунги

⁵⁷ Возлюбленная, которая была проявлением Божественной любви, исчезла из его поля зрения после его смерти, и он соединился с Божественной Красотой, которая была очевидна в этом проявлении. Таким образом, он больше не нуждался в том, чтобы видеть Божественную Красоту и Божественную Реальность в творении, поскольку он охватывал Реальность без какой-либо завесы или разделения.

⁵⁸ Только это можно выразить словами в дискуссии, а все, что выходит за рамки этого пункта, является встречей с настоящим Возлюбленным (Богом, Всевышним), и это только опыт и не может быть описано словами.

⁵⁹ Людям речи (мирянам) не может быть объяснено то внутреннее духовное состояние, которое может быть понято только людьми внутреннего духовного состояния так же, как лодка, которая бесполезна на суше. Молчание — это разговор для людей о внутреннем духовном состоянии, и это лозунг [Божественной] любви к ним, поскольку у них есть уши, чтобы слушать разговоры об этом внутреннем состоянии.

Проведение десятков тысяч выступлений и дебатов.

Другой сидит рядом с первым, совершенно не обращая на него внимания

Такой спит на это и глух от звуков и криков, первый – слышащий⁶⁰.

Тот, чья деревянная лодка перевернулась [посреди океана]

Утонул в воде и сам стал рыбой⁶¹.

В итоге [старейший] принц покинул мир

Его душа была болезненной, печальной и теплой, когда он уходил⁶².

Второй брат, пришедший на похороны старшего брата в качестве младшего брата, был прикован к постели из-за болезни, и король щедро одарил второго брата, и он достиг сотен тысяч внутренних и внешних богатств на глазах у короля

Самый младший был болен, а средний

Только что приехал на похороны старшего брата.

Царь увидел его и нарочно спросил: кто это?

Потому что он принадлежал к тому же морю и он тоже рыба.

Представляющий сказал: «Он сын того же отца»

Этот брат младше того, кто погиб.

Царь щедро одарил его [своей щедростью] и сказал: «Ты уникален

Он охотился на него своей щедростью.

Благодаря дарованию этого уникального короля

Он видел в нем жизнь, отличную от другой жизни.

⁶⁰ Люди, предающиеся мирскому, забывчивы и глухи к звукам Божественной любви, которую испытывает тот, кто находится в своем внутреннем духовном состоянии. Притча об этом подобна притче о человеке, который так много слышит во сне, но сидящий рядом совершенно не осознает этого.

⁶¹ До сих пор речь шла о человеке, обладающем истинным внутренним духовным опытом (*Даук* или *Заук*). Тот, кто был уничтожен в Божественном Существо (Фане) и глубоко погружен в него, обнаруживает, что внутренний опыт также является уничтожением. Такой человек подобен рыбе, которая плавает в глубинах и широтах этого бездонного океана и не нуждается в лодке.

⁶² Суть состояния старшего брата заключается в том, что он покинул этот мир с болью и печалью [недостигнутой] любви.

Он видел в своем сердце великолепный звук и волнение

Чего суфий не нашел бы даже в сотне духовных устремлений⁶³.

Он нашел в своем сердце великолепный мир [Гнозиса и Божественной близости]

Этого невозможно достичь даже после ста уединений [для духовных устремлений].

Поля, стены, горы и скалы сияли блеском

Перед ним они были как расколотый спелый гранат.

Перед ним каждая частица была как солнце

Каждое мгновение сотнями способов она предоставляла духовные открытия.

Дверь иногда становилась как проем, а иногда как луч

Пыль иногда становилась пшеницей, иногда большой пищей.

Небо перед его глазами было подобно старому высохшему мясу

Перед его глазами все время было новое творение⁶⁴.

Когда прекрасная душа освобождается из [тюрьмы] тела

Воистину, судьба Бога наделена оком.

Сотни тысяч вещей из невидимого царства, проявленных перед ним

Все, что может увидеть глаз тех, кто посвящен в тайны, он видел.

Что бы он ни читал в книгах

Он открыл глаза на их внутреннюю реальность.

Из праха шествия того великого царя

⁶³ Благодаря духовному вниманию царя к сердцу второго брата, его внутреннее состояние резко изменилось и он почувствовал новую жизнь в своем сердце. Он видел в своем сердце такое волнение и энергию к Божественной любви, что *суфий* (идуший по духовному пути) не нашел бы даже в сотнях духовных устремлений и устремлений (прежде всего, в интенсивном воспоминании о Божестве и созерцании в уединении в течение длительного периода времени)

⁶⁴ Благодаря обилию Божественных озарения, весь мир стал просветленным, и духовный смысл начал раскрываться, и все стало проявляться как проявление Божественных качеств и совершенств. Теперь каждая частица мира стала источником духовных откровений (*каиф*), и для него стали открываться двери знания и внутренний духовный смысл. Эта дверь знания иногда становилась источником знания, а иногда и самим знанием. Теперь материальная физическая сфера ('Алам ан-Насум) казалась ему столь же бесполезной, как перед ним было царство ангелов ('Алам аль-Малакут).

Он нашел коль, проясняющий и улучшающий зрение.

Он таскал свою одежду в таком саду

Где каждая клеточка его существа привыкла кричать: «Есть ли еще?»

Сад, выросший из цветов, подходит к концу

Сад, выросший из сердца, длится вечно⁶⁵.

У нас так преобладают один или два букета

Потому что мы закрыли перед собой дверь в сад⁶⁶.

Такие ключи, постоянно, в обмен на хлеб

Увы, душа моя! Отваливаются от пальцев.

Если вы на какое-то время перестали беспокоиться о хлебе

Вы становитесь одержимы одеждой, плотской любовью и женщинами.

Когда в тебе поднимается похоть

Вы хотите, чтобы вся страна и город были полны женщин и хлеба⁶⁷.

Раньше ты был змеей, возможно, теперь стал драконом

Ты был одноголовой змеей, теперь ты семиглавый.

Семиглавый дракон – это ад

Ваша жадность подобна зерну, а ад подобен сети, устроенной в качестве ловушки для вас.

Порвите сетку и сожгите зерно

⁶⁵ Духовные откровения второго принца не вызывают удивления или изумления. Когда [внутренне] прекрасная душа освобождается от заточения тела, будь то благодаря длительной духовной борьбе (*муджахада*) путем подчинения низшего низшего «я» (*нафс*) или с помощью общения с совершенным духовным наставником (*шейхом аль-камилем*), она достигает всех видов духовных откровений. Принц достиг этого возвышенного внутреннего состояния в обществе царя, который является притчей для совершенного духовного наставника, вполне способного произвести масштабное внутреннее духовное преобразование в сердцевине своего существа. Принц прогуливался по садам каждого внутреннего знания и просил о большем, как и другие достигшие духовного пути. Материальные знания – это всего лишь несколько букетов из сада Гнозиса (Марифа).

⁶⁶ Мы влюбились в материальное знание из-за того, что стали забывать о знании реальностей и духовного мира.

⁶⁷ Когда желудок наполняется, вы влюбляетесь в вожделение интимных частей. Тогда человеческая жадность возрастает еще больше, и человек бежит за целыми странами и городами, полными богатств и средств, чтобы удовлетворить свою постоянно растущую похоть и жадность, не знающую границ.

Откройте новые двери этого дома⁶⁸.

О, бесстыдный нищий! Так как вы не любовник

Вы обладаете неизвестным звуком, похожим на звук горы⁶⁹.

Если вы исправите себя во время

Божественное возмездие сокрыто перед вами

Вы становитесь владельцем и судьей в обоих мирах (этом и следующем).

Вечное Царство предстанет перед вами

Это не двухдневный фильм, задолженный и изобилующий жизненными болезнями.

Вы освободитесь от принудительного труда и будете выполнять свою работу самостоятельно

Ты станешь сам себе королем и будешь трубить в свою собственную трубу⁷⁰.

Когда горло сжимает нашу жизнь

Увы! Горло и ротовая полость поедают пыль.

Этот рот пожирает пыль

Но та пыль, которая стала разноцветной.

Это кебаб, вино и сахар

О дитя! Это не что иное, как разноцветная и украшенная пыль.

Когда ты закончил есть, и она стала твоей плотью и кровью

Он получил цвет мякоти, а это тоже пыль аллеи.

⁶⁸ Отойдите от жадности и похоти, которые подобны зерну и сети для ловли, только тогда для вас откроются глубокие внутренние духовные смыслы и двери к Божественному знанию.

⁶⁹ Если у вас нет Божественной любви, которая приходит с таким Божественным знанием, тогда вы подобны горе, которая отклоняет звук и не осознает его. Другими словами, ваши материальные знания в этом состоянии подобны звукам, отклоняющимся от горы.

⁷⁰ Когда Божественное наказание предстает перед вами со всей своей яростью, уже слишком поздно каяться и заглаживать вину. Если человек исправляется и исправляет себя, когда Божественное воздаяние скрывалось и он его не видел, то он подобен царю, и никто не может его беспокоить. Когда вера в сокровенное существует таким образом, тогда человек получает постоянное царство, и вы перестаете вести жизнь в рабстве, вместо этого вы обретаете свободу. Эти вкусы и удовольствия во рту и горле смертельны для нас. Во время Божественного возмездия человек сожалел бы о них и хотел бы вместо этого есть пыль. Что бы человек ни ел в этом мире, включая вкусные вещи, это не что иное, как пыль, покрытая красками, а все деликатесы мира – это цветная и украшенная пыль.

Раскрашивание на земле производится с помощью дуста

Потом все [опять] превращается в пыль⁷¹.

Индийцы, турки Кибчаки, римляне и эфиопы

Станьте такого же цвета внутри своих могил.

Чтобы вы понимали, что все цвета и отметины

Вуаль, обман и заимствованные вещи.

Потому что единственный цвет, который держится, — это цвет Бога и ничего больше

Думайте обо всем остальном как о привязывании колокольчика [к животному у крупного рогатого скота]⁷².

Цвет правды, страха Божьего и Божественной уверенности

Навсегда останется на слугах и поклонниках Бога.

Цвет сомнения, неверия и лицемерия

Навсегда останется на непокорной душе.

Как хитрый фараон и его темные злые дела

Их цвет остался, но тело исчезло.

Великолепие и блеск на прекрасных лицах правдивых

Пребудут до Судного дня, даже если их тел не будет.

Бог дает пыль цвет, навыки и юмор и

Из-за них в войну вступают те, у кого детский темперамент.

⁷¹ Сначала эта пыль имела цвет пищи и фруктов, затем она была употреблена в пищу и стала частью тела в виде плоти и крови, затем снова в конце концов эта плоть и кровь станут прахом земным. Тело, которое само является прахом, питается прахом и в конце концов снова становится прахом, когда человек достигает могилы.

⁷² Человеческие существа, откуда бы они ни были и какого бы цвета кожи они ни имели в течение своей эфемерной земной жизни, после смерти становятся той же пылью того же цвета. Цель одной и той же концовки для всех состоит в том, чтобы донести до всех, что различия в цветах кожи, расах, культурах и странах являются временными. В действительности происхождение и конечная цель человеческого существа одни и те же. Единственное, что остается навсегда, это цвет Бога, который человек обретает через праведные дела в этом эфемерном земном существовании. «Кыпчак» — это евразийская пустыня, населенная каким-то кочевым турецким народом. Колокольчик, привязанный к домашнему животному или крупному рогатому скоту, не принадлежит ему, а скорее является одолженной вещью.

Выпекают верблюдов и львов из муки

Дети облизывают их с жадностью.

Львы и верблюды становятся хлебом во рту

На детей это никак не влияет.

Как дети, мы наполнили себя пылью

Попытка использовать реальные средства и средства [для достижения нашей цели жизни] вылетела из нашей головы.

Ребёнок погряз в глупости, догадках и сомнениях

Слава Богу, у ребенка мало физических сил⁷³.

Сожаление – это те дети, которые переживают старость и преклонные годы

Это хромающие муравьи, которые правят [миром].

У ребенка сотня драк и ссор

Слава Богу, у ребенка нет стратегий и оружия [и, следовательно, он не способен причинить кому-либо реальный вред].

Жаль тех неотесанных, невоспитанных детей, которые выросли и стали старыми и

Они стали источником страданий для всех, кто следит за ними из-за власти и контроля, которыми они обладают [чтобы причинять реальный вред и сеять конфликты, ослабляющие мир]⁷⁴.

Когда невежество и оружие сочетаются

Он становится фараоном, разрушающим мир из-за тирании и угнетения.

О бедный человек! Будьте благодарны Богу за этот недостаток [недостатка богатства]

⁷³ Если пытаться объяснить маленьким детям, что верблюды и львы, сделанные из муки, не настоящие верблюды и львы, они не примут этого. Мы также наполнили себя пылью, как дети, и стали забывать о том, что мы должны делать с точки зрения достижения истинной цели нашей жизни.

⁷⁴ Невежество и глупость ребенка не вредны, так как у ребенка нет большой силы и власти, и если это приводит к драке, то это маленькая драка, в которой не причиняется никакого реального вреда. Прискорбны взрослые пожилые люди, которые ведут себя как дети. На самом деле они хромающие муравьи, обладающие властью и богатством, и их невежество причиняет огромный вред и разрушения вокруг нас и во всем мире.

Что она спасла вас от угнетения и неверия.

Будьте благодарны за то, что вы угнетены, а не угнетатель

Вы защищены от тирании и от всякого источника зла.

Пустой желудок не претендует на божественность

Потому что этот огонь внутри себя не подпитывается топливом [тем самым увеличивая его интенсивность].

Пустой желудок – это тюрьма для сатаны

Потому что для него забота о поиске хлеба удерживает его от хитрости и обмана.

Если фрукт старый, пока он не стал сырым

Его называют недозрелым [независимо от того, сколько он простоит на дереве].

Даже если этому сырому [человеку] станет сто лет

Для каждого понимающего человека это детский и сырой.

Даже если волосы и борода поседеют

Человек все еще в том же детстве, страхе и надежде⁷⁵.

Все, что находится над этим материальным царством, является духовным

Это краткое изложение краткого изложения, и оно благочестиво.

[Внешний] Форма – это тень, а внутренний смысл – солнце

Свет без тени встречается только в безлюдном месте.

⁷⁵ Старость мирских материалистических людей не вырывает их из детства (незрелости и невежества). Если человек не становится разумным [с точки зрения зрелости, благоразумия, мудрости и стремления к истинной цели жизни] даже в старости, он все еще остается ребенком из-за своего ребяческого поведения, даже если волосы поседели от старости. Страх и надежда принадлежат двум типам людей: во-первых, это духовно совершенные, что и является целью Божественного закона. Реальность такова, что человек придерживается Божественного закона и прилежно соблюдает его заповеди и запреты, а затем думает о своих добрых делах как о незначительных, заслуживающих Божественного одобрения, и боится их. В то же время он следит за милостью Божией и остается кандидатом на одобрение Божией. Его притча подобна притче о земледельце, который возделывает землю, сажает семена и ждет дождя по милости Божией. Второе лицо надежды и страха – это ребячество, при котором человек не выполняет никакой работы (праведных дел) и затем надеется на Божественную милость в виде возделывания для жатвы. Это на самом деле наглость и обман. Другая притча второго типа детского страха и надежды состоит в том, что человек из-за страха перед величием Божиим считает свои дела слишком мелкими и перестает выполнять работу, говоря, что Бог милостив и дарует милости даже тому, кто не работает. Это не страх, а скорее трусость. Это страх и надежда, которые перенимают люди, которые не работают на благие результаты, и это всего лишь детское поведение.

Потому что там нет кирпича на кирпиче

Для луны не осталось плохой тени.

Кирпич, несмотря на то, что он сделан из золота, заслуживает того, чтобы его убрали

Когда на месте кирпича происходит [духовное] откровение и озарение⁷⁶.

Гора [Синай] расколота на части, чтобы удалить тень

Расколотся на куски ради этого Божественного света – это мелочь.

Когда свет Божий сошел на внешнюю часть горы [Синай]

Он раскололся на части, чтобы свет Божий мог проникнуть внутрь него.

Когда человек, страдающий от голода, получает хлеб

Из-за жадности открывает рот и широко открывает глаза⁷⁷.

Она (гора Синай) подходит для того, чтобы расколотся на сотни тысяч частей

О земля! Отойдите от небес.

Чтобы небесное освещение сжигало тень

О, враг дня! Ночь здесь из-за твоей тени.

Эта земля для воспитания детей

В нем есть ограниченное место для взрослых особей.

Бог predetermined, что земля воскресит детей

В нем Он пролил молоко ради детей⁷⁸.

⁷⁶ Итогом всех действий является борьба на духовном пути (*тарикат*). Когда Бог притягивает человека к Себе (*Джадб* или *Джазб*), человек достигает уничтожения в Боге (*Фана*), а затем достигает существования в Боге (*Бака*). Внешняя форма или действия тела подобны теням, а духовные значения этих действий освещаются, как солнце. Человек достигает просветления без тени, когда он достигает уничтожения в Боге (*Фана*), т.е. избавления от желаний и качеств низшего низменного «я» (*Нафс*). Когда тень от кирпичей человеческих склонностей, слабостей и низшего «я» удаляется, духовное озарение больше не блокируется тенью. Когда удаление кирпича приводит к неослабевающему освещению, стоит удалить этот кирпич.

⁷⁷ Когда кто-то страдает от голода, он достает буханку хлеба, открывает рот до упора и поспешно ест большими кусками. То же самое произошло и с горой Синай в Египте, когда пророк Моисей (мир ему и благословение Аллаха) отправился туда, чтобы поговорить с Богом, и попросил Бога показать Божественный проблеск, Бог ответил: «Ты не сможешь увидеть Меня». Тогда Бог показал только один свет от Своих Божественных светил на горе Синай, он раскололся на части, и Моисей потерял сознание.

⁷⁸ Человеческое тело подобно планете Земля, которая является причиной тени и становится препятствием для света солнца, и поэтому наступает ночь. Тело и материальный мир являются колыбелью для людей

Из-за чрезмерного количества люлек дом стал тесным

О Боже! Пожалуйста, поскорее сделайте этих детей взрослыми.

Остерегайся, колыбель! Не делайте место узким и тесным

Чтобы подросшие взрослые могли свободно ходить.

Не делайте дом для воспитания детей стесненным

Чтобы взрослые могли обрести экспансивность.

Вкрадчивая мысль у второго принца, вызванная его чувством самодостаточности и духовными откровениями, которые он получал в своем сердце из-за короля, в результате этой инсинуации он планировал восстать против короля и был неблагодарен ему, король узнал об этом через откровение сердца, и это причинило боль его сердцу и ранило его душу таким образом, что принц был даже не осознает этого

Когда без покупки и продажи, стал постоянным

Жалованье за душу принца от внутреннего существа короля.

Он имел обыкновение черпать духовную пищу из просвещения души царя для

Луна его души, подобно луне, получающей свет от солнца.

От недостойного царя духовная плата

Привыкла достучаться до его души во все времена.

Не то, что едят обычные люди

Скорее, пища, которую едят ангелы.

Князь [ошибочно] видел в себе независимость и самодостаточность [от царя]

Эта независимость породила восстание [со стороны короля].

Это: разве я не царь и не принц [по своему праву]?

Почему я отдал бразды правления [своей жизнью] этому царю?⁷⁹

мирского (материализма), которые подобны детям, а колыбель слишком мала для взрослых людей. Следовательно, духовно совершенные индивидуумы находят ограничения и ограниченность в своей мирской жизни. Для этих детей (которые не выросли духовно и одержимы материальным и телесным существованием) земля дает материальные блага, которые здесь называются «молоком».

⁷⁹ Второй принц получал духовные блага и благословения от царя (усовершенствованного духовного

Когда моя яркая луна появилась на горизонте
Почему же тогда я должен подчиняться праху?
В моем ручье есть вода, и пришло время гордиться [тем, кто я есть]
Я теперь независим, почему я должен терпеть чужую гордость?
Зачем надевать повязку на голову, если головная боль не осталась?
Время для мокрых глаз и бледного лица не осталось.
Когда у меня теперь сладкие губы и щеки, как луна.
Я должен открыть еще один магазин [свой]⁸⁰.
Когда его низшее «я» начало раздуваться от эгоизма
Он начал произносить много бесполезных высказываний⁸¹.
Океан царя, который является местом встречи всех вод (рек и ручьев)
Почему бы ему не знать, что находится в потоке и в потоке?
Его мысль причинила боль в сердце короля
Из-за неблагодарности за его духовную отдачу и дарование.
Царь сказал себе: «О мерзкий и невоспитанный!
Удивительно, но это наказание за мою щедрость!
За что я сделал для вас из этого доброго сокровища?

наставника), подобно тому, как луна черпала свой свет из солнца. Его душа каждый день получала от царя определенное количество духовной пищи. Это была не та пища, которую получают обычные люди, а скорее духовная пища, которую получают ангелы. Благодаря духовным благам и благословениям, которые он получал от короля, принц начал верить и думать, что он достиг духовного совершенства и больше не нуждается в служении и послушании королю. Результатом этих неправильных мыслей и инсинуаций [со стороны сатаны и низшего «я»] стало то, что все его духовные блага, которые он получал через царя, были отняты у него. Бунт, который был спровоцирован в нем, был вызван намеком на то, что он царь и князь, т.е. достиг духовного совершенства и больше не нуждается в царе и не должен отдавать свои бразды правления царю.

⁸⁰ Когда я стал совершенным, почему я должен слушать кого-то другого? Когда у меня больше нет внутренних болезней души, почему я должен быть в компании духовного наставника? Теперь я сам должен стать духовным наставником.

⁸¹ Когда на этой ступени его духовного состояния в нем зародилась самоправедность и эгоизм, он начал произносить много неправильных вещей, которые вредили его духовному состоянию вплоть до регресса и упадка. После достижения внутреннего духовного преображения и исправления все еще существует опасность регресса из-за таких эгоистических мыслей.

И что ты сделал со мной взамен из-за своих дурных привычек?
Я стал твоей лестницей на небеса
Ты стал луком и стрелами, чтобы сражаться со мной!
Боль от ладана появилась у царя
Отражение боли царя проникло в его внутреннее существо.
Птица богатства содрогалась в конвульсиях от гнева своего
Это разбило завесу того, кто планировал уйти в сторону⁸².
Когда тот молодой человек увидел свою внутреннюю сущность
Он видел последствия своих темных деяний.
Эта плата за доброту и благословение была потеряна
Его обитель счастья наполнилась печалью.
Кто посмотрел на себя на пути Возлюбленного
Оставил ядро и распилил только внешнюю оболочку.
Пусть Бог даже не заставит моего врага заглянуть внутрь себя
Потому что от такого ничего не ждут, кроме смуты и разрушения⁸³.
Алкоголь запрещен в мире
Потому что ты сразу становишься тем, кто смотрит внутрь себя.
В вашем воображении никто лучше не придет к вам, кроме вас самих
Все это рождается в вас благодаря низшему «я»⁸⁴.
О вы! Отделите себя от своего низшего «я» (*Nafs*)

⁸² Король был обижен на то, что принц был непокорен даже после того, как царь одарил его своей щедростью. «Птица богатства», т.е. внутреннее духовное состояние сердца принца, было разрушено из-за его плана оттеснить короля на второй план.

⁸³ Руми говорит, что тот, кто высокомерен на пути духовного совершенства и Гнозиса, становится лишенным реальности духовного пути. Это такие потери и разрушения, которых я даже не желаю иметь своему врагу.

⁸⁴ Алкоголь запрещен, потому что в Коране сказано: «Сатана хочет посеять среди вас анархию и раздор с помощью алкоголя и азартных игр», причиной вражды обычно является эгоизм, самодовольство и умение смотреть внутрь себя и считать себя лучше всех. Алкоголь способствует этому вредному внутреннему состоянию. Именно это и произошло с принцем.

До тех пор, пока вы не останетесь в плену у него.

О возлюбленные! Предай свою душу Возлюбленному

Чтобы вы могли увидеть Друга, который держит ваше сердце в смятении.

Отдай свою душу Возлюбленному и обрети свободу

Делайте для этого правильные вещи и достигайте счастья⁸⁵.

Не позволяйте низшему «я» доминировать над вами

Отлучите его от молока.

Все оказывает опьяняющее действие

Будь то молоко, вино или мед.

О, человек! Знайте об интоксикации пшеницы

Это сделало Адама неосведомленным [после того, как он стал Божественно осознающим]⁸⁶.

Князь отделился от небес, как Адам

Кто раньше вспахивал поля для земледелия с быком.

Он проливал слезы [о вреде, нанесенном его внутреннему состоянию] и говорил:
«О могучий разбойник!

Вы превратили льва в пленника бычьего хвоста.

О злое и холодное «я»! Вы сделали

Дурные манеры с добрым королем.

В своей жадности к пшенице вы выбрали сеть

Для вас каждое зернышко пшеницы, использованное в качестве приманки, стало скорпионом.

⁸⁵ Передайте все, что у вас есть, Возлюбленному (Богу), тогда у вас будет видение [оком души]. Не поддавайтесь подчинению низшему «я» и не лишайте его вождельний.

⁸⁶ Опьянение от восхищенного взгляда на себя вредит человеку. Чего бы это ни вызывало, допустимо это или запрещено, следует избегать. Все может оказывать опьяняющее воздействие, которое необходимо оценивать в свете духовного пути человека. Посмотрите, как употребление в пищу пшеницы [которая была запрещена Богом, когда Адам был на небесах] заставило Адама не осознавать этого и было обмануто этим до такой степени, что он потерял свою обитель на небесах, где у него были все виды удобств, и был низвергнут на землю, где он прошел через огромные трудности и борьбу.

Воздух эгоизма наполнил твою голову

А теперь посмотрите на пятидесятитонную цепь у себя под ногами.

Принц так плакал над собой

Почему я стал противником короля?

Он пришел в сознание [от невежества и высокомерия] и покаялся

Боль разлуки с Возлюбленным

Щадить! Неизлечима.

О Боже! Да не улучшится положение людей

Когда состояние терпения заканчивается, человек обнаруживает эго и выдающееся положение.

Пусть у человека не будет силы причинить вред!

Потому что в то время человек не заботился бы о вере [сдерживать себя] или о пути самоисправления [о том, по которому он, возможно, идет].

Человек, обремененный проблемами, лучше

Потому что низшее «я» отвергает [Божественные] благословения и сбивается с правильного пути в жизни, поскольку склонно к вреду и злу].

Человек в испытаниях и скорбях лучше

Потому что такой человек унижен, унижен и беспомощен [таким образом, будучи угнетенным, он сам не становится угнетателем].

Возвращаясь к истории о принце, который нанес себе большие потери и вред из-за своего восстания, и он получил ранение от сердца короля и покинул мир, не завершив духовный путь

Короче говоря, мнение слепого понижает «я»

Забрал князя в могилу через год.

Когда царь вернулся от духовной поглощенности (Сукр) к выздоровлению (Саху)

Его марсианский гнев уже пролил кровь⁸⁷.

Когда этот несравненный человек увидел его коллекцию стрел

Он обнаружил, что одной стрелы не хватает.

Он спросил, где та стрела, и спросил Бога

Ему было сказано: «Тот, кто поражает его, — это твоя стрела».

Великодушный и щедрый король уже простил его

Но стрела уже попала и пролила кровь.

Он умер, и король оплакивал его кончину

Он есть все; Он отнимает жизнь, Он также является [защищающим] другом⁸⁸.

Если нет того и другого, то Он не есть все

Он – губитель Своих творений и Он также скорбит о них⁸⁹.

Тот бледнолицый мученик (князь) благодарил Бога

Что он (царь) ударил по телу, а не по душе⁹⁰.

Внешнее тело в конце концов обречено уйти [в отведенное ему время]

Душа будет живой и вечно счастливой в бесконечной вечности.

Если на этот гнев и воздействовали, то только на кожу

Друг без всякой боли и страданий вернулся к Другу.

Даже несмотря на то, что принц сделал короля своим средством для хождения по духовному пути

⁸⁷ Когда царь вернулся из внутреннего состояния духовной поглощенности в океане Гнозиса, он понял, что принц умер из-за его гнева. Марс из-за своей красноты также используется в качестве притчи для выражения гнева. Гнев пророка и гностика становится поводом для Божественного возмездия за них. Когда царь пришел в себя, его гнев утих. Он вернулся к Богу и умолял Его о причине утихания своего гнева. Он был послан Богом, что причина в том, что возмездие произошло из-за его гнева.

⁸⁸ Принц умер, и король начал плакать, потому что, несмотря на то, что он стал причиной его смерти, он все еще был его другом, советчиком, его опекуном и использовал свою внутреннюю духовность, чтобы помочь вызвать внутреннюю трансформацию в принце.

⁸⁹ Совершенство Бога не может существовать, если Он не обладает как качествами отнимать жизни, так и быть защищающим другом и помощником.

⁹⁰ Князь в загробной жизни благодарил Бога за то, что наказание за его ошибку было отмерено только его телу, его душа и вера оставались защищенными от любых возмездий. Тело временно, и оно обречено однажды погибнуть, если бы душа умерла или ей был причинен вред, это было бы полное разрушение. Гнев обрушился на тело, и его душа вернулась к Душе душ.

Дурной глаз закрыл ему путь [к духовному восхождению к Божественному].

А третий принц был медленнее по сравнению с двумя старшими братьями

Он [успешно] достиг как внешней формы, так и внутреннего смысла [духовного пути].

Принцесса, владычество, царство, он забрал все это

Вполне уместно, что вы остаетесь удивленными и озадаченными этим⁹¹.

Меня досадует затягивание истории

Я погружен в океан глубоких духовных смыслов, а вы торопитесь⁹².

И в то время, посредством унижения, смирения и скрупулезного следования [к совершенному духовному наставнику],

Третий принц нашел свою цель в Том Добром Человеке, Который доводит наши дела до конца и помогает нам достигать наших целей⁹³.

Окончание *Матнави* Руми – двести два глубоких духовных смыслов⁹⁴

Я делаю терпение своей лестницей для восхождения на духовные ступени

⁹¹ Младший из трех принцев не спешил [на духовном пути, пытаясь достичь конечной цели пути, которая есть] встречи с Возлюбленным, как старший брат, и не претендовал на совершенство, как средний брат.

⁹² Руми говорит: «Мне досадно на то, что эта история затягивается. Потому что каждая часть этой истории заставляет меня проникнуть в глубокие внутренние смыслы и духовные тайны этой части, и я погружаюсь в это.

⁹³ Терпеливое упорство, духовные устремления, терпение в переносе унижений, абсолютное смирение, истинная искренность, целеустремленность, сосредоточенность на конечной цели независимо от ситуации и другие великие качества, необходимые для учеников и путников духовного пути, помогли ему достичь своей конечной цели там, где два других его брата потерпели неудачу из-за своих недостатков и ошибок в духовной борьбе. В конце концов, они также были Божественно приняты за приложенные ими усилия, хотя и с недостатками, поскольку они старались изо всех сил, прежде чем дрогнуть. Младший принц достигал богатства Божественной близости, близости и принятия. Эта честь возможна только благодаря Божественной щедрости и щедрости.

⁹⁴ Руми резко закончил свой великий шедевр этими заключительными стихами, не вдаваясь в подробности истории третьего принца и того, как он осознал плоды духовного пути. Он предсказал, что после него придет живая душа, которая завершит эту историю вместе с другой историей о трех ленивых братьях, отец которых оставил наследство на попечение судьи, чтобы решить, кто из всех ленивый, и передать ему наследство.

Чтобы я достиг высоты успеха в моем стремлении.

Конечным результатом любого терпения является успех

После каждой горечи человек находит сладость.

Когда что-то возникает в моем сердце во время Его Присутствия

Любые стихи или что-либо, не относящееся к мирским делам.

Я считаю их посланными Им ко мне

Из Его сердца, которое подобно яркой звезде, которую можно увидеть в Йемене.

Я склоняю голову [в смирении] перед Его великолепием и святостью

Я становлюсь благодарным Ему из [самых сокровенных] уголков своего сердца.

Это дело в моем сердце от Него [одного]

Потому что есть отверстие (путь) от одного сердца к другому.

Теперь, когда солнце духовного вдохновения из окна моего сердца село

Он (Матнави) закончился, и Бог знает лучше⁹⁵.

Сын Руми, гностик, совершенный духовный наставник Маулана Баха уль-Миллат завершил «Матнави» – двестишестидесяти глубоких духовных смыслов, после беседы с отцом и рассказа о том, что он сказал⁹⁶

Когда мой отец (Руми), долгое время с этим Матнави

⁹⁵ Я буду сидеть в состоянии духовного созерцания, сосредоточившись на Божественном. Какие бы мысли ни приходили мне в голову, если они не являются мирскими мыслями, я буду считать, что они были посланы Богом в мое сердце. Когда отражение Его сознания падает на мое сердце, я убеждаюсь в Его Великолепии и Святости, становлюсь благодарным Ему и думаю, что эти мысли в сердце пришли от Него, поскольку есть путь от одного сердца к другому [если они связаны в состоянии истинной любви]. В этот момент солнце вдохновения сюжетов для этого «Матнави» (Двестишестидесяти Глубоких Духовных Смыслов), которое входило в мое сердце из окна, открытого в сторону Божественной Реальности, теперь зашло, и эти сюжеты перестали приходить. В результате этого я заканчиваю эту книгу прямо здесь, и Бог знает Свою мудрость, стоящую за каждым и вся. Руми обнажает здесь Божественное вдохновение как источник для этого шедевра, который является лучшей книгой на тему прохождения духовного пути и последующего достижения Божественной любви всей человеческой цивилизации до конца времен. Он также считается лучшим разъяснением сути смысла и послания Корана для всего человечества на все грядущие времена.

⁹⁶ Сын Руми, Маулана Баха уль-Миллат (настоящее имя Баха ад-Дин Валад) написал это заключение «Матнави», чтобы объяснить, почему его отец внезапно закончил эту великую книгу, оставив историю третьего принца незавершенной. Руми сказал ему, что после него придет живая душа, которая завершит рассказ и книгу.

Помолчав, я сказал ему: О живая душа!

По какой причине вы не говорите?

Почему ты закрыл дверь для знания, которое приходит от Бога в твое сердце?

История принцев не закончилась

Жемчужина третьего принца так и не была привязана к нитке.

Руми сказал: После этого мои ораторские способности уснули, как верблюд

До Судного дня ни с кем не будет разговоров [на тему «Матнави» и истории трех князей].

Его разъяснение остается, но внутри [меня]

Он закрылся и не выходит.

Мой ораторский факультет в том месте заснул, как верблюд

Этот факультет говорит: «Я закрыл рот от того, чтобы говорить.

Пришло мое время уйти [из этого мира] и прыгнуть в поток [вечной жизни]

Кроме Его бытия, все тленно и приходит к концу.

Остальная часть этой истории придет, и о ней не будут говорить языком

В сердце человека, обладающего живой душой⁹⁷.

Дело закончилось, а вместе с ним и моя жизнь

Благая весть пришла [ко мне от моего Возлюбленного] об освобождении от тела.

Я достигну необъятности царства душ

Я пройду через эту каплю влаги и достигну бездонного океана⁹⁸.

Потому что этот мир живой и приятно выглядит благодаря этой влаге

Эта влага пришла из океана, поэтому это хорошо и радостно.

⁹⁷ Именно здесь Руми предсказывает своему сыну, что после него придет кто-то, кто завершит историю и, таким образом, завершит книгу. Это будет делать тот, кто обладает живой душой, т.е. душой, живой Божественным Присутствием и Гнозисом. Ранее Руми также замечательно предсказал, что собирается покинуть это эфемерное земное пребывание и выразил свое рвение встретиться со своей Возлюбленной в вечном существовании.

⁹⁸ Теперь я достигну царства душ (*'Алам аль-Арва*). По сравнению с этим океаном, материальный мир (*Алам Насут*), в котором мы находимся, представляет собой лишь каплю влаги, и в нем мало влияния царства душ.

Когда душа жива между землей и влагой

Подумайте, как бы это было в мире океана?⁹⁹

Океан подобен городу, а влага – двери [в тот город]

Представьте себе влагу как каплю, и океан станет бездонным и безграничным¹⁰⁰.

Через эту влагу, которая подобна жизни, войди внутрь

В океан Возлюбленного, чтобы ты достиг пропитания.¹⁰¹

Так как по эту сторону [мирского существования] есть влага из океана жизни

Вы ищете это величие через свою душу.

Каждая частица пыли уносит человека в могилу

Волна из океана душ уносит человека к Возлюбленному¹⁰².

Ищите встречи с Возлюбленным всем сердцем и душой

Помните имя Бога без языка и уст [через ваше сердце].

Таким образом, вы можете обрести свободу от этого заточения [тела] и этого эфемерного мира

Таким образом, вы всегда можете оставаться в царстве душ.

Семена твоей жизни, посеянные в бесплодной земле

Тобой, чтобы в конце концов привести к твоему концу¹⁰³.

Эта драгоценная, красивая жизнь

Почему вы тратите их впустую без [хорошей] компенсации?¹⁰⁴

О, трудолюбивый человек! Неужели вы не потерпите потерь?

⁹⁹ Эта душа жива между землей и пылью и небольшим количеством влаги материального царства. Можно догадаться, насколько необъятна была бы его жизнь в царстве душ.

¹⁰⁰ Материальный мир (мир, в котором мы находимся) подобен двери, ведущей в города царства душ и ангельского царства ('Алам аль-Малакут), первое подобно капле, а два вторых – океану.

¹⁰¹ Существование и существование души зависит от ее вхождения в океан Возлюбленного, из которого она пришла.

¹⁰² Человеческое тело, состоящее из праха, оказывается в могиле. Душа ведет человека к Возлюбленному (Богу).

¹⁰³ Не тратьте свою жизнь только на заботу о теле, иначе это приведет к вашей гибели.

¹⁰⁴ Та часть жизни, которая просто тратится на мирские дела, не заботясь о своих вечных потребностях, была потрачена впустую. Если ограниченная жизнь мира тратится на поиски Бога, то она ведет человека к вечной вечной жизни.

Когда вы отказываетесь от сада и беретесь за тернистую землю?
Когда ты отдаешь свою ограниченную жизнь
На пути [стремления] к Богу оно станет безграничным.
Неисчислимым, необъяснимым и неисчислимым он станет
Десятидневная жизнь, которая проходит в Божественном рабстве.
Остерегаться! Торгуйте на этом базаре
В обмен на одну колючку отнимите сотни тысяч цветов.
За одно семя, которое вы посеете, вы получите
Сотни тысяч зерен по благословению Щедрого.
Подсчет производится только там, где есть конец
С той стороны, где есть Бог, его бесчисленное множество.
О, отделенная часть! Иди навстречу всему своему [откуда ты пришел]
Пройдите через эго и бегите в прибежище Бога.
Из действий и слов человека
Становится очевидным, какова душа.
На какой духовной ступени находится душа, что она из себя представляет?
Верующий, неверующий или гностик?
Не держите воду в емкости с водой без помощи моря
Чтобы пресная вода не стала неприятной¹⁰⁵.
Стоячая вода, без всякой помощи, становится плохой
Его хороший цвет, запах и вкус уходят.
Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Человек, у которого два дня одинаковы.
Находится в растерянности и сомневается.
По своей глупости я живу без уверенности

¹⁰⁵ Вода души должна быть соединена с морем Души душ, иначе стоячая вода становится неприятной.

Как пустой пакет, наполненный воздухом¹⁰⁶.

Его печаль усиливается с каждым мгновением

С каждым мгновением она становится все хуже и слабее.

Тот, кто отвержен от Божественного Присутствия, направляется в ад

Не имея пресной воды океана, она движется к огню и наказанию.

Прежде чем твоя материя достигнет этой точки [невозврата]

И каждый вздох небрежности заставляет идти задом наперед.

Подобно пророку Аврааму, вернись к своему истоку

Пролетите над звездами и голубым небом.

Сделай шаг храбрости на Солнце и Луну

Положите свою голову на этот двор [в состоянии подчинения Божественной воле].

Тратьте свое эго на [служение] Богу

Чтобы вы не были отделены [от Божественного милосердия], как сатана.

В океане душ вылейте воду своей души

Чтобы ты стал безбрежным океаном без берега.

Давайте вкратце расскажем историю, так как я ушел за кулисы [в конце своей жизни]

Да, молчите, и Бог знает лучше.

Слава Богу! Эта книга подошла к концу своей тематики

Наличные деньги не пропали даром, и они дошли до братьев.

Этот сборник [поэзии мудрости и Божественного Гнозиса в Матнави] – это лестница к небесам

Кто поднимется по ней, чтобы подняться наверх, тот дойдет до крыши.

Не крыша небес, которая зелена

¹⁰⁶ Тот, кто не имеет уверенности в вечных истинах, постоянно регрессирует на духовном пути, и из-за отсутствия какой-либо связи с океаном [Божественной Красоты] вода его души становится грязной.

Напротив, это крыша, которая выше небес¹⁰⁷.

Эта небесная кровля находит свое питание в Божественном Присутствии

Его постоянное вращение обусловлено желанием найти свою безграничную любовь¹⁰⁸.

Начало Конца Матнави Руми – Двустиишия Глубоких Духовных Смыслов, как Предсказано Руми, что оно будет завершено Живой Душой, и это было сделано Мауланой Илахи Бакшем Кандехлеви¹⁰⁹

Притягательность интенсивности духовности и желания Мауланы Хусамуддина¹¹⁰

Тянет меня к [написанию] заключения [*Матнави*].

Чтобы «Двустиишия глубоких духовных смыслов» двигались к завершению

Тянет душу на прямой путь.

Стихи [стихов] незаметно срываются с уст [без какого-либо сознательного усилия с моей стороны]

О Хусамуддин! Делайте все, что хотите.

Так как бразды правления моим интеллектом в твоих руках

Тяни куда хочешь, моя душа опьянена тобой.

Когда отражение солнца упало на воду

Вода поблагодарила солнце за этот грандиозный дар.

Душа Мауланы Джалалуддина Руми

¹⁰⁷ Божественное Присутствие.

¹⁰⁸ На этом заканчивается заключение «*Матнави*» («Двустиишия глубоких духовных смыслов») сына Руми. Как и предсказывал Руми, далее следует заключение этой великой книги, которая была завершена индийским гностическим мауланой Илахи Бакшем Кандехлеви.

¹⁰⁹ Начиная с этого момента, заключение *Матнави* приводится Мауланой Илахи Бакшем Кандехлеви, который также закончил две незаконченные истории *Матнави*, которые Руми оставил незавершенными, включая заключение истории о трех принцах.

¹¹⁰ Маулана Зия-уль Хак Хусамуддин был учеником Руми, который также стал совершенным духовным наставником при жизни Руми. Он был тем, кто убедил Руми написать *Матнави* в первую очередь, и он предоставлял Руми бумаги, ручки и чернила, чтобы он мог продолжать писать, и именно он составил этот великий шедевр и распространил его так далеко и широко, как только мог. Руми начинал каждый из шести томов *Матнави* с восхваления духовности Мауланы Хусамуддина и приписывания ему вдохновения на написание *Матнави*. Маулана Илахи Бакш Кандехлеви также ссылается на притяжение души Мауланы Хусамуддина как на движущую силу его написания заключения *Матнави*.

Кто есть океан знаний и луна Гнозиса.

Когда он положил свое отражение на гору Синай моего сердца

Мое тело, состоящее из пыли и воды, стало светящимся.

Эта луна высокого неба в каждое мгновение

Сигнализирует двери моего сердца, что сейчас.

Начало окончания Матнави

Откройте мой запечатанный конверт.

Расскажи ту историю, которая осталась [незавершенной], не сказав

Нанизывайте ту жемчужину, которая осталась, не нанизываясь на нитку.

Быстро привяжите его к нити

Наша духовная связь обязательно дойдет до вас.

Поскольку я не видел своего собственного духовного уровня, я молчал

Я положил голову ему на дверь.

Так как нарушить повеление царя сложнее, чем разбить жемчужину

Я без колебаний приступил к выполнению его приказа.

...

Повествование о состоянии третьего принца, который после смерти своего второго брата достиг близости, близости и гнозиса короля

Оставим остальное, потому что третий принц

Когда услышал о смерти своего второго брата.

Приехал к королевскому двору короля

В состоянии боли за Возлюбленного, как ищущий с сильным желанием.

В качестве протокола представляющий сказал [королю]:

Этот третий брат больше заслуживает твоей милости.

Обе его руки ослабли в твоей любви

На его поражение нужна повязка.

Царь смиростивился над ним и попросил его выйти

С царской любезностью попросил его сесть рядом с ним на трон.

Хотя он познал [внутреннее] состояние князя через духовное вдохновение

Каким-то странным образом все время спрашивали его о его состоянии.

Своей добротой, так утешала его

Что он удалил эту боль и печаль из своей души.

Он похоронил своего умершего брата

Связывал свою душу с живой.

Через несколько дней королевская компания была в полном разгаре

Сердце короля смягчилось.

Он передал ему все большие и малые казначейства

Открыли для него царское гостеприимство.

От щедрости моря щедрости души дарующего царя

Бутоны его сердца начал расцветать.

Множество [духовных] тайн было заложено в его сердце

Он стал воплощением просветления, как и его второй брат.

На этапах Божественной близости и Гнозиса

Его диплом был выше, чем у его второго брата.

Он стремился духовно и шел по духовному пути

Он прилагал [искренние] усилия, и его внутреннее озарение все возрастало.

Но он и сам извлек урок

Он последовал совету обоих своих старших братьев.

Он хорошо знаком с ущельями духовного пути

Он проявлял большую осторожность и осторожность и был очень приятным.

Он увидел, что первый брат отказался от своей жизни из-за поспешности [на духовном пути]

А второй был отправлен в могилу из-за самомнения, эгоцентризма, эгоизма.

Человек должен на пути Возлюбленного

Прилагайте усилия постепенно, терпеливо и снисходительно.

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:

О, юность! Мягкий, медленный, постепенный и терпеливый подход (*Rifq*) – это корень мудрости.

Ибн Масуд передал от Пророка Мухаммада (мир ему):

О благочестивый человек! Терпение – это половина веры.

В противном случае красота Возлюбленного – это полное озарение

Око сердца разбивается в Его Красоте.

Вы не способны вынести внезапное Божественное видение

Постепенно полируйте зеркало [своего сердца] [чтобы удалить всю пыль невежества, беспечности и зла и заставить его сиять красотой вашего внутреннего характера и существа].

Этот постепенный подход направлен на увеличение духовных способностей человека

Когда Его открытая Красота закрыла свои двери?

Возлюбленный подобен солнцу посреди неба

Но, о летучая мышь! Где твой глаз [чтобы видеть солнце]?

Иди, сначала роди свой глаз

Затем откройте его в сторону Возлюбленного.

В противном случае вы не сможете терпеть его блестящую подсветку и блеск

Его солнце зайдет за вашу звезду.

Вы либо умрете, либо сойдете с ума, полностью потеряв рассудок

Вот почему многие стали *Мадждубами* (те, кто сошел с ума, став свидетелем Божественной Красоты, не развив сначала свою духовную способность вынести ее).

Соломинка не выдержит веса горы

Для этой печали и печали нужен человек, достигший духовного совершенства.

Его первый брат поспешил

Он достиг неприкрытой встречи с Возлюбленным в состоянии трепета и конвульсий.

Так как чистая встреча с Возлюбленной ему не подходила

Он начал биться в конвульсиях, сломался и умер.

До тех пор, пока эта вуаль тела не будет снята

Когда можно получить открытую встречу с Возлюбленной?

Но когда лев сильной любви бежит внезапно,

Возлюбленный становится его жертвой, как сырое мясо.

Возмущение сильной любви заставляет человека поспешить

Подобно ракушке на дне морском, человек открывает рот для капли.

А вот открывать рот перед дождем

Не приносит ничего, кроме боли и лишений.

Женщина, у которой нет менструаций и которая не достигла половой зрелости

Не способен окружать сперму [для продолжения рода].

Повествование о состоянии третьего князя и о том, как он достигает внешнего и внутреннего совершенства, а также о том, как он проявляет терпение, выражая свою нужду и достигая своей цели

И эта третья цена с помощью ста предосторожностей и терпения

Привык выводить как дождевые облака из моря Гнозиса.

С помощью духовного общества короля каждую ночь

Каждое утро в его сердце происходило озарение единства Бога.

Обретение духовных способностей и изобилие мудрости

Появлялась для него каждое мгновение благодаря обществу короля.

Во все времена в его сердце со стороны луны, как царь

Новые озарения нисходили на его сердце утром и вечером.

Он даже не дышал ни на что, кроме своей цели

Он сохранил искру в сердце великодушного короля.

Такой король, который полон доброты и щедрости

Зачем мне вообще говорить ему о своей нужде?

Его благодеяние, даже не спрашивая, дает бесчисленные благословения

Как бы моё сердце посмело прыгнуть, чтобы спросить?

Наш король подобен чистому отполированному зеркальному сердцу

В сердце царя есть место опасности для меня.

Если я действительно заслуживаю этой драгоценной жемчужины

По своей милости король дарует его мне.

Его благодеяние дарует каждому человеку, обладающему духовными способностями

Воистину, в соответствии со своим внутренним духовным состоянием.

Все, кто обладает дееспособностью и правом

Царское дарование приходит к человеку от царя даже без просьбы.

Король, для которого не спрятана даже игольная головка

Почему я должен бежать разными путями для достижения своей цели?

Зачем мне дарить ему свою бесполезную вещь?

Почему я должна открывать ему свою потребность?

Наш король светлый, сознательный и осознанный

В конце концов, он исполняет желания сердца.

О, сердце! Будьте терпеливы, потому что это ключ к счастью

Стойкость, позитив, вечное блаженство и бесконечный успех в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

В нем много удобств и счастья.

Однажды царь сказал: «О душа доброты!

Вы – море терпения и снисходительности и кладезь доброжелательности.

Меня раздражают мои [обязанности] владычества и империи

Мое сердце действительно связано с высоким тронном Божественного единства (единства).

Стань моим преемником и выполняй работу [империи]

Чтобы я мог избавиться от того, что беспокоит мое сердце.

Я хотел бы погрузиться в одиночество

Я бы хотел замолчать от разговора.

Мое сердце станет свободным от забот

Она станет проявлением Божественных просветлений.

Мгновение размышлений стоит года поклонения

Это созерцание есть изумление перед Божественной Красотой.

Когда принц услышал об этом

Из уважения к королю положите его голову на ноги.

Не дай Бог! Возможно, не наступит время, когда вы откажетесь от правления

Или уединиться в уединенной комнате.

Пусть твоя тень на моей голове

Оставайтесь под прикрытием до Судного дня.

О Боже! Пусть моя жизнь не будет такой насыщенной

Что я вижу конец правления царя.

Было много дискуссий на эту тему

Но царь искал [истину], испытывая принца.

Чтобы увидеть, есть ли в его сердце желание славы и власти

Или великолепие империи и владычества, как у короля.

Есть ли в сердце высокомерие и гордыня?

Или его внутреннее существо опьянено вином тоски по Божественному?

Царь увидел, что принц не готовит никаких идей в своей голове

В его древе бытия не созрело ничего, кроме плодов послушания и искренности.

Будь то любовь к статусу и господству, жадность и желание

В его голове не нашло другого выхода, кроме тоски по Возлюбленной.

Кроме любви к Богу и Его особым рабам

Ни для чего другого в его сердце нет пути.

Царь находил свои внутренние состояния в соответствии с требованиями духовного пути

Он находил каждый свой шаг на дороге Божественного закона.

В его сердце нет склонности к владычеству

Он – искатель океана [Божественного Гнозиса] и не обязан кораблю [мирских средств и целей].

Он много проверял его на различных экзаменационных шкалах

Там не было ничего, кроме чистого золота.

Царь сказал своим спутникам и помощникам, что этот юноша

Не заслуживает ничего, кроме души, как девушка.

Сопряжение Луны с Солнцем лучше

Связь тела с душой лучше.

Он и она оба заслуживают и совместимы друг с другом

Каждый из них превосходит [по внутреннему совершенству] своих товарищей.

Такая женщина подходит такому мужчине

Такой драгоценный камень подойдет к тому кольцу.

Весь народ [царя] восхвалял такое мнение

Они все сказали: «Пожалуйста, поторопись, это прекрасная возможность».

Царь скомандовал, и они устроили красивое собрание

Была организована отличная свадебная вечеринка.
Одно сердце и душа обоих, вечно желающих друг друга
Обеты согласия сделать их отношения допустимыми сбылись.
Их благословенный союз состоялся
Душа к душе и от сердца к сердцу соединились.
При постепенном упорстве дела обоих миров остаются в порядке
Потому что поспешность рождается от сатаны.
Бог провозгласил терпение источником решимости во всех делах
Без сомнения, терпеливый человек достигает своих желаний.
Кто претерпел лишения, тот получил и сокровище
Тот, кто стал ленивым, также умирал в нищете.
А вот про ленивых, ленивый для мира лучше
Поспешность в мирских делах плоха.
Наберись терпения, предай мир Ему
Он лучше вас знает, что для вас хорошо и что плохо.
Ленивый за мир активен на Божественном пути
Как и принц, который является третьим.

Детали толкования и значения истории о трех принцах и ее толкование и связь со степенями Гнозиса (*Ирфан / Марифа*) – состояние близости, близости и познания божественного, которое ведет к достижению истинной цели жизни и последующему вечному счастью и бесконечному триумфу

Извлеките полный урок из этой истории
Чтобы вы могли извлечь из этой истории полную меру.
Люди должны выполнять ту работу, которую они должны выполнять
Они не должны зависеть от историй.
Вы поглотили и потратили впустую всю свою жизнь на истории

Утро близко, проснитесь ото сна.

Наступило утро старости, и пора отправляться в путь

Не балуйтесь историями [которые никуда и ни к чему не приведут].

Выполняйте работу, которая послужит прокладкой для пути [на вашем пути в вечность]

Делай то, что будет для тебя ярко, как луна, в могиле твоей.

Вечер и солнце уже село

Уже поздно, возвращайтесь домой скорее.

Долгое время вы ели хлеб и сладости

Увидели ли вы от этого какую-нибудь сокровищницу в своем внутреннем существе?

Вы подняли свое низшее «я», и оно стало быком

Когда вы предпринимали шаги к своему конечному пункту назначения?

Так что теперь приготовьтесь к своему неизбежному отъезду

Из материального мира идите к внутренней реальности.

Ешьте то, что увеличит свет в вашем сердце

Это откроет вам окно в потусторонний мир.

Твоя драгоценная жизнь закончилась в лени

Осталось несколько дней, но ты по-прежнему беспечен.

Что бы ни случилось, вы все равно можете прийти к Другу

Быстрее поднимайте шаги по аллее Друга.

Что бы ни осталось, не дайте этому пропасть впустую

Даже если вам придется ходить на голове, положите голову на ноги
Возлюбленного.

О вы! Даже если ты не повинешься Ему сто лет

Дверь все еще открыта, если в нее постучать.

Что такое душа? Это птица со священными благородными качествами

Его запирают в клетке [тела] ради достижения Гнозиса (близости с Божественным).

Что такое душа? Это птица священного [Божественного] происхождения

Он находится в тюрьме ради заработка.

Попугай сидит в клетке ради того, чтобы его учили

Так, он может научиться свистеть сладким голосом.

Душа пришла из небытия ради торговли

Его направление во все времена – к вечности.

Ваше низшее «я» в том, что касается воспитания, подобно отцу [трех принцев]

Это мешает вам войти в этот умопомрачительный замок.

Низшее «я», склонное ко злу, заставляет вас идти к грехам

Она призывает вас ко злу, неверию [в Божественный путь к Божественной Реальности] и бунту.

Он мешает вам войти в замок, изобилующий картинками

Потому что она стирает мирской интеллект.

Замок пропитан святостью пути пророка Мухаммеда

Это умопомрачительно для материалистического мышления из-за уроков, полученных в жизни.

В этом замке находятся портреты короля и его дочери

Там говорится о небесных спутниках, небесах и прекрасной любви.

С тех пор «Мы выдали замуж большеглазых небесных спутников» было провозглашено Богом

Жемчужина сердца была завязана нитью жадности.

Поскольку люди были созданы в вечности

[Они склонны] К получению прибыли и отражению всякого вреда [по самой своей природе].

Именно поэтому, в замке Божественного закона

Картины были созданы для того, чтобы вызывать у людей одновременно желание и страх.

Иногда людей заставляют идти по [Божественному] пути через жадность [к различным наградам, таким как небеса, небесные благословения и спутники, господство и т.д.]

Иногда их заставляют бояться бездны ада.

Бунтующие низшие «я» с помощью страха

Насильно доставляются к Королю.

Чтобы это низшее «я» (*Нафс*), склонное к злым делам, счастливо или принудительно

Привыкает к королю и его дочери.

Но, как и три принца, другими словами, человеческие существа

О, у кого есть глаз, чтобы видеть! Они делятся на три типа с точки зрения духовного пути.

Один – это тот, кто угнетает свою собственную душу, другой находится посередине [двух концов спектра]

В-третьих, это тот, кто стремится быть первым в праведности и добрых делах.

Первый князь покончил с собой

Он принадлежал к группе, которая угнетает собственные души.

Жемчужина его жизни выпала из рук из-за жара [сильной любви]

Он не придавал значения правильному пути духовного устремления и гнозиса.

Но благосклонность царя помогла ему и

[В конце] Он стал одним из Богопринятых [после того, как его жизнь закончилась], и это удивительно.

Тот, кто дает жизнь за Него, Он дает такую одну жизнь от Него

Тому, кто отдает один изумруд, дается вся шахта [полная изумрудов].

Он обжигался, как мотыльки пламенем

Он упал в колодец, как сумасшедший.

В битве любви нужны смелые

Чтобы человек был наполнен любовью в соответствии со своими способностями.

Если бы Друга можно было найти, умирая

Путь Божий был бы очень легким.

В [Божественной] любви в каждый момент есть свой тип смерти

С чьей горечью смерть ощущает сотни опасностей.

Второй князь делал свои духовные устремления и усилия

Но ввязался в высокомерие и внутреннее смятение.

Он сделал себя сопричастником солнца (усовершенствованным духовным наставником)

Начал утверждать: «Я есть Истина».

Затем он наткнулся на блокпост

Перед ним стояла цель смерти.

Он остановился на пути из-за совершенства этого пути [который не позволяет идти вперед с внутренними пороками]

Он все еще пил глоток от красоты тропинки.

Благосклонность Кинга привела к тому, что его душа была принята Богом [поскольку он все еще стремился идти по пути, пока не совершал ошибок]

Он все еще встречался с Возлюбленным [после того, как его мирская жизнь закончилась].

Это не было связано с его дееспособностью или каким-либо правом

Это была вся доброта и благодеяние Царя, который является Творцом всего сущего.

И третья цена была за первого из первенствующих [в его духовном устремлении]

Он превзошел двух своих старших братьев.

Он осознал путь к Гнозису

Стойкость, позитив, вечное блаженство и бесконечный успех в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

Он стал спутником реальности короля.

Он делал духовные устремления и усилия, к нему приходили Божественные знания

С каждым мгновением Божественная близость увеличивалась.

Поскольку люди веры, они идут по пути, когда им дают стимулы

Они бегут к королю из-за любви к его дочери.

Но когда их взоры падали на Самого Царя, они осознавали свою глупость

Тогда они подчинили свою любовь к скрытой дочери своей любви к королю.

Поскольку Царь увидел в нем полную способность [в плане достижения совершенства пути]

Отдал дочь замуж с этим знанием.

Даже несмотря на то, что два других принца были приняты по Божественной щедрости

Но где же была та степень до Него и та степень Божественной близости, которую получил младший князь?

Несовершенные также были почитаемы царем, когда он сажал их на свой трон рядом с собой

Он называл их своими и осыпал их богатством.

Сам старший принц стыдится своих недостатков

Он грустит и стыдится, сидя на троне.

В его сердце есть шипы из-за его собственных промахов и ошибок

Он терпит боль из-за собственных недостатков.

Вот почему, лучший из всех творений (Пророк Мухаммад) сказал:

Нет скорби на Небесах, кроме небрежности [от Божественной памяти и в следовании по Божественному пути].

Если грешникам предоставлен путь на Небеса

Если им пожалован королевский замок и мантии.

Они смотрят на свои уродливые ноги и похожи на павлина

стыдятся с опущенной головой [в раскаянии].

В чем польза стеклянного дворца для некрасивого человека?

Для такого человека повсюду есть ревнивое зеркало [чтобы показать ему реальность его уродства].

О, дядя! Нет конца [необъятности] этому делу

Расскажите нам историю о царе, который присоединился к [трем принцам].

Предание о короле, который оставил свое королевство, чтобы присоединиться к трем принцам, отправляющимся в путешествие

О Зия-уль Хак Хусамуддин Хасан!

Расскажи мне о состоянии царя [четвертого лица в этой истории].

Когда он стал тем, кто отрекся от своего царства

Он остался с князьями в состоянии бедности.

Он оставил свое царство позади и стал их спутником [в их судьбоносной борьбе]

Он шел по пути вместе с ними в их компании.

Он активно служил им в унисон

С чистым сердцем, очищенным от всякого лицемерия.

Отражение их [Божественной] любви [в его душе] пленило его

В их путешествии он проявил единство с тремя [князьями].

Сильная любовь имеет множество подобных эффектов

Они являются цепями для сердца, у которого есть свобода.

Компания любовника, делает вас любовником

Общество грешника делает вас грешником.

Каждый человек приобретает мораль и характер от другого

Дыня получает свой [сладкий] аромат от другой дыни.

Отрицатель влияния компании – глупец

Тот, кто убегает от общества, небрежен.

Дыня улавливает свой цвет от другой дыни

Почему бы компании другого человека не произвести эффекта?

Эта собака стала компаньоном обитателей пещеры

До тех пор, пока собачьи характеристики полностью не отошли от нее.

Станьте прахом с ног благочестивых людей

Чтобы вы получали озарение от их луны [как бы просветленные внутренние качества].

Вот почему Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:

Не приходите в общество кого-либо, кроме верующего (человека с характером и благочестием).

Аромат делает емкость ароматной

Навоз придает земле зловоние.

Когда масло тратило себя на цветы

Он сталместилищем аромата цветов.

Тот король был с князьями

Когда двое из трех братьев отдали свои жизни.

Он стал спутником третьего

Он всегда был перед ним, как истинный преданный.

Когда третий стал зятем короля Китая

Он был среди его особой элиты.

Когда царь Китая увидел его огромную любовь и преданность

И его особая связь с любимой.

Он нашел их обоих одной душой и двумя телами

Царь [Китая] склонился к нему в дружеских отношениях.

Он сказал принцу по доброте душевной:

Этот ваш спутник – гордость каждого слуги.

У Него нет никаких склонностей и сердечных желаний, кроме как служить [вам]

Он настолько поглощен вашими мыслями, что стал лишен всего остального на свете.

Надо награждать такого человека, как он

Тот, кто истощает желания своего низшего «я».

Тот, кто потерял свое собственное желание в вашем желании

Такого человека следует щедро вознаграждать.

Принц поцеловал его ноги и сказал:

То, что скрыто от нас, для вас ясно видно.

Когда в надежде найти свою компанию

Я покинул свою родину, чтобы отправиться в путешествие.

Этот человек, который был очень успешным королем своей страны

Проявили активность во внедрении нашей компании.

Он оставил свою страну и богатства ради нас

В унисон и непоколебимой поддержке нас он поднял флаг в своем сердце.

Благодаря нам он претерпел много превратностей судьбы

Он покинул свою страну и стал нашим другом.

Благосклонность Вашего Величества востребована

Это место для щедрости и милосердия.

Король сказал, что предоставит ему другую страну

Он будет наделен таким образом, который соответствует его статусу.

Король пожаловал ему больше замков и стран, чем предполагалось ранее

Ради третьего князя, был выведен для него.

То, чего его глаза даже не видели, было даровано ему

То, чего его уши даже не слышали, было помещено перед ним.

Этот четвертый (человек) также достиг своей цели

Как клиент с адвокатом, как гость с хозяином

Тот знатный богач [с духовным богатством, т.е. Пророк Мухаммад (мир ему)] сказал: «Это такой народ, что даже его товарищ не остается обделенным¹¹¹.

Хранить сердца и служить другим

Делает вас тем, кому служат, и дарует вам успех.

Особенно служение народу Божьему [который действительно посвящает себя Ему]

Дарует вам превосходное Божественное принятие [и приближает] вас к Богу.

Человек, который обрел близость людей, получивших близость Бога

На такого человека распространяется Божья доброта через руки близких Богу людей.

Человек, который обрел близость людей, получивших близость Бога

Становится достойным Божьей благосклонности и щедрости.

Человек, который проявлял доброту к друзьям и близким Бога

Стали усердны в их службе.

Стал достойным Божественных милостей

Такой человек становился получателем Божественной поддержки и помощи.

Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) передал от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

О благочестивый человек! Человек будет с теми, кого любит.

Тот, кто любил народ, [причисляется] к этому народу

Любовь друзей и близких Бога становится светом для души.

Сделайте частью своего существа любить и не любить только ради Бога

Чтобы вы получили принятие у дверей Возлюбленного.

¹¹¹ В пророческом хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) говорится: «Друзья и приближенные Бога или гностики – это такие люди, что всякий, кто принимает их общество, не остается лишенным [благ духовного пути].

Когда их спутник царь, не вел духовной борьбы

Любовь очищенных поставила светильник на его пути.

Тот, у кого не было духовных устремлений, способностей и усилий

Общение с людьми духовного пути пришло ему на помощь и все.

Приложите усилия, чтобы вы сами заслужили признание Бога

Или общайтесь с теми, кого принимает Бог.

Станьте либо идущим по [духовному] пути, либо вращайтесь вокруг шагающих по пути

Маленькие и большие сокровища [оба] придут к вам от этого уникального человека.

О душа! Если вы не входите в число этих двух

Вы воскреснете в Судный день униженными.

Вот почему Бог сказал в Коране:

В [вопросе] руководства, [вы сами] должны искать средства для его достижения.

Кто ел фруктовое варенье без тренера [который научил его готовить]?

Скажите, как бы птица летала без крыльев?

Джунгли [человеческой жизни] полны крови, ловушек и [свирепых] диких зверей

Во всех направлениях открыт путь заблуждений [и заблуждений].

Джунгли полны змей и повсюду зелень

Не наступайте на него без помощи того, кто произносит магические слова защиты, иначе вы будете раздосадованы и не сможете [вмешаться].

Этот мир представляет собой пышную зеленую землю, а нижняя основа (*Nāfs*) - змея

Представьте себе путь Божий как джунгли, полные опасностей.

Если вас укусит змея, вы станете сломленным и пожалеете

Ты довольствуешься без чтеца волшебных слов, ты дурак.

Если ноги твоего сердца поражены и пронзены колючкой,

Без кончика иглы, как вы его вытащите?

Переживайте за кончик иглы, запоминайте волшебные слова

Найдите [усовершенствованного духовного] наставника, чтобы вы могли идти по трудному пути [без каких-либо трудностей и попадания в какие-либо ошибки].

Джунгли изобилуют колючками и во всех направлениях проложены тропинки

Посмотрите, на каждом шагу есть канавы.

Джунгли ужасают, и в них прячутся грабители

Найдите [усовершенствованного духовного] наставника и следуйте за ним.

[Духовный] путь очень труден, и везде есть это быстроногое паранормальное существо (Сатана)

Кто играет на сотнях арф и бубнов на своем пути [чтобы отвлечь и отговорить вас от Божественного пути].

Путь труден, и впереди вас ждет темная ночь

Если вы не будете держать никого за руку, вас не станет.

О возлюбленные! Нет конца необъятности этого дела

«Матнави» теперь должен быть завершен.

О дитя! Нет конца делам Божьим

«Матнави» должен быть доведен до конца.

Завершение «Двустийных глубоких духовных смыслов»

В настоящее время произошло благодаря духовным дарованиям, полученным от Маулави (Руми) и приписывается ему – гностическому *par excellence*.

Заключительные строфы

Тот, кто ищет истину, погружается в истину и становится ее воплощением

Такой человек есть [воплощение] Божественной благосклонности и есть Божественный ветерок.

Не совершайте злых сатанинских дел, не становитесь сатаной

Вылейте воду [мудрости и Божественного Гнозиса] на прах чьей-то души [чтобы сделать ее очищенной и очищенной].

Не тратьте свое [бесценное] время ни на что, кроме истины [и духовного пути, который ведет вас к ней]

Не наполняйте свой желудок и не позволяйте своей душе голодать.

Образ иного, кроме Него, [в вашем сердце] – это ваша завеса от истины

Во всем сущем нет никого, кроме Него [обладающего реальным существованием].

Стань тем, кто уничтожен в Бытии Бога [избавившись от качеств низшего «я»], тогда ты обретешь существование от Бога – жизнь, которая вечна и не имеет конца.

Утренний Господь явится в вашей душе.

В шести томах «Матнави» имеет один голос

Суть его в том, чтобы погрузиться в океан уничтожения в Бытии Бога (Фана).

Если ты ищешь путь Бога [ведущий к Самому Богу], насторожись.

Удалите из себя небрежность и безразличие, бодрствуйте.

Во-первых, будьте настойчивы в Божественном законе [чтобы вести свою внешнюю жизнь в сочетании с Божественными предписаниями, с актами поклонения и добрыми делами с ближними]

Затем идите по духовному пути через стремления и усилия по исправлению и очищению души.

На первом шаге твердо встаньте на ноги Божественного закона

После этого встаньте на путь духовной борьбы.

С украшением души с помощью «тариката» (путь духовных устремлений к обретению прекрасных внутренних качеств, очищение души от всех ее низменных и низменных качеств, несовершенств, пороков, негативных и злых наклонностей) является обязательным

Чтобы вы могли успешно пересечь океан Божественного Гнозиса, близости, близости и знания (Марифа).

Стойкость, позитив, вечное блаженство и бесконечный успех в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

Этому вопросу никогда не будет конца [в силу его необъятности, важности и актуальности для всего человечества, дающего ему истинный мир, вечное блаженство и вечный успех]

Итак, я должен сделать речь краткой [и закончить «Матнави» здесь]. Да пребудет с вами Богом дарованный мир!¹¹²

¹¹² На этом великий шедевр Руми «Матнави» или «Двустигий глубоких духовных смыслов» закончился после добавления заключения Мауланы Илахи Бакша Кандехлеви.

Заключение

Суть человеческого существования является местом и источником всего негатива и позитива, счастья и печали, несчастья и легкости, успеха и неудачи, стеснения и экспансии, тьмы и просветления в нашей жизни. Это ядро называется «сердцем» или «душой» человеческого существа, которое нуждается в преобразовании посредством интенсивной внутренней духовной борьбы, чтобы оно излучало стойкость, позитив, оптимизм, внутренний мир, спокойствие, счастье, вечное блаженство и бесконечный триумф. Этот трактат, основанный на непреходящей мудрости одного из лучших представителей всей человеческой цивилизации, систематически разбирает все препятствия в сердце человеческого бытия на пути к достижению стойкости, позитива, оптимизма, внутреннего мира, спокойствия и счастья и продвигает человека к достижению вершины человеческих достижений в форме вечного блаженства и бесконечного триумфа в этот век тревоги, турбулентности и суматоха.

События, разворачивающиеся в окружающем мире, кажутся тревожными. Тем не менее, мы можем влиять на нашу собственную реакцию на различные ситуации, в которых мы оказались, будь то личные или коллективные. Каждый из нас может принять решение о позитивном отношении к ним, углубляясь в резервуары своих внутренних духовных ресурсов глубоко в самых сокровенных уголках и ядре существа и используя их и свои уникальные ситуации и проблемы, чтобы позитивно преобразить себя. Это духовное преображение обеспечит полное избавление от всего негатива и пропитывание всем положительным в их различных формах, выявляя лучшее из людей, которые затем смогут эффективно справляться со своими жизненными проблемами. Эта внутренняя трансформация высвобождает наш истинный потенциал, который, в свою очередь, вызывает позитивную трансформацию вокруг нас. Помогая таким образом в первую очередь, в конце концов помогаешь другим, а когда внутренний свет и озарение индивидуумов усиливаются, они становятся непреодолимой силой добра в

бурном мире вокруг. Тем не менее, путешествие в тысячу миль должно с чего-то начинаться, и это единственный шаг, который вам нужно сделать, чтобы начать свою собственную самореализацию, достижение истинной цели своей жизни и, как следствие, вечное счастье и вечный триумф. Эта книга будет направлять каждого искателя истины на пути самоосознания. Единственный шаг, который требуется от вас, – это ваше желание позитивной трансформации, и для этой цели вам нужно будет принести открытое сердце и ум, чтобы исследовать ранее неизведанные воды. Любой, кто решит это сделать, будет доволен результатом.

Да будут вы под Божественной защитой и ведомостью, плывя по бурным водам этого бездонного океана вечных истин, в своем путешествии к истинному самоосознанию, достижению истинной цели жизни и, как следствие, к вечному счастью и вечному успеху вечной жизни, увековечивающей человеческое существо.

Книги, рекомендованные к дальнейшему изучению

В этом трактате кратко изложена истинная цель жизни и путь ее достижения, который, в свою очередь, ведет к стойкости, позитиву, оптимизму, внутреннему миру, спокойствию, счастьем, вечному блаженству и бесконечному успеху, независимо от нашего состояния тревоги, турбулентности или смятения. Необъятность и интенсивность предмета таковы, что великие знатоки вечных истин или гностики на протяжении предыдущих столетий писали тома, чтобы разъяснять его и освещать путь для человечества. В этом трактате предпринята попытка дать представление о его необъятности в свете духовности и просвещенных писаний одного из величайших представителей этого знания, которые когда-либо создавало человечество – Мухаммада Аль-Газали (да ниспошлет ему Бог Свои огромные благословения). Крайне важно перечислить некоторые из величайших работ по этой теме, которые имеют глубокое значение и приносят пользу всем, и которые могут быть полезны всем искателям истины. Здесь справедливо спросить: «Откуда можно получить соответствующее знание о цели жизни и способах достижения вечного счастья и бесконечного успеха, чтобы путь стал ясным, освещенным и расширенным для того, кто хочет идти по нему, и, действуя в соответствии с этим знанием, он мог действительно достичь цели своей жизни и таким образом погрузиться в состояние вечного блаженства и бесконечного успеха?» К счастью, это великое знание, хотя и мало известное в наше время, доступно каждому, кто хочет извлечь из него пользу. Его можно получить из следующих рекомендуемых дивных произведений, освещающих путь всем искренним искателям истины:

- А. Через углубленное изучение Корана, с помощью хорошей экзегезы, в свете десяти целей Корана, изложенных Газали в его книге *«Джавахир аль-Коран»* или *«Драгоценности Корана»*. Изучение этих десяти целей, их понимание и усвоение, а также изучение Корана с учетом этих

десяти целей откроют новые перспективы понимания и внутреннего духовного озарения.

- Б. Книга Газали «*Минхадж аль-Абидин ила Джаннату Раб аль-'Аламин*» или «Лучший путь для поклонников Бога, ведущий их в Рай Господа всех вселенных и сущего» или краткое название «Лучший путь для молящихся». В этой книге кратко объясняется цель жизни и путь к обретению вечного счастья и бесконечного успеха.
- В. Замечательное предисловие к книге Газали «*Кимия-и-Саадат*» (или «*Кимия ас-Саада*»), написанное им на персидском языке или «Алхимия вечного счастья и бесконечного успеха», объясняет вечное счастье, бессмертие и истинный успех человека. Оставшуюся часть этой книги также можно прочитать, чтобы вкратце узнать о сорока шагах, необходимых для продвижения по этому пути. Замечательное предисловие к этой книге занимает видное место в первой части этого трактата.
- Г. Четырехтомный сборник мудрости Газали под названием «*Ихья аль-Улум ад-Дин*» или «Возрождение знания о пути к Богу», также известный как «Возрождение религиозных наук». Эта огромная книга, разделенная на сорок коротких книг, каждая из которых представляет собой шаг на духовном пути к Божественному Гнозису или «*Марифе*», представляет собой подробное изложение цели человеческой жизни и пути достижения вечного блаженства. Третий и четвертый тома этой замечательной книги были широко использованы в этом трактате во второй и третьей частях.
- Д. И последнее, но не менее важное: поэт-бестселлер Востока и Запада, Маулана Джалалуддин Руми, известный в народе как «Руми», написал величайшую поэзию всей истории человечества о Божественном Гнозисе и Божественной любви, названную «*Матнави-и-Манави*» или «Двустипшия глубоких духовных смыслов». Рекомендуется изучать его с хорошим переводом и научным объяснением для получения максимальной пользы. Эта великолепная книга раскрывает глубокую внутреннюю мудрость Корана. С его помощью можно достичь цели своей жизни и, как следствие, вечного счастья и бесконечного успеха. Окончание этой замечательной книги украсило последнюю часть этого трактата.

Список рекомендуемых книг может быть огромен, так как непреходящие сокровища мудрости, оставленные после себя мастерами вечного счастья – гностиками или знающими вечные истины и Божественную мудрость – огромны. Тем не менее, путешествие в тысячу миль должно с чего-то начинаться, и этот короткий список станет как отправной точкой, так и кульминацией этого великого путешествия в поисках вечного счастья и бесконечного успеха. Следующие книги помогут человеку пройти через бурные воды этого бездонного безбрежного океана вечных истин в путешествии к внутреннему просветлению, самореализации и достижению истинной цели жизни и, как следствие, вечному счастью и вечному триумфу:

Тафсир ат-Тустари (Великие комментарии к Священному Корану) Сахль ибн Абдаллах ат-Тустари (автор), Юсеф Мери (редактор), Аннабель Килер (переводчик), Али Килер (переводчик)

Издатель: Fons Vitae (Апрель 13, 2011)

ISBN-10: 1891785192; ISBN-13: 978-1891785191

Эта экзегеза Корана, состоящая из избранных стихов, проникает в более глубокий смысл Божественного откровения и выявляет драгоценные камни, заложенные глубоко внутри.

Послание Корана: Полное изложение богооткровенного арабского текста, сопровождаемое параллельной транслитерацией Мухаммада Асада (редактор, переводчик)

Издатель: Книжный фонд; Исправленная редакция (1 декабря 2008 г.)

ISBN-10: 1904510353; ISBN-13: 978-1904510352

Это полное толкование или объяснение Корана.

Путь почитаемых слуг в сад Господа всех миров (Минхадж аль-'Абидин)
имама Газали

Издатель: Аль-Баз Пабблишинг США (2011)

ISBN-10: 1882216261; ISBN-13: 978-1882216260

Последняя книга имама Газали обрисовывает семиступенчатый путь к духовному совершенству и просветлению.

Аль-Газзали Алхимия Счастья 2 тома, Имам Мухаммад Аль-Газзали
(Автор), Джей Р. Крук (Переводчик), Лайле Бахтияр (Введение)

Издатель: Kazi Publications, Inc. (1 января 2007 г.)

ISBN-10: 1567446744; ISBN-13: 978-1567446746

Шедевр имама Газали «*Кимия-и-Саадат*» описывает преобразующий агент вечного счастья и бесконечного успеха.

Возрождение религиозных наук (Ихья аль-Улум ад-Дин) 4 тома Имама Мухаммада аль-Газали (автор), Мухаммада Махди аш-Шарифа (переводчик)

Издатель: Дар аль-Котоб аль-Ильмия, Бейрут, Ливан (2011)

Артикул 1010021; ISBN: 9782745159458

<http://jamalon.com/en/1010021.html>

4-томный компендиум мудрости имама Газали, препарирующий каждый аспект духовного пути, ведущий к достижению цели жизни и, как следствие, к вечному счастью и бесконечному успеху.

«Маснави» (6 томов) Мауланы Джалалуддина Руми. Р.А. Николсон
(переводчик)

http://www.dar-al-masnavi.org/about_nicholson.html

«*Матнави-и-Ма'нави*» или «Двустигия глубоких духовных смыслов» поэта бестселлера в США, широко известного как Руми, представляет собой великолепную шеститомную книгу, которая раскрывает глубокую внутреннюю мудрость Корана, более глубокий смысл и цель жизни человека, а также последующее вечное счастье и бесконечный успех. Это лучшая духовная поэзия, когда-либо написанная о Гнозисе и Божественной любви духовным учителем, который является путеводной звездой для всего человечества на все грядущие времена, погруженным, погруженным и утонувшим в бездонном океане Божественной любви.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Накшбанди, Мухаммад Саид. *кимия-и-саадат* (алхимия или преобразующий агент перемен для вечного счастья и бесконечного успеха). Лахор, Пакистан: Прогрессивные книги, 1999. С. 33-37. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[2] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 1-47. *Сжато и объяснено составителем.*

[3] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 48-68. *Сжато и объяснено составителем.*

[4] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 77-90. *Сжато и объяснено составителем.*

[5] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 91-140. *Сжато и объяснено составителем.*

[6] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на русский: Билал, Мухаммад Асим. *Кимия-и-Саадат* (Алхимия Вечного Блаженства). Лахор, Пакистан: Kazi Publications, 2001. С. 141-142. *Сжато и объяснено составителем.*

[7] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 1, стр. 16-34, 38-43, 51-87. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[8] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 2, стр. 87-133. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[9] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 3, стр. 133-135, 137, 139-147, 157, 158, 160-164, 172. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[10] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 4, избранное из стр. 174-258. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[11] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 5, стр. 258-260, 262-264, 266, 268-269, 271-274, 277-279, 284-287, 291-292, 294-299, 302-314. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[12] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 6, стр. 361-364, 319-320, 323-324, 326-327, 333, 340, 342, 344-348, 352-356, 358-361. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[13] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 7, стр. 361-364, 367-371, 373, 375, 377-382, 383, 392-397, 399-401, 403, 405-410, 418, 423. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[14] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 8, стр. 425-426, 430-435, 438, 442-449, 451-452. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[15] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 9, стр. 452-456, 457-460, 475-480, 502-507, 512. *Перевод с урду на английский и подборки составителя.*

[16] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 3 Книга 10, стр. 513-520, 522-534, 536-541, 544-559, 561-577, 627-629. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[17] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 1, стр. 17-18, 21, 27, 29, 33, 37-38, 41, 56, 60-64, 75, 85, 88, 90, 99, 101-103. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[18] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 2, стр. 104-108, 113, 118, 126-129, 130, 133, 136-139, 141, 142, 144-145, 148, 165-167, 169-170, 177-179, 188-189, 201, 202, 204-205, 209, 211-212, 227. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[19] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 3, стр. 228-234, 245-247, 251, 253, 258-262, 270-271, 274-277, 288-290. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[20] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 4, стр. 290-297, 302-303, 306-307, 311-312, 328-331, 333-335, 339-340, 349, 351, 355, 357, 359, 360. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[21] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 5, стр. 366-380, 391-395, 404-405, 437-438. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[22] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 6, стр. 441-462, 470, 472-476, 482-486, 492-493, 516, 521-522, 541-542. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[23] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 7, стр. 542-550, 563-565, 567-570, 572-573, 577-586. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[24] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 8, стр. 587-596, 603-605, 606-610, 622-626, 631-632. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[25] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 9, стр. 632-642, 645-646, 665-666. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

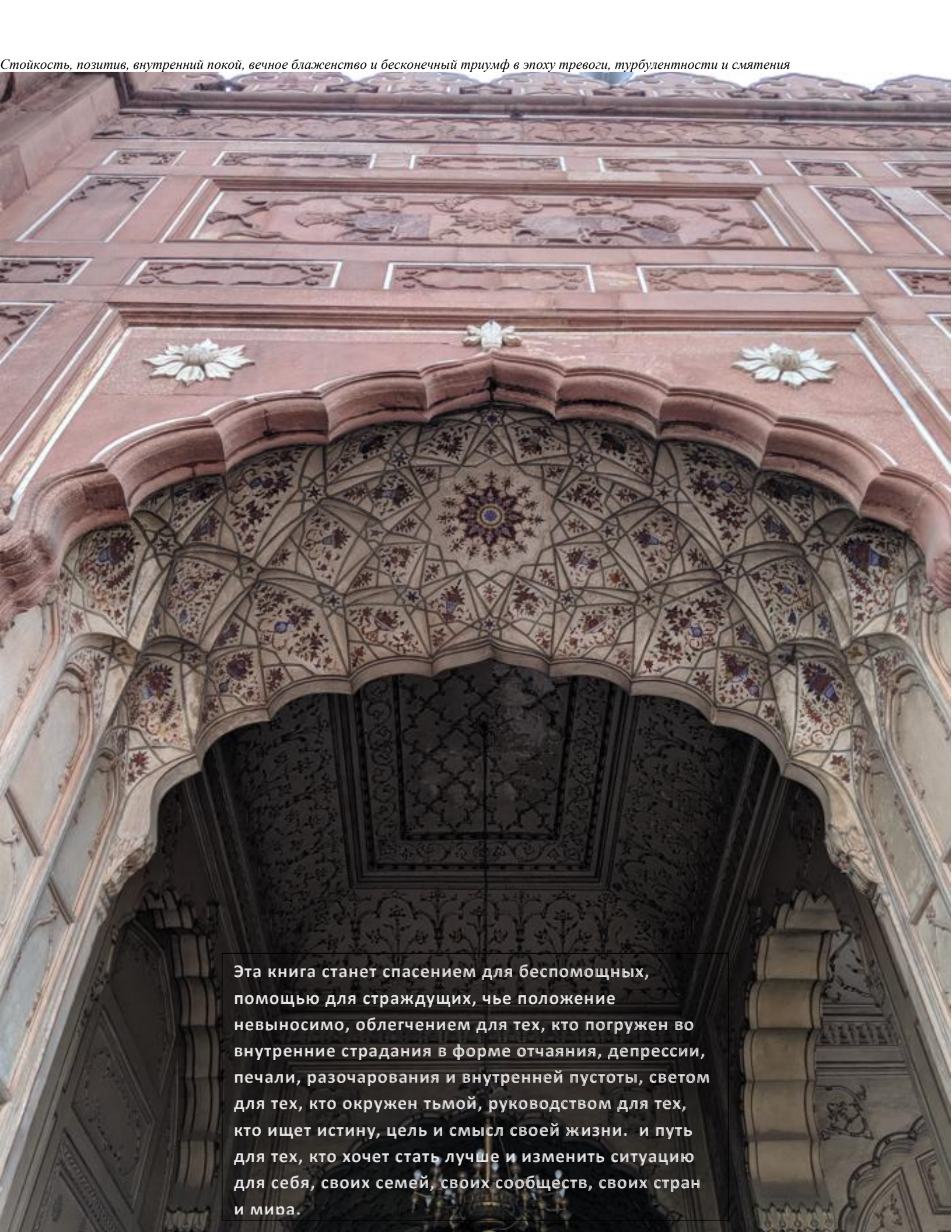
[26] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на урду: Аль-Ваджиди, Надим. *Ихья аль-Улум ад-Дин* (Возрождение знания о пути к Богу). Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 1999. Том 4 Книга 10, стр. 666-668, 670-671, 676-681, 683-684, 688-690, 749-750, 789-794. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

[27] Аль-Газали, Мухаммад. Перевод на английский (с перевода на урду): Хасан, Ирфан. *Айюхал валад* (мой дорогой любимый сын или дочь). *Маджмуа Раса-ил Имам Газали* (Сборник коротких книг Имама Газали): Карачи, Пакистан: Дарул Ишаат, 2004. Том 1, с. 13-17. Перевод на английский взят с:
<http://www.ghazali.org/books/My%20Dear%20Beloved%20Son.doc>

[28] Руми, Маулана Джалалуддин Мухаммад. Перевод на урду: Хуссейн, Кази Саджад. *Матнави-и-Маулави-и-Ма'нави* (Двустигшие глубоких духовных смыслов) 6 томов. Лахор, Пакистан: Книжное издательство «Аль-Фейсал»; Дата публикации неизвестна; Перевод на урду был завершен в 1974 году. Том 6, с. 342-344, 347-363, 373-374, 381-382, 389-391, 421-426, 441-442, 443-460, 466-467, 472-478, 505-506, 508-511, 520-526, 530. Перевод с урду на английский и подборки составителя.

Стойкость, позитив, внутренний покой, вечное блаженство и бесконечный триумф в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

Стойкость, позитив, внутренний покой, вечное блаженство и бесконечный триумф в эпоху тревоги, турбулентности и смятения

Эта книга станет спасением для беспомощных, помощью для страждущих, чье положение невыносимо, облегчением для тех, кто погружен во внутренние страдания в форме отчаяния, депрессии, печали, разочарования и внутренней пустоты, светом для тех, кто окружен тьмой, руководством для тех, кто ищет истину, цель и смысл своей жизни. и путь для тех, кто хочет стать лучше и изменить ситуацию для себя, своих семей, своих сообществ, своих стран и мира.